

श्रीमद् स्वामि प्रत्यगात्मानन्द सुरस्वामी विरचितम्

कारिकासम्बलितम्

3/127

जपसूत्रम्

(वदतामया विस्तारित व्याख्यानवादेन सह)

3/127

हृत्तीक्ष्णं चण्ड

PRESENTED

कामेश्वरी

100

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্
কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেনসহ)

PRESENTED

31/12/71

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর
(শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত)

তৃতীয়াংশ

প্রাপ্তিস্থান—

মহেশ লাইব্রেরী

২১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা

ও অগ্রাগ্রহ সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

১৩৬০

প্রকাশক :

শ্রীকালীদাস মৈত্র

৭৭, যতীন দাস রোড, কলিকাতা-২৯

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগোবিন্দ প্রেস লিমিটেড

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

PRESENTED

নিবেদন

3/12/71

‘জপসূত্রম্’ তৃতীয় খণ্ড এত শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে বলিয়া আশা করা যায় নাই। ইহার কৃতিত্ব আমাদের প্রাপ্য নয়। ইহা সম্ভব হইয়াছে শুধু সেই মহাশক্তির অল্পগ্রহে যিনি পূজ্যপাদ স্বামিজীর মধ্য দিয়া ভারতীয় আর্থবিজ্ঞানকে যেন পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া আজিকার নানামতবিভ্রান্ত আর্ত মানবের জ্ঞান প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।^১ ইহার পাবনী ধারায় অবগাহন করিতে আসিয়া অনেককেই অল্পযোগ করিতে শুনি : ‘জল বড় গভীর—প্রবেশ করিয়া তল পাইনা, একটুতেই হাঁপাইয়া উঠি, তাই আর নামিতে ভরসা হয়না’। অথচ বাহারা একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া এই অক্ষয় সরোবরে নামিয়াছেন তাঁহারা এক আশ্চর্য্য ও অভিনব অমৃতের আন্বাদনে আপ্যায়িত হইয়াছেন, ইহাও তাঁহাদেরই উচ্ছ্বসিত উক্তি শুনিতে পাই। অনেকের সাধনায় নীরস যান্ত্রিক চক্রগতির স্থানে ইহা এক সরস ও সোপানস্বরূপ অগ্রগতি আনিয়া দিয়াছে, তাহাও জানি। ইহাতেই গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা। তবু দুঃখ যে গভীরের পিয়াসী সর্বত্রই স্বল্প ; সরল ও সহজের বায়না দিয়া আমরা সেই ছলে তরল ও লঘুরসেরই কাঙাল হইয়া ফিরি। উচ্ছ্বাসের মাদকতায় কিছুক্ষণ মন ভুলিলেও অভয়ের আশ্বাস সেখানে মিলেনা। তাই আপন সম্ভার গহনে গভীরের রস আন্বাদনেরও যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়, সেজ্ঞাও প্রাথমিক প্রয়াস নিজের দিক্ দিয়া আসা প্রয়োজন। ইহাকেই গুরুশাস্ত্রমহাজনের ‘আত্মরূপা’ বলিয়াছেন, পূজ্যপাদ স্বামিজীও নানাস্থলে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন : ‘আগে প্রয়াস, পরে প্রসাদ, আগে race, পরে grace’ ইত্যাদি। অমৃত কোথাও স্থলভ নয়, আপন

১ এই গ্রন্থ বিরচন সম্বন্ধে স্বামিজীর নিজের প্রোক কথা—

চতুরো হি গিরো গাবো দোঙ্কা গোপাল-গীঃপতিঃ।

প্রত্যগ্‌বৎসঃ প্রধীশ্রেষ্ঠঃ দুষ্কঃ জপরসায়নম্।

বৈশ্বরী প্রভৃতি কামদুহা, চারিবাক্ চারি পয়স্বিনী।

সাক্ষাদ্ গোপাল গীপতি ভূমি, বাধি হলে হুহিলে আপনি।

হুহিলে বাধি মাতার চরণে, প্রত্যক্ পিয়াসী বৎসটিরে।

প্রধী জনে দিলে প্রিয়াংশুরি, জপরসায়ন (কবোক) দুষ্কমারে।

ক

অন্তর-সমুদ্র মন্থনেই তা'কে উদ্ধার করিতে হয়। মন্থনের প্রয়াসে ও ক্রেশে প্রথমটা মনে হয় সবই 'বিষমিব', বড় তিক্ত ও বিরস, শেষে রসনির্ভরের উৎসমুখ উন্মুক্ত হইলে অমৃতের অভিষিক্তে সব জুড়াইয়া যায়। মহাজনের গ্রন্থকেও এইভাবেই একান্ত অভিষিক্ত ও অপার ধৈর্য্য ধরিয়া মন্থন করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে শেষে তা'র মর্মবাণীটি যেন নিজেকে স্বয়ং উদ্ঘাটিত করে, কানে কানে নিভৃতে শুনাইয়া যায়। উপনিষদের রহস্ত-ভাষায়, বাক্ তা'র আপন অমৃতটি তা'র জন্ত দোহন করিয়া আনিয়া তা'কে পান করান। তাই এ গ্রন্থের আপাত দুর্লভতায় আতঙ্ক বোধ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দূরে পিছাইয়া না গিয়া ইহার নিকটে আসিয়া ইহার গভীর ভাবতরঙ্গের মহাকল্লোলধ্বনি কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই।

আর কি বিচিত্র সে কল্লোল! মহা ওঁকারের মতই আশ্চর্য্য ও মধুর ইহার ধ্বনি। কত না বিচিত্র রাগের, আলাপন, কত না স্বরের অপরূপ অল্পরণ ইহাতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে! যদিও একটিই মূল স্বর সমগ্র গ্রন্থ জুড়িয়া বাজিয়া চলিয়াছে, তবু কোথাও এতটুকু পুনরাবৃত্তির একঘেষেমি মনকে পীড়া দেয়না—ইহাই বিচিত্র। কোথাও কোমল পর্দায় স্নিগ্ধ স্মৃষ্টি রসের উল্লাসময় রূপায়ন, আবার কোথাও রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ নব্যবিজ্ঞান বা নব্যজ্ঞানের অবচ্ছেদাদি দুর্ধ্ব পরিভাষার কঠোর শৃঙ্খল-ঝঙ্কার! উভয়েতেই তাঁর সমান অধিকার, সহজ সাবলীল বিহার। যদি পুরাপুরি এ মহাসঙ্গীতের সব স্বরগুলির পর্দা নাও চিনি বা কানে ধরিতে না পারি তবু এই পরমশুণীর আশ্চর্য্য আলাপন বিমুক্ত হইয়া শুনিয়া গেলেও হৃদয় ও মনের অনেক কালিমা ধুইয়া যায়, কানও জুড়াইয়া যায়, প্রাণও শীতল স্নিগ্ধ হয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এবার গ্রন্থের প্রারম্ভে ভারতীয় সাধন-বিজ্ঞানের বাণীমূর্তি পূজনীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের একটি অমূল্য নিবন্ধ ভূমিকারূপে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বথণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছিলাম যে তিনি 'জপসূত্রম্' হাতে পাইয়া পুলকিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন এবং নিজে হইতেই ইহার একটি বিস্তৃত আলোচনা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যদিও এবার মূল গ্রন্থের সূত্র ধরিয়া তিনি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিবার সময় ও সুযোগ পান নাই, তবু সংক্ষেপে মূল গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয়টির তত্ত্বাদি শাস্ত্র হইতে সমর্থন ও পরিপোষণ করিয়া দিয়া সাধারণ পাঠকের

PRESENTED

1/01

3/127

ইহাতে প্রবেশের পথ স্বগম করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

পূর্বখণ্ডের মত এবারও পরিশিষ্টে আত্মপ্রচারবিমুক্ত পরম জ্ঞানসাধক আমার আচার্য্যাদেব পূজনীয় শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'অর্চনাময়' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ সংযোজন করা হইয়াছে। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের বিস্তৃত পরিচয় সকলে একদিন পাইবেন আশা করি।

গ্রন্থের কলেবর এবার কিছু দীর্ঘ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের সব ক'টি পাদই এই খণ্ডে শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদও সমাপ্তপ্রায় হইয়াছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত সূচীপত্রও প্রথমে দেওয়া হইল। এবারও অনিবার্য হইল, নানা কারণে, গ্রন্থে-কলেবরে সামান্য কিছু ভ্রম-প্রমাদ, তবে অর্থের বোধক না হইয়া বাধক হইবে না, আশা করি।

পরিশেষে পূজ্যপাদ স্বামিজীর মানস-মুকুরে যে চৈতন্য-চন্দ্রিকার অপরূপ উদ্ভাসনে এই নিত্য নব জ্ঞানের বিকিরণ হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে তাঁরই রচিত একটি বন্দনা-গীতির স্বরে স্মর মিলাইয়া আমরাও বরণ করি :

আগমাক্ষরনক্ষত্রলাজমঙ্গলরোচিবম্ ।

চিন্নভঃ কৌমুদী-চেতঃ-সরঃ-কুমুদিনীমুদম্ ।

বৃণে সংশ্লিতসারং মে বল্লভাস্ত্রসুধাকরম্ ॥

তারকাবীথীর ছলে, আগমের মন্ত্রবর্ণরাজি ।

যার রুচিরোচিষেরে, ডালে লাজ মঙ্গল অঞ্জলি ॥

২ যথা, একটিমাত্র দৃষ্টান্তরূপে, শাস্ত্ররসিক স্থখী পার্থক্য, বৈখরী প্রভৃতি সম্বন্ধে (মূলগ্রন্থে নানাস্থলে যেগুলি আলোচিত ও ব্যাখ্যাত), এই কয়েকটি শ্লোক ভাবনা করিবেন—

এয়া বাক্ প্রাণচিন্তনান্য নির্বাহয়তি বাহুধরম্ ।

বাঙ মুখ্য বৈখরী ভ্রু প্রাণমুখ্য চ মধ্যমা ।

সম্মুখাশ্রয়ী মুখ্য পশ্চাত্তী চ পরা পরা ।

ক্রিয়াদিভ্যঃ সতত্যা বা লগুর্নিষ্ঠ পরো যতঃ ।

কল্পেষ্ণতপঃ কামা ববিচ্ছন্দ্যাহং দেবতাঃ ॥ ১

চিদাকাশে বিকিরণ, চির যার কনককৌমুদী ।
 চিত-সরসীতে মোর, কুমুদিনী-আনন্দ-দীপালী ॥
 চিদানন্দে সম্প্রসাদ, সত্যস্মিত অমৃতের সার ।
 বরি মম বল্লভের, (সেই) মুখশশিরুচি বারংবার ॥

মহালয়া
 ১৩৬০

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
 (অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ)

‡ (২) এর ভাবানুবাদ—অধর (ভগবাগের) নির্বাহয়িত্রী ত্রয়ী—বাক্, প্রাণ এবং চিত্ত ।
 এ ত্রয়ীর সম্পূর্ণ সহযোগ চাই । তন্মধ্যে (বাক্) বাকের মুখাতায় বৈধরী (বাচিক, উপাংগ
 মানস) ; (মুখ্য) প্রাণের প্রধানতায় মধ্যমা ; আর সববিশাল বুদ্ধির প্রধানতায় পশ্চতী । এ তিন
 ক্রিয়া-কারক-ফল নিপাতা । স্থল, সূক্ষ্ম, অপর কারণভূমির প্রাপ্ত পর্ষান্ত এ তিনের গতি । কিন্তু অব্যক্ত
 সমতা সমগ্রতার কারণভূমি এ তিনেরও পারে । সে ভূমিতে পরা । ইহা পরকারণতার স্থল ।
 এ স্থলে, পরাবাক্ সৎক্ষে (বিমর্শে) পরতত্ত্ব স্বয়ংই ভগবতী এবং ঋষি, যথা প্রণবের । এবং
 পরতত্ত্বের অনির্বচ্য ঈক্ষণ এখানে ঋষি, কাম দেবতা, সঙ্কল্প ছন্দঃ, আর তপঃবিনিয়োগ । হুতরাং
 এ দৃষ্টিতে পরাবাক্ পরতত্ত্বের সাক্ষাদ্ বিমর্শরূপা বাক্—বাস্তবী পরকারণভূমি । অপর, পর এবং
 এবং পরমে ভেদ আছে । একভাবে পশ্চতীর গতি এ তিনই ব্যাপিয়া সম্ভাবিত হয় ।

PRESENTED

ভূমিকা

(১)

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 'জপসূত্রম্' নামে একখানা উপদেশ গ্রন্থ রচনা করিয়া জিজ্ঞাসু সাধক ও বিদ্যৎসমাজের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মূল সূত্রাকারে রচিত, সূত্রের উপর সূত্রব্যাখ্যারূপ বার্তিক আছে—উহা কারিকাকারে নিবদ্ধ। সূত্র ও বার্তিক উভয়ই প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষাতে রচিত। আলোচিত বিষয়ের তাৎপর্য্যবিবরণ চিন্তাশীল তত্ত্বাধেয়ী পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যের জন্য বিশদরূপে ও বিস্তারিত ভাবে বাঙ্গলা ভাষাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাকে জপসূত্রের ভাষ্য মনে করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মসূত্র, শিবসূত্র, শক্তিসূত্র, স্বরসূত্র, কৌলসূত্র, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতির গ্রন্থ জপসূত্র একটা সূত্র গ্রন্থ। গ্রন্থখানা চারি অধ্যায়ে এবং প্রতি অধ্যায় চারি পাদে বিভক্ত। সূত্র সংখ্যা পাঁচশত (৫০০) হইতে অধিক এবং কারিকা সংখ্যা উহার প্রায় চতুর্গুণ। এই মহাগ্রন্থের দুইখণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। এই তিন খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদে ১২০টি সূত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম বাইশটি সূত্র মাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদি এই প্রকার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ আলোচিত হওয়া সম্ভবপর হয় তাহা হইলে বর্তমান আয়তনের অনুরূপ আরও নয় খণ্ড পুস্তকের প্রকাশন আবশ্যক হইবে। অধ্যাত্ম সাধন বিষয়ে একটিমাত্র তত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ বিশাল ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যে আছে বলিয়া জানা যায় না।

গ্রন্থকার গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক, বৈদিক ও তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও সাধন পদ্ধতির মর্মজ্ঞ, আধুনিক বিবিধ বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের তত্ত্ববিৎ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও নবীন উভয় প্রকার ভাবধারার সহিত সম্যক পরিচিত, তীক্ষ্ণদর্শী, বিশ্লেষণপটু এবং লিপিকুশল হলেখক;—সর্বোপরি তিনি স্বয়ং সাধন পথের বিচিত্র অনুরূপসম্পন্ন চলনশীল পথিক। তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা শাস্ত্রমূলক এবং মহাজনগণের অনুরূপ ও সদযুক্তি দ্বারা সমর্থিত। স্মৃতিরাজ্য তাহার গ্রন্থের একটি অনন্তসাধারণ মহত্ব আছে।

জপসাধনা অধ্যাত্ম সাধনবিজ্ঞানের মধ্যে একটি সুপরিচিত সাধনা হইলেও ইহার নিগূঢ় রহস্য সাধারণের পক্ষে দূর্ভেদ্য প্রহেলিকা মাত্র। বৈদিক, পৌরাণিক, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সাধনাতেই জপের মহত্ব ও আবশ্যকতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। সুফী সাধক ও ফকীরদের মধ্যে এবং খৃষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে জপের প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। যোগিগণ জপের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন— তাঁহারা বলেন ইহা ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত স্বাধ্যায়েরই প্রকার বিশেষ মাত্র। সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি অনুষ্ঠান হইলে ইহার ফলে পরমাত্মার প্রকাশ ও ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে এবং অগ্রান্ত বহু আত্মযজ্ঞিক ফলের উদয় হয়। যে নাদাত্মসন্ধানের মহিমা হঠযোগী, রাজযোগী, মন্ত্রযোগী ও লয়যোগী সমভাবে ঘোষণা করিয়া থাকেন তাহাকে জপেরই একটি বিশিষ্ট অবস্থার নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করা চলে। প্রাচীন শাস্ত্রিকগণ ইহাকে ‘বাগ্‌যোগ’ বলিয়া বর্ণনা করিতেন এবং “ইয়ং হি মোক্ষমাণানামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ” অর্থাৎ মুমুক্শু মনের পক্ষে ইহাই সরল রাজমার্গ বলিয়া ইহার সর্বোপযোগিতা স্বীকার করিতেন। মধ্যযুগের সন্তগণ ‘স্বরতশব্দযোগ’ নামক যে যোগপন্থার অনুসরণ করিতেন তাহা বাগ্‌যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। যোগের কঠিন প্রক্রিয়া, যজ্ঞের জটিল বিধান, জ্ঞানমার্গের বিচারবহুল গভীর ভাবনা এবং ভাবভক্তির রসময় উল্লাস, সকল সাধকের পক্ষে স্থলভ নহে। কিন্তু জপ সকলের পক্ষেই অল্লায়াসসাধ্য। অথচ ঠিকভাবে করিতে পারিলে উহা হইতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সকল সাধনারই ফল লাভ সহজ হয়। শুধু তাঁহাই নহে, সবিশেষ ভাবের পূর্ণতা এবং যাবতীয় বিশেষের উপশম অর্থাৎ ত্র্যক্ষের মহান ও পরম রূপ নাদাশ্রয়বশতঃ জাপকের পক্ষে বতটা সুগম হয় অথ সাধকের পক্ষে ততটা হয় না।

গ্রন্থকারকে গ্রন্থমধ্যে প্রস্তুত বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্ত আত্মযজ্ঞিকভাবে বহু তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছে। মন্ত্র, যন্ত্র এবং তন্ত্র কাহাকে বলে, মন্ত্রজপরূপা ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কি ভাবে হওয়া উচিত, উহার চরম লক্ষ্য কি, ধ্বনি (নাদ), সংখ্যা ও ভাব বা অর্থের, অর্থাৎ বাক্য, প্রাণ ও মনের বা অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রের স্বরূপ ও প্রকারভেদ কি, জপের অন্তরায় কি এবং অন্তরায় নিবৃত্তির উপায় কি—এই জাতীয় বহু প্রশ্নের সমাধান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সপ্তব্যাহতি রহস্য ও মহামায়াতন্ত্র প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের

সহিত সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এ আলোচনার তুলনা নাই। চিংশক্তি শুধু চিন্মাত্র বা প্রকাশ মাত্র নহে—উহা চিত্তের নিজেকে বিশেষ বিশেষভাবে ঈক্ষণের সামর্থ্য। উভয়ই স্বরূপতঃ এক হইলেও উভয়ে বৈলক্ষণ্য আছে। এই বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়াই উভয়ের অদ্বয়তা স্বীকার্য। বিমর্শহীন প্রকাশ প্রকাশমান হয় না বলিয়া অপ্রকাশ বা অসংকল্প। কিন্তু প্রকাশ ত বিমর্শহীন হয় না। তাই প্রকাশের স্বপ্রকাশতা ও সদ্ভাব অক্ষুণ্ণই থাকে। সং ও অসং এই বিরুদ্ধভাব বিকল্প মাত্র—নির্বিবকল্প বা অদ্বয়ই তত্ত্বাতীত পরম তত্ত্ব। গ্রন্থকার আগম ও উপনিষদের সারাংশ স্বকীয় অপূর্ব যুক্তি ও বিবেচন-সরগি দ্বারা এমন মনোজ্ঞভাবে স্নকৌশলে স্থাপন করিয়াছেন যে উহা মন্দবুদ্ধি পাঠকেরও বোধগম্য না হইয়া পারে না। তবে আন্তরিকতা ও মনোনিবেশ আবশ্যক।

আর একটি বিষয়ে দুই একটি কথা বলা উচিত মনে হইতেছে। বর্ণমাতৃকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে গ্রাণের স্পন্দনের তত্ত্বনির্ণয় করা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্রে এই জ্ঞান মাতৃকার বিবেচন করা হইয়াছে। প্রাচীনকালের কোন কোন মূল আগম গ্রন্থে বর্ণমালার বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব গুপ্ত, স্বতন্ত্রানন্দনাথ প্রভৃতিও এ বিষয়ে আপন আপন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান সময়েও কোন কোন মহাত্মা অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে জপমন্ত্রকার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সমন্বয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনার অবসরে কোন মনীষী তুলনামূলক রীতিতে প্রাচীন ভারতের বর্ণবিজ্ঞান রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিবেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন আগমে সর্বত্রই এই বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

(২)

শাস্ত্রে আছে—শব্দ ব্রহ্মে নিষ্পাত হইলে পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। শব্দাতীত পরম পদের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে শব্দ আশ্রয় করিয়াই শব্দরাজ্য ভেদ করিতে হয়। সমগ্র বিশ্ব শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং শব্দেই বিস্তৃত। “শব্দেষু-বাস্তিতা শক্তির্বিশ্বশাস্ত্র নিবন্ধনী”, “বাগেব বিশ্বা ভুবনানি যজ্ঞে বাচ ইং সর্বময়তং যচ্চ মর্ত্যম্” ইত্যাদি শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে শব্দই জগৎ

সৃষ্টির মূল। সৃষ্টির বাহিরে যাইতে হইলেও শব্দই একমাত্র আলম্বন। সেইজন্ত জপসাধনাতে শব্দকে ধরিয়াই শব্দাতীত পরব্রহ্ম পদে যাওয়ার উপদেশ আছে।

বৈথরী, মধ্যমা, পঞ্চমী-ওঁ পরা ভেদে চারি প্রকার বাকের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৈথরী বাক শব্দের নিম্নতম স্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকে ধরিয়া ক্রমশঃ পরাবাক পর্য্যন্ত উঠিবার এবং পরে উহাকেও অতিক্রম করিবার প্রয়োজন আছে। বৈথরী ইন্দ্রিয়গোচর সমগ্র স্থূল বিম্বে ও স্থূল দেহে অনন্ত প্রকারে তৎ তৎ স্থান অনুসারে কার্য্য করিতেছে। 'বৈথরী বিশ্ববিগ্রহা'। ইহাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে মনুষ্য স্থায়ীভাবে বহিমুখ বৃত্তি পরিহার করিয়া আন্তরবৃত্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারে না।

আত্মা স্বরূপতঃ পূর্ণপ্রকাশাত্মক পরমেশ্বররূপ, স্বতন্ত্র ও ভোক্তা হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জীবনাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ভোক্তৃত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। আত্মাতে অখিল শক্তির অভেদে সমন্বয় আছে বলিয়া আত্মার পূর্ণহস্তাব স্বভাবসিদ্ধ। 'অ' হইতে 'হ্' পর্য্যন্ত যাবতীয় বর্ণ বা কলা পরস্পর ও আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অখণ্ডভাবে স্মৃতিত হওয়াই আত্মার পূর্ণহস্ত। ইহারই নামান্তর চৈতন্য, বিমর্শ, স্বাতন্ত্র্য বা ঐশ্বর্য্য। এই সকল অকারাদি বর্ণের বাচ্য অহুত্তরাদিবিমর্শ আত্মার নিজবিমর্শেরই স্বরূপভূত। অখণ্ডস্থিতিতে এ সব এক ও অভিন্ন রূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আত্মা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্ট্যুন্মুখ হইলে তাঁহার স্বরূপাশ্রিত নিজামর্শের লেশরূপে অহুত্তরাদি বাচক পূর্ব্বোক্ত অকারাদি বর্ণ উদ্ভাবিত হয়। অঐশ্বর্য্য স্থিতিতে যে সকল কলা অভিন্নভাবে আন্তর শব্দ বা স্বভাবরূপে বিদ্যমান থাকে তাহারা তৎস্বরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও সৃষ্টির উন্মেষ দশাতে যেন অংশতঃ বিভক্তরূপে ক্রমশঃ ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট বর্ণশক্তি ও অ আ প্রভৃতি পঞ্চাশৎ ক্ষুদ্রশক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়। পরে ঐ সকল শক্তি হইতে পদ বাক্যসমূহরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রশক্তি সকল আবির্ভূত হয়। অকারাদি, আত্মার নিজ বিমর্শস্বরূপ ও স্বাভিন্ন হইলেও, অজ্ঞানাবস্থাতে নিজাত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় বলিয়া কলা বা অংশ নামে আখ্যাত হয়। ইহারাই মাতৃকাশক্তি। ইহাদের দ্বারা আত্মার স্বীয় ঐশ্বর্য্য বা বিভব (আচার্য্য শব্দ দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রে মহাবিভূতি বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছেন) বিলুপ্তপ্রায় হয়। কলা আত্মস্বরূপ হইতে উদ্ভূত হইয়া আত্মার ঐক্যভাবকে ঢাকিয়া

রাখে। তখন শিবরূপী আত্মা জীব বা পশুরূপে আবির্ভূত হন। ইহাই তাঁহার স্বরূপসঙ্কোচ বা অণুভাবপ্রাপ্তি। এই অণুরূপী প্রমাতা তখন পূর্ববর্ণিত অষ্টবর্গীয় ব্রাহ্মী-আদি শক্তি, অকারাদি রূদ্রশক্তি ও তদুৎপন্ন পদনাক্যাদিময় অসংখ্য ক্ষুদ্র শক্তির ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। মাতৃকাসংকল অণুজীবের প্রতি সংবেদনেই অন্তঃপরামর্শন দ্বারা স্থূলসূক্ষ্ম শব্দাহবেধ করে ও বর্গ বর্ণী প্রভৃতি দেবতানিচয়ের অধিষ্ঠানের দ্বারা চিন্তে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ, ঘেঘাদি ভাব বা বৃত্তি সমূহ উদ্ভাবিত করে। এই প্রকারে আত্মার অসঙ্কুচিত স্বাতন্ত্র্যময় চিদ্ব্যনরূপ আচ্ছন্ন হয় ও দেহাত্মভাব পারতন্ত্র্য ও পাশবন্ধনের সূত্রপাত হয়।

মাতৃকার এই লয়বিক্ষেপকারক প্রভাব বৈখরী বাকে অত্যন্ত প্রক্ষুট। চিদ্রূপেবের অভাববশতঃ সাধারণ মনুষ্য বৈখরীভূমিতে আবদ্ধ থাকে—ইহাকে লঙ্ঘন করিয়া মধ্যমাতে প্রবেশ করিতে পারে না। বৈখরী বাকের কার্যক্ষেত্র স্থূল হইলেও উহার প্রভাব অশুদ্ধ মনোময় স্তর, সূক্ষ্মভূত ও লিঙ্গ শরীরেও লক্ষিত হয়। কালের আবর্তনে পর্যায়ক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবের উদয়ান্ত হইয়া থাকে। একবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে গতি হয়, পুনর্ব্যার সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রত্যাগমন হয়, তদনন্তর স্থূল হইতে পুনরায় সূক্ষ্মের দিকে ধারা বহিতে থাকে। এইভাবে নিরন্তর স্থূল ও সূক্ষ্মের আবর্তন ঘটিয়া থাকে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আবর্তন এই মহা আবর্তনেরই একদেশ মাত্র। গতির এই আবর্তনভাব বৈখরী ভূমির বৈশিষ্ট্য। মলিন বাসনা বশতঃ গতির বক্রতা সম্পন্ন হয় বলিয়া নিম্নভূমিতে আবর্তন স্বাভাবিক। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার একমাত্র উপায় গুপ্তমার্গ অবলম্বনে সরল গতির সাহায্যে উর্দ্ধদিকে ক্রমিক আরোহণ। মধ্যমা ক্ষেত্র হইতেই ইহার প্রারম্ভ হয়।

মধ্যমা ভূমিকে মন্ত্রময়ী ভূমি বলা হয়, কারণ মন্ত্ররূপেই মধ্যমা বাক্ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মনের শোধান ও তাহার ফলে বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের সামর্থ্যলাভ ক্রমশঃ এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে। মনুষ্যকর্তৃ হইতে বৈখরী বাক্ উদ্ভিত হয়—উহার মূলে মানসিক চিন্তা (চেতন ও অবচেতন উভয়ক্ষেত্রে) ও মনোগত ভাব বা অর্থ জড়িত থাকে। যোগিগণ যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সাক্ষ্যের কথা বলিয়া থাকেন তাহা এই বৈখরী ভূমির শব্দকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে হইবে। স্মৃতিপরিপুঙ্খ দ্বারা সাক্ষ্য পরিহার বৈখরীভূমি

হইতে মধ্যমা ভূমিতে প্রবেশের আনুশঙ্গিক রূপ মাত্র। বাকের সঙ্গে প্রাণশক্তি এবং মনঃশক্তি অবিনাভূতভাবে বিদ্যমান আছে এবং প্রাণস্বত্র ধরিয়া পৃথিব্যাদি পাঁচটি মহাভূতেরও সঙ্গ আছে। তা ছাড়া, চিত্তের সঙ্গ ত আছেই। তবে বৈখরী স্তরে এই চিদংশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে। ইহার আভাস সাধারণতঃ পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা তখন থাকিয়াও না থাকার সমান। এই জগৎ এই ভূমিতে মনোময় প্রাণময় ও অন্তরময় এই নিম্নবর্তী তিন কোষের দিকে আকর্ষণ থাকে। মন ও প্রাণের ক্রিয়াসম্বন্ধিত স্থল দেহের প্রতি আকর্ষণ ইহারই নামান্তর। এইজগৎই এই ভূমিতে দেহান্ববোধ প্রবল থাকে। বিষয়ের প্রতি আসক্তির তীব্রতাবশতঃ বৈরাগ্য বিবেক প্রভৃতি স্বকুমারভাব অভিভূত থাকে। মধ্যমা ক্ষেত্রে নাদময় চিদ্রশ্মি নিত্য বিরাজমান। এই সকল রশ্মি স্বরূপতঃ বৈখরী ভূমিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈখরীতে এই সকল অবতীর্ণ হইলে নানাপ্রকার বর্ণও ইন্দ্রিয়গোচর উজ্জ্বল আলোকরূপে প্রতিভাসমান হয়। উহার সঙ্গে চিদ্রসঙ্গান থাকে না। সেইজগৎ সূক্ষ্মতম চৈতন্যের মিশ্র অল্পভব বৈখরী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যমাতে না যাওয়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

তাই যে কোন উপায়েই হউক বৈখরী হইতে মধ্যমা ভূমিতে উত্থান একান্তই আবশ্যক। এই উত্থান ব্যাপারে একদিকে গুরুশক্তি ও অপরদিকে স্বকীয় প্রযত্ন অপরিহার্য। এই ক্রমিক বিকাশের কার্যে জপসাধন অত্যন্ত সহায়ক। ঈশ্বর প্রণিধান বা ভজন, নিকাম কর্মযোগ ও ভৌতিক দেহ ও চিত্তের সংস্কার-মূলক আত্মশোধন এই উত্থান কার্যে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকে। সাধকের দৃষ্টি এই ভূমিতেই প্রত্যাবর্তিত হইয়া অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ হয়। বৈখরী ভূমিতে লক্ষ্য থাকে বাহিরের দিকে ও নীচের দিকে—অর্থাৎ মূল্যধারের দিকে, কিন্তু মধ্যমা ভূমিতে ঐ লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়—তখন লক্ষ্য বাহিরে বা নীচে না যাওয়া অন্তরের বা উপরের দিকে আকৃষ্ট হয়। মূল্যধারের পরিবর্তে সহস্রারের বা গুরুধামের দিকে অথবা অথও নিত্য সত্তার দিকে লক্ষ্য স্থাপিত হয়। বিষয়াসক্তিবর্জিত চিত্ত তখন শুদ্ধ হয়। ভাবনাদি অগ্রাগ্র উপায়েও মধ্যমা ভূমিতে উত্থান হইতে পারে, তবে জপসাধনার সৌকর্য্য অগ্রাগ্র সাধনা হইতে অধিক। ‘মধ্যমা’ শব্দের অর্থ বাহা দুইটি প্রান্তের মধ্যবর্তী—এক প্রান্তে দিবা পশ্চিমী বাক্ এবং অপর প্রান্তে পাশব বৈখরী বাক্, এই উভয়ের মধ্যে সংযোজক

৮/০

সেতু-স্বরূপ মধ্যমা বাক্ ক্রিয়াশীল। সেইজন্য পশুভাব হইতে দিব্যভাবে আসিতে হইলে এই মধ্যপথরূপী সেতু অবলম্বন করা আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৈখরী বাক্ বা লৌকিক শব্দে চৈতন্তের রশ্মি প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মধ্যমা বাক্কে উহা প্রচ্ছন্ন নহে, কিন্তু প্রস্ফুট। এই সকল রশ্মি নাদরূপী সূত্র অবলম্বন করিয়া অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই মূলতঃ সবই বীজাত্মক এবং বীজ বিন্দুরূপী কেন্দ্রে নিত্য অবস্থিত। বৈখরী বাক্ যেমন ব্যক্ত, মধ্যমাকে সেরূপ ব্যক্ত বলা চলে না। কিন্তু ব্যক্ততা মধ্যমাতে আছে—সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ততাও আছে। সেই জন্য অর্থাৎ মধ্যবর্তী বলিয়া মধ্যমাকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়াত্মক বলা হয়।

মন্ত্র চিদ্রশ্মিময়। বৈখরীভূমিতে চিদ্রভাব গুপ্ত বলিয়া এবং বাক্ অসংস্কৃত বলিয়া বৈখরীবর্ণের মন্ত্রময়তা স্বীকার করা যায় না। তবে স্বরূপতঃ উহার মন্ত্রাত্মতা না থাকিলেও মন্ত্রময় চিদ্রশ্মির বাচক বলিয়া বৈখরীবর্ণ হইতে উদ্ভূত বাবতীয় স্থূল বিতাকেও ‘মন্ত্র’ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মীমাংসকগণের মন্ত্রাত্মক দেবতাবাদ এই প্রসঙ্গে স্বরণীয়। “মন্ত্রাশ্চিন্নরীচয়ঃ। তদ্বাচকত্বাদ্ বৈখরীবর্ণবিলাসভূতানাং বিতানাং মননাৎ ত্রাণতা।”

মধ্যমার ওপারে পশুস্তী বা দিব্যবাক্। ইহা একপ্রকার অব্যক্ত। এই বাক্ হইতে নিখিল দেবতানিচয় প্রকাশিত হন—এই সকল দেবতা সর্বজ্ঞ এবং সমগ্র বিশ্বের কার্যে আপন আপন অধিকার অনুসারে ব্যাপ্ত। শুধু দেবতার প্রকাশ পশুস্তীবাকের কার্য নহে—বিষ্ণুর পরমপদ পর্যন্ত পশুস্তীভূমি হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। সুরিগণ যে পরমপদ নিরন্তর দর্শন করেন তাহা এই ভূমি হইতেই জানিতে হইবে। বস্তুতঃ পশুস্তীবাকেই কারণস্থ চৈতন্তের স্ফুর্তি হয়—ইহাই দেবতার স্বরূপ। প্রাচীনকালে মন্ত্রসাক্ষাৎকারের ফলে যে ঋষি-লাভ হইত তাহা এই পশুস্তীভূমি লাভের ফল। ইহাই আত্মার ‘অমৃত কলা’—“বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাস্বনঃ কলাম্”। পশুস্তীর স্বরূপ দর্শন হইলে অধিকার নিবৃত্তি হয়—“তস্মাৎ দুষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ততে।” এক হিসাবে দেখিতে গেলে পশুস্তীর পরে বাকের আর কোন উচ্চতর অবস্থা কল্পনীয় হয় না। এই জন্যই প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে অনেকে বাক্কে ত্রিবিধ (ত্রয়ী বাক্) বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি পশুস্তীরও একটা পরাবস্থা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাই কেহ কেহ নামতঃ পরা বাক্ স্বীকার

না করিলেও কার্যতঃ ‘ত্রয়া বাচঃ পরং পদম্’ বলিয়া প্রকারান্তরে উহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই পরাবাক্ চিন্ময় ও পরম অব্যক্ত। এই ভূমিতে ব্যষ্টিদেবতার প্রকাশ নাই,—সমষ্টি দেবতা বা ঈশ্বর চৈতন্তে সমস্ত বাক্ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই বাক্ সৃষ্টির উর্দ্ধতম শিখর হইতে নিম্নতম ভূমি পর্য্যন্ত সমরূপে ব্যাপ্ত। ইহা উর্দ্ধ সহস্রারের সর্বোচ্চ অগ্রভূমি হইতে উথিত হইয়া মূলধার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, ইহা যেমন বলা চলে, তেমনি ইহা মূলধারের নিম্নস্থিত মহাকারণ সমুদ্রে প্রকাশমান অধঃ সহস্রার হইতে উথিত হইয়া উর্দ্ধ সহস্রারের দ্বাদশদলে বাগ্ভব কূট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, ইহাও বলা চলে। কেহ কেহ এক্রপ বলিয়াও থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে উর্দ্ধ সহস্রারেরই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এই তিনটি বাকের উদ্ভব—তন্মধ্যে একটির (মধ্যমার) বিস্তার নীচের দিকে হৃদয় পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়টির (পশ্চাত্তীর) নাভি বা উহার কিঞ্চিৎ নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয়টির (পরার) মূলধার পর্য্যন্ত। অধ-উর্দ্ধ সর্বদেশব্যাপী সৎ রূপ চৈতন্তই পরা বাকের তাৎপর্য্য। ইহারই নাম নিত্য অক্ষর।

এই অবস্থার পরে আর শব্দের গতি নাই। মধ্যমা বাক্ হইতে এই অক্ষর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যোগীর গতি শব্দব্রহ্মের অন্তর্গত। অক্ষরব্রহ্ম ভেদ হইলেই পরব্রহ্মের দ্বার খুলিয়া যায়। পরব্রহ্ম শব্দাতীত। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—“শব্দব্রহ্মণি নিষাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।”

যতদূর পর্য্যন্ত শব্দের বিকাশ আছে ততদূর পর্য্যন্তই আকাশ করিত হয়। যেটা নিত্য অক্ষর অথবা সৎ তাহারই নাম পরমাকাশ, যাহাকে বিভিন্ন প্রস্থানে এবং বৈদিক মন্ত্রাদিতেও পরম ব্যোম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। যেটা শব্দাতীত অবস্থা সেখানে আকাশ নাই—সেখানে শক্তি ও শিব দুইটা তত্ত্ব অবিভাজ্য যুগ্মরূপে বিরাজ করিতেছে। যুগলভাব, যামলভাব অথবা যুগনন্দভাব শিব-শক্তির এই অবিভাবেরই সূচনা করে। সমনা ও উন্ননা শক্তি উভয়ই ব্রহ্মশক্তি—সমনা শক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি বিস্তার করে এবং উন্ননা শিবতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মের বিমর্শহীন বিশ্বাতীত দিকে উন্মুখ হইয়া আছে। শিব-শক্তি অভিন্ন বলিয়া কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ অবস্থান করিতে পারে না। ইহার পর আর তত্ত্ব নাই। সেখানেই তত্ত্বাতীত ঐশ্বর্য্য স্থিতি।

৮১/০

কিন্তু এই অন্ধতের মধ্যেও দুইটি দিকের সন্ধান পাওয়া যায়—একটি অথও সচ্চিদানন্দের দিক, যাহা বিশ্বাতীত হইলেও সূক্ষ্মতম ধ্যানগম্য বলিয়া আরোপ-দৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ বর্ণনীয় এবং অপরটি সর্বপ্রকারে নির্বিকল্প ও ধ্যানসমাপ্তির অগোচর। প্রথমাবস্থাতে স্বশক্তি পরিস্ফুট, দ্বিতীয়াবস্থাতে উহা অস্ফুট বা অব্যক্ত, কিন্তু উহা নাই বলা চলে না। বস্তুতঃ “এই দুইটি দিকও অভিন্ন। সেখানে নিষ্কল ও সকলেও ভেদকল্পনার অবকাশ থাকে না। ইহাই পরমার্থেত রহস্য। একই অথও স্বরূপে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত, “অমাত্র” ও “অনন্ত মাত্র” (মাণ্ডুকাকারিকা ১.২২), নিষ্কল ও সকল, নিষ্ক্রিয় ও অনন্তক্রিয়, অক্ষর ও ক্ষর স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয়রূপে বিরাজ করিতেছে। কাল সেখানে কালাতীতের সঙ্গে এক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

(৩)

পরম পদে প্রবিষ্ট হইয়া স্বভাবের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে জপ অগ্রতম শ্রেষ্ঠ উপায়। জপের নানা প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে বাহ ও আন্তর, এই দুইটি প্রধান। বাহকে শাস্ত্রে বৈথরী জপ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই বাহ জপ, ইহা প্রারম্ভিক ক্রিয়া। আন্তর জপ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম। বাহ পূজা হইতে যেমন আন্তর পূজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বাহ জপ হইতে আন্তর জপ শ্রেষ্ঠ। বিধিপূর্বক নানা প্রকার বর্ণের উচ্চারণই বাহ জপের লক্ষণ—ইহাকে আচার্য্যগণ বিকল্পাত্মক সংজ্ঞা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি পরম পথের ও পরম পদের অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে ক্রমশঃ বাহ জপে বিমুখ হইয়া আন্তর জপে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রথম আরম্ভ অবশ্য বৈথরী হইতেই হইয়া থাকে। কর্তৃত্বাভিমান নিয়াই সঙ্কল্প পূর্বক কর্ত্ত্ব প্রবৃত্ত হইতে হয়। কণ্ঠ জপই বৈথরী জপের স্থূল লক্ষণ। বাচিক, উপাংগ ও মানসিক—এই তিন প্রকার জপই বৈথরীর অবাস্তর ভেদ। এই তিনটি ভেদেই ‘জপ করা’ ভাবটি থাকে। মানস কর্ত্ত্বও যেমন কর্ত্ত্ব, সেই প্রকার মানস জপও বস্তুতঃ বৈথরী জপ ভিন্ন অগ্র কিছু নহে। মানস জপ করার মূলে ও কর্ত্ত্বরূপে অহং ভাবটি অস্ফুট থাকে। অর্থাৎ ‘আমি জপ করিতেছি’ এই ভাবটি স্ফুট অথবা অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহার পর ধীরে ধীরে অবস্থান্তরের উদয় হয়। তখন কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়—প্রবৃত্ত দ্বারা জপ করা আর

চলে না। কৰ্মকাৰিণী নাড়ী সকল কিয়দংশে স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন জপ আপনা আপনি ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ইহার নাম 'জপ হওয়া'। ইহা স্বভাবের জপ। ইহার তিনটি ভেদ আছে। প্রথমে হৃদয়ে জপ হয়, তাহার পর দ্বিতীয়া-বস্থায় নাড়িতে হয় এবং অন্তে মূলধারে হইয়া থাকে। হৃদয়-জপকেই মধ্যমামার্গে প্রবেশ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই অবস্থায় নাদ আপনা-আপনি চলিতে থাকে। মধ্যমাতে প্রবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু বাহ্য জপে নাদ-শ্রুতি হয় না। বাহ্য জপে মন্ত্রাঙ্কের পৃথক পৃথক উচ্চারণ থাকে বলিয়া উহা বিকল্পময়, তাই উহা প্রকৃত মন্ত্র নহে। মধ্যমা ভূমিতে যখন নাদের সহিত মন্ত্র স্বভাবতঃ ধ্বনিত হইয়া উঠে তখনই উহা আস্তর জপ বলিয়া জানিতে হইবে। আপন-আপন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের সঞ্চার নিরুদ্ধ করিয়া আভ্যন্তর নাদের উচ্চারণ করিতে হয়।

সংযম্যেদ্রিয়গ্রামং প্রোচ্চরেন্নাদমাস্তরম্।

এষ এব জপঃ প্রোক্তো ন তু বাহ্যজপো জপঃ॥

পরম ভাবের দিকে যে পুনঃপুনঃ ভাবনা তাহাই আস্তর জপ—নাদের প্রকটাবস্থা।

হৃদয়-কমল মধ্যে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে উপনিষদে হৃদয়াকাশ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ সেই অনাহত প্রদেশে সর্বদাই ভগবতীর আনন্দময় স্বরূপ নাদরূপে পরিণত হইয়া চারিদিকে সংসর্পিত হইতে থাকে। আমাদের মন সাধারণতঃ বহিস্মুখ থাকে বলিয়া এই নাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন গুরুকৃপায় মন অন্তঃস্মুখ হয়, তখন পরিস্ফুট-ভাবে ইহার পরিচয় উপলব্ধি করা যায়। তাহার প্রভাবে নেত্রে অশ্রু উদগম হয়, সমস্ত শরীরে পুলক বা রোমাঞ্চের সঞ্চার হয় এবং অগ্ন্যাগ্ন সাত্বিকভাবের আবির্ভাব হয়।

শুদ্ধ-বিগ্ণা-ভূমিতে স্থিত বিদ্যেশ্বররূপী শ্রীগুরুর মুখ-নিঃসৃত বাণী মধ্যমা-বাক্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সহস্রদল কমলের দল হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এই বাণীর বিস্তার অনুভূত হইয়া থাকে। এই বাণীর প্রভাবে মায়ার আবরণ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে ও সাধকের নিজ স্বরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়া পুরুষ ও প্রকৃতিকে এক অভিন্ন জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া বোধ করিতে থাকে। নবনাদের ইহা প্রথম নাদ জানিতে হইবে।

No. 526 ARK 3/1/27

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। মহর্ষি পতঞ্জলির নির্দেশানুসারে মন্ত্রজপের সহিত মন্ত্রার্থের ভাবনার আবশ্যকতা আছে, ভাবনা ও জপ পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। আগমের রহস্যবিদগণ বলেন যে জপের সঙ্গে মন্ত্রের অবয়ব-সমূহে ছয়টি শৃঙ্খ, পাঁচটি অবস্থা ও সাতটি বিশ্ব ভাবনা করিতে হয়। ছয়টি শৃঙ্খের মধ্যে পাঁচটির বর্ণবৈচিত্র্যময় আপন আপন পৃথক্ মণ্ডলাকার রূপ আছে। কিন্তু ষষ্ঠটি অহুত্তর বা মহাশৃঙ্খ। প্রথম পাঁচটি শৃঙ্খকে ঠিক নিরাকার বলা চলে না, কারণ মনের স্পন্দন বতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন না কোন প্রকার অতি সূক্ষ্ম আকারের সংস্রব থাকিয়াই যায়। কিন্তু ষষ্ঠ শৃঙ্খটি মনের অতীত বলিয়া বাস্তবিক পক্ষেই নিরাকার, মহাশৃঙ্খ। প্রণব অথবা বীজমন্ত্রের প্রথম তিনটি অবয়ব জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ত্রোতক, তাহার পর যে সকল সূক্ষ্মতর অবয়ব আছে, তাহাদের সবগুলি বস্তুতঃ তুরীয় ও তুরীয়াতীত অবস্থারই অন্তর্গত। ওই সকল অবয়বের নাম এই প্রকার—বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, রোধিনী, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্ননা। প্রথম তিনটি অবয়বের সহিত এই নয়টি অবয়ব সম্মিলিত হইয়া দ্বাদশটি অবয়ব হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রতি দ্বিতীয় অবয়বকেই শৃঙ্খরূপে ভাবনা করিতে হয়। ইহার অতি গভীর রহস্য আছে, কিন্তু এই স্থানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। এই ভাবে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ—এই ছয়টি অবয়ব শৃঙ্খপদবাচ্য; তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি অবাস্তবশৃঙ্খ এবং ষষ্ঠটি মহাশৃঙ্খ। পাঁচটি নিম্নবর্তী শৃঙ্খের মধ্যে একটি ক্রমবিকাশ ও ক্রমলয়ের ভাব অহুভব করা যায়, যাহা সাধনমার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই গুরুরূপায় অল্লাধিক ধারণা করিতে পারেন।

যে অবস্থায় দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলে। বস্তুতঃ প্রকাশ ইহার করণ বলিয়া প্রকাশকেই জাগ্রৎরূপে ভাবনা করার বিধান আছে। যে অবস্থায় আন্তর চতুর্বিধ করণ দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নে বিদ্যমান অন্তঃকরণ-বৃত্তির লয় হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের উপরমরূপ যে অবস্থার উদয় হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি। সুষুপ্তি ভাবনার স্থান ক্রম্যস্থিত বিন্দুতে। এই বিন্দু হ্রস্বের উর্দ্ধ-বিন্দু জানিতে হইবে। স্বাত্ম-চৈতন্যের অভিব্যক্তির হেতু নাদের আবির্ভাবই তুরীয়ার স্বরূপ। অর্দ্ধচন্দ্র, রোধিনী ও নাদ এই তিন মন্ত্রাবয়বে ইহার ভাবনা করা উচিত। তুরীয়াতীত

অবস্থা পরমানন্দ-স্বরূপ। ইহা মন ও বাকের অতীত হইলেও মন ও বাকের আভাস দেহাবস্থান কালে অধিকারানুসারে কাহারও কাহারও থাকিয়াই যায়। নাদান্ত হইতে শক্তি, ব্যাপিনী ও সমনার পর উন্নয়ন পর্যন্ত তুরীয়াতীত অবস্থা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। উন্নয়নের পরে আর কোন প্রকার অবস্থা নাই।

মাত্রাহীন বা অমাত্র শিব-স্বরূপ আত্মা হইতে চিৎকলার আভাস বিন্দু বা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপ দর্পণে পতিত হইয়া উহাতে অবস্থিত স্থিরীকৃত মাত্রাকে আঘাত করে। মাত্রা ঐ আভাস ধারণ করিতে পারিলে উহা সাধকের বা যোগীর যোগানুভূতির ভূমি রূপে পরিগণিত হয়—এক মাত্রা বিভক্ত হইয়া অর্ধ মাত্রাতে পরিণত হয়। এক মাত্রা ও অর্ধ মাত্রার সন্ধি স্থানটি অত্যন্ত গুহ্য। স্থূল বিশ্বের অনুভূতি মনের যে মাত্রাতে হয় উহাকে এক মাত্রা বলিয়া স্বীকার করা হয়। স্থূল লৌকিক অনুভূতির আরম্ভ ঐ এক মাত্রাতে—মাত্রার আধিক্য জাড়া-বুদ্ধির কারণ। মনের ক্ষেত্র সমস্তটা চেতন বা বোধময় নহে, উহার মধ্যে অবচেতন অংশও আছে। আমাদের স্মৃতিতে যে নাম বা শব্দরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের অনুভবেরই পরিণাম। এই অনুভব স্থূলবিশেষে মনের একাগ্রতার (অন্ততঃ আংশিক) ফলে উদ্ভূত হয়। সেই জগৎ ঐ শব্দকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থ বা রূপ চিত্তক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে। বাচকের স্মরণ হইতে বাচ্যের স্মৃতি হইয়া থাকে। সাধকের কর্তব্য—সাধনার উদ্দেশ্য—নিজের মনকে একাগ্র করা বা কেন্দ্রে স্থাপিত করা অর্থাৎ এক মাত্রাতে অবস্থিত রাখা। সমাধি প্রভৃতির অভ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্যও ইহাই। সাধারণতঃ মন এক মাত্রাতে থাকে না। বিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্তাবস্থায় চঞ্চলতার ফলে মাত্রার বাহুল্য ঘটিয়া থাকে। মূঢ়াবস্থার কথা এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। মন উত্তীর্ণ হইয়া এক মাত্রাতে স্থিত হইলে উপর হইতে উহাতে গুরুত্বপূর্ণ চিদ্রশ্মির সম্পাত হয়। তাহার ফলে এক মাত্রা স্বস্থানে এক মাত্রারূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও ‘অতীতে’ অর্ধমাত্রা প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়।

এইস্থান হইতে সীমাহীন অনন্তের দিকে গতির সূচনা হয়—দিব্য অনুভূতির আরম্ভ হয়। চিৎকিরণ সম্পাতের বৃদ্ধি অনুসারে মাত্রার ভগ্নাংশ বাড়িতে থাকে, অর্থাৎ মাত্রাংশ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে এবং প্রতিফলিত চৈতন্য ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত হইতে থাকে।

যে স্থানে চিদ্রশ্মির সম্পাত হয় তাহাকে এক মাত্রা ও অর্ধমাত্রার সন্ধি মনে

PRESENTED

করা যায়—উর্দ্ধ হইতে এক মাত্রাতে ঐ রশ্মি আসাতে উপর দিকে এক মাত্রা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, অথচ নীচের দিকে এক মাত্রা অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই এক মাত্রাই সমগ্র স্থূল বিশ্বের মধ্যবিন্দু। লৌকিক বিশাল জগৎ এই এক মাত্রাতে উপসংস্কৃত হয় এবং এইখান হইতে প্রবৃদ্ধ হইয়া দশ দিকে স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই মাত্রাকে এক দৃষ্টিতে সৃষ্টির সমধর্মী বলা চলে। ঐ দৃষ্টিতেই অর্দ্ধমাত্রাদি তুরীয় ও অতিতুর্য্য অবস্থার আভাসের জ্ঞাপক মনে করা যায়।

মনের মাত্রা যতই প্রসারিত হয় ততই মনের অংশ ক্ষুদ্রতর হয়, ততই চিদালোক উজ্জলতর হয়। অর্দ্ধমাত্রাদিতে যে প্রতিফলিত চৈতন্য আছে তাহাই মন্ত্র। যে চিন্ত তাহার আধার তাহাকেও মন্ত্র বলে।

পূর্বে যে বিন্দুর কথা বলিয়াছি তাহাই মাত্রা হইতে মাত্রাহীনে যাইবার দ্বার। এখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয় ও নিরালম্ব্যভাব আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাভঙ্গের ফলে অর্দ্ধমাত্রার উদয় হয়। এই ভূমি হইতেই ঈশ্বর ভাবের পূর্বসূচনা হয় বলা যাইতে পারে। এই জ্যোতির্ময় একাকারতাই শূণ্য। এখানে ভেদবোধ একেবারে যায় না, ক্রমশঃ অপগত হয়। ইহা বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় শূণ্য হইলেও জাগতিক অবস্থার উর্দ্ধে ইহাই প্রথম শূণ্য। বিন্দু হইতে সহস্রারে উঠার পথে কপাল প্রদেশে যে সোমরস দৃষ্ট হয় তাহাই অর্দ্ধচন্দ্র, যাহার ভিতরে ত্রিবিধ বর্ণমালা (সোম্য, সৌর ও আয়েয়) চিদবীজরূপে সহস্রারের দলে দলে প্রকাশ পাইতেছে। কপালের উর্দ্ধে, অথচ ব্রহ্মরন্ধ্রের নীচে, ত্রিকোণ মধ্যে রোধিনীর অবস্থিতি। ব্রহ্মাদি কারণ পঞ্চককে, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব নামক পাঁচটি জগৎপতিকে, উর্দ্ধগতি হইতে নিবৃত্ত করে বলিয়া ইহার নাম রোধিনী। কেহ কেহ ইহাকে নিরোধিকাও বলেন। রোধিনী পর্য্যন্তই বিন্দুর আবরণ। ইহাকেও শূণ্যরূপে চিন্তা করিতে হয়। এখানে দিক ও কালের পার্থক্য মনে থাকে না। তা ছাড়া নিম্নবর্তী মনঃ ও প্রাণকণার অল্পভবও এখানে থাকে না। ইহার পর ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখে নাদস্থান। মন্ত্র মহেশ্বররূপী মহাপুরুষগণ দ্বারা ইহা পরিবৃত্ত। নাদের অন্তর্গত ভুবনপঞ্চকের মধ্যবর্তী শক্তি উর্দ্ধগা নামে প্রসিদ্ধ। এইখান হইতেই শুদ্ধ চিদ বোধের সূত্রপাত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রে নাদাস্ত। ইহাও শূণ্যরূপে ভাবনীয়। নাদ বা চিদ এখানে সদভাবে প্রকট বলা চলে। ব্রহ্মরন্ধ্রটি সৃষ্টির উপরে। ব্রহ্মরন্ধ্রের

উপরে শক্তি স্থান। ইনিই উর্দ্ধকুণ্ডলী প্রস্থপ্ত ভূজগাকার ও উর্গাচঞ্চ সমপ্রভ। অল্পমিষিত সমগ্র বিশ্ব ইহারই গর্ভে অবস্থিত—তাই ইনি বিশ্বাধার। যাবতীয় তত্ত্ব ও ভুবন ইহাকেই আশ্রয় করিয়া বিত্তমান থাকে। এই স্থানে একটি অব্যক্ত আনন্দের অনুভব হয়।

ইহার পর ব্যাপিনীর অধিকার। বস্তুতঃ শক্তির কেন্দ্রস্থিতা কলাই ব্যাপিনী নামে পরিচিত। কিন্তু শক্তি হইতে ব্যাপিনী পৃথক্। পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত শক্তি-তত্ত্বেরই প্রপঞ্চ। শক্তিতত্ত্বই এক হিসাবে দেখিতে গেলে অনাশ্রিত ভুবন, যাহাতে ব্যাপিনীর মধ্যে শিবতত্ত্ব অবস্থিত। অনাশ্রিত ভুবনের চারিদিকে ব্যাপিনী, ব্যোমাস্থিকা, অনন্তা ও অনাথা নামক শক্তির অবস্থান—মধ্যে অনাশ্রিতা শক্তি বিরাজমান। ব্যাপিনীও যে শূন্যরূপে কল্পনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কেহ কেহ ব্যাপিনীকেই মহাশূন্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা মহাশূন্য নহে, ইহার পরেও শূন্য আছে। এখানে সাকার ও নিরাকারের ভেদ তিরোহিত। এখানকার অল্পভূতি এক অল্প আত্মাভূতির অঙ্গীভূত। ব্যাপিনীর পরে ব্যাপিনীপদাবস্থিত অনাশ্রিত ভুবনের উপরে সমনা। ইহা ব্রহ্মবিলের বাহিরে ও অতীত মনের স্থান। এখানে মনঃ নাই, অথচ মনঃ আছে। নাদান্ত হইতেই এই অতীত মনের সূচনা পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম সমষ্টি মন নাদেই পরিসমাপ্ত হয়—তাহার পরই অতিমানস। সমনাই সকল কারণের কর্তৃত্বতা, মহেশ্বরের পরা শক্তি। পূর্ণ ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তি অবতরণমুখে সমনারূপে নামিয়া সমষ্টি মনে সঞ্চারিত হয়। পরমেশ্বর সৃষ্টাদি পাঁচ প্রকার কৃত্য সমনাতে আকৃষ্ট হইয়াই সম্পাদন করেন। সমনার অপর দিক্টি উন্ননা—ইহা অতীত মনেরও অতীত। আত্মার বিকল্পহিত কেবল স্বরূপে অবস্থানের বোধ এইখানে হয়। ইহা অমেয় ও অনির্দেশ্য। নবনাদের মধ্যে ইহাই নবম নাদ। বিন্দুতে যে নাদ সমূহের সূচনা, উন্ননাতে তাহাদের শেষ। ইহাই প্রকৃত মহাশূন্য। শ্রীমাতার মহাকরণা ব্যতিরেকে ইহা ভেদ করা যায় না। ইহার পর আর শব্দব্রহ্ম নাই—অথবা শব্দব্রহ্মই পরব্রহ্ম বা অদ্বৈত আত্মস্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ।

জপের আত্মষড়্বিক ভাবনার সহিত সংস্পৃষ্ট ছয় শূন্য ও পাঁচ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। এখন সাতটি বিষুবের কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। বিষুব সপ্তকের প্রচলিত নাম। এই প্রকার—প্রাণবিষুব, মন্ত্র-বিষুব, নাড়ীবিষুব, প্রশান্তবিষুব, শক্তিবিসুব, কালবিষুব ও তত্ত্ববিষুব। প্রাণ,

আত্মা ও মনের পরস্পর যোগকে প্রাণবিষুব বলে। অভিব্যক্ত্যমান নাদকে জাপকের নিজ আত্মা বলিয়া ভাবনা করা মন্ত্রবিষুবের তাৎপর্য। মূলমন্ত্রের দ্বারা ছয় চক্র ও দ্বাদশ গ্রন্থির ক্রমশঃ ভেদ হইলে মধ্যনাড়ীতে নাদস্পর্শ হয়। মূলধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বীজশিখরবর্তী নাদ উচ্চারিত হইলে নাড়ীবিষুবরূপ স্পর্শ উদ্ভূত হয়। নাদান্ত পর্য্যন্ত মন্ত্রাবয়বের শক্তিতে লয় ভাবনা প্রশান্তবিষুব নামে অভিহিত। শক্তিমধ্যগত নাদের সমনা পর্য্যন্ত চিন্তনকে শক্তিবিসুব বলা হয়। এ পর্য্যন্ত কালের খেলা আছে। কারণ, সমনা পর্য্যন্তই কালের গণ্ডী। বস্তুতঃ নাদ কালের সীমার পরেও আছে। কালাতীত উন্নতা পর্য্যন্ত নাদের চিন্তনকে কালবিষুব বলে। উন্নতাতে কাল নাই, কিন্তু উহাও পরমতত্ত্ব নহে। কাল বিষুবের পর তত্ত্ববিষুব অদ্বীকৃত হয়। নাদই তত্ত্বের অভিব্যঞ্জক, তবে যতক্ষণ নাদের প্রকৃত অন্ত না হয় ততক্ষণ তত্ত্ববোধ হয় না। নাদান্ত ত দূরের কথা, শক্তিতে বা সমনাতেও নাদের অন্ত হয় না। শাস্ত্র যোগিগণ উন্নতাকেও নাদের অন্ত স্বীকার করেন না। উন্নতার উর্দ্ধে—উন্নতা ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে—নাদ লীন হয়। তখন তত্ত্ববোধ বা স্বাত্মসাক্ষাৎকার স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। সেই জগৎ তত্ত্ববিষুবকেই চৈতন্তের অভিব্যক্তিস্থান বলা সঙ্গত।

ইহার পরই পরম পদ। ইহা ছয় শৃংখ, পাঁচ অবস্থা ও সাত বিষুবের কোলাহলের অতীত, বিশ্বের পরম বিশ্রান্তি ভূমি ও পরমানন্দস্বরূপ। ইহাই পরম শিবের অবস্থা। তাত্ত্বিক যোগে নিষ্ণাত পরম যোগিগণ বলেন যে উন্নতা পর্য্যন্ত মন্ত্রাবয়ব সকল ১০৮১৭ বার উচ্চারিত হইলে নাদের অন্ত ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া পরম পদের প্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রজপের সঙ্গে মন্ত্রার্থভাবনা আবশ্যক, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অর্থজ্ঞান ব্যতীত অর্থভাবনা হইতে পারে না। শাস্ত্রে বহুপ্রকার মন্ত্রার্থের বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভাবার্থ, সম্প্রদায়ার্থ, নিগর্ভার্থ, কৌলিকার্থ, রহস্যার্থ ও মহাত্ম্যার্থ, এই কয়েকটি প্রধান। কোন কোন মতে ১৬ প্রকার অর্থের বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের অবয়বভূত অক্ষরের অর্থই ভাবার্থ। সর্বকারণকারণ পূর্ণ পরমেশ্বরই সকল মন্ত্রের মূল গুরু। তন্মুখ হইতে স্বীয় মন্ত্রের উদ্ভব ও উহার অবতরণক্রম বা পরস্পরার জ্ঞানই মন্ত্রের সম্প্রদায়ার্থ জ্ঞান। পরমেশ্বর, গুরু ও নিজ আত্মার ঐক্যাস্বস্থান নিগর্ভার্থ। পরমেশ্বর নিষ্কল, নিরবয়ব—গুরুও তাই। নিষ্কল পরমেশ্বরকে যিনি নিজ স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন তিনিই গুরু। তাই গুরু ও পরমেশ্বর অভিন্ন। চক্র, দেবতা, বিত্তা, গুরু ও

সাধকের ঐক্যানুসন্ধানই কৌলিকার্থ। মূলধারস্থ কুণ্ডলীকৃপা বিতাই সাধকের স্বাত্মা, এরূপ ভাবনার নাম রহস্যার্থ। নিষ্কল, অণু হইতে অণুতর ও মহান্ হইতে মহত্তর, নির্লক্ষ্য, ভাবাতীত, বোমাতীত, পরম তত্ত্বের সহিত প্রকাশানন্দরূপে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় নিজগুরু-প্রবোধিত নির্মলস্বভাব স্বকীয় আত্মার ঐক্যানু-প্রবেশ মহাতত্ত্বার্থ। এই সব অর্থের বিজ্ঞানের ফলে পাশাত্মক বিকল্পজাল সম্যকপ্রকারে নিবৃত্ত হয়।

এই দেহরূপ বিশ্বে অধঃ-উর্দ্ধভাবে তিনটি স্তর আছে। প্রথমটি স্থূল বা সকল, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বা সকল-নিষ্কল এবং তৃতীয়টি কারণ বা নিষ্কল। প্রথম স্তরটি অকূল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সূক্ষ্মা নাড়ীর মূলস্থ উর্দ্ধমুক্ত রক্তবর্ণ সহস্রদলকমলই অকূলপদবাচ্য। সূক্ষ্মার শিখরস্থ অধোমুখ শ্বেতবর্ণ সহস্রদলও একপ্রকার তাহাই।

উভয়ের অন্তরালে সূক্ষ্মামধ্যে বিভিন্ন প্রকার আধারকমল গ্রথিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয়টির বিস্তার আজ্ঞার উর্দ্ধে বিন্দু হইতে উন্ননা পর্য্যন্ত।

তৃতীয়টি মহাবিন্দু, যাহা উন্ননার অতীত ও দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এই ত্রিভূমিক দেহরূপ বিশ্বে যিনি অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপী আত্মা। তিনি বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক। জপসাধনার পরম সিদ্ধি এই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ ব্যতীত অপর কিছু নহে।

(৪)

ভূমিকা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িল। জপ সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য—মূল গ্রন্থের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ভূমিকার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে উহা সুসাধ্যও নহে। বিদ্বান্ ও বহুদর্শী গ্রন্থকার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা অনুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজের কর্তব্য সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত পরিশ্রম, গভীর চিন্তা, উদার সমন্বয়দৃষ্টি এবং সর্বোপরি আত্মানুভবের উল্লাসের নিদর্শন এই মহান্ গ্রন্থের প্রতি পংক্তিতে দেদীপ্যমান। তাই ইহার প্রশংসা না করিয়া আমি বিরত থাকিতে পারিলাম না। গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি লিপিকর মাত্র। তাঁহার পুত্ৰ লেখনীকে নিমিত্ত-রূপে গ্রহণ করিয়া বিশ্বগুরুই কালোপযোগী আকারে ইহাতে আত্মপ্রকাশ

১৮/০

করিয়াছেন। যাহারা পরম পথে প্রবিষ্ট অথবা প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্বমালার মনন করিতে পারিলে উপকৃত হইবেন, এরূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি গ্রন্থোক্ত কোন পদার্থের আলোচনা করিতে চেষ্টা করি নাই। কারণ আলোচনা করিলে সকল বিষয়েই আলোচনা আবশ্যক। গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনা পৃথকভাবে কোন কৃতী লেখক অদূর ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়া আশা করি। স্বাস্থ্যভূতি, সদয়ুক্তি ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের এমন অপূর্ব সমন্বয় চেষ্টা আর কোথাও দেখি নাই। শ্রীভগবানের রূপায় পরমশ্রদ্ধেয় স্বামীজী স্বস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া এই আরক্ত মহান্ কর্মের স্ফূর্তভাবে পরিসমাপ্তি করিয়া অখ্যাঅসাহিত্যের পুষ্টিবর্ধন ও জিজ্ঞাসু ভক্তগণের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

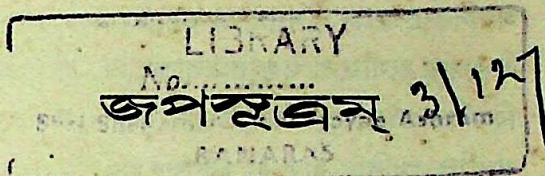
PRESENTED

সূচীপত্রম্

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জপোল্লাসবিলাসবল্লী	১
২। তারচক্র সমাচরণম্	৩
৩। আপ্যায়ন রহস্যম্	১৬
৪। গ্রাসভূতশুদ্ধি রহস্য সংকেত :	২০
৫। দ্বিদল বন্দনাত্রয়ী	৪৬
৬। কুপালবটৈবভবপঞ্চকম্	৫৮
৭। নিত্যস্নান পঞ্চকম্	৬০
৮। জপে বিনিয়োগ:	৬৪
৯। মহামায়া সূত্রম্	৬৭
১০। মায়াসূত্রাণি	১০৩
১১। অষ্টমূলসূত্রাণি (আবিঃ, রাজি ইত্যাদি)	১১০
১২। শুদ্ধি সাম্যাদি সূত্রাণি	১৩২
১৩। শুদ্ধি সূত্রম্	১৪৫
১৪। প্রকৃতি প্রত্যয়াদি সূত্রাণি	১৫০
১৫। বিকৃতি সূত্রাণি	১৬২
১৬। গ্রন্থি সূত্রাণি	১৭২
১৭। কুল্লেক্ষা সূত্রাণি	১৭৯
১৮। বৃত্তি-সূত্র পঞ্চকম্	১৯০
১৯। শূন্যসূত্রম্	২০২
২০। পূর্ণ সূত্রম্	২০৪
২১। বিন্দু সূত্রাণি	২০৮
২২। দ্বন্দ্বাদি সূত্রাণি	২১৩
২৩। ভূমত্ব সূত্রম্	২১৮
২৪। প্রমাণাদি সূত্রাণি	২২১

১১৮/০

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫। উদাসীনত্ব সূত্রম্	২২৪
২৬। বস্তু ধর্মাদি সূত্রাণি	২২৮
২৭। আদিত্যায়ীষোমাদি সূত্রাণি	২৩৫
২৮। সর্বমোক্ষার ইতি সূত্রম্	২৪০
২৯। আনন্দ-সূত্রাণি	২৪২
৩০। পাদমাত্রাদি সূত্রাণি	২৪৮
৩১। অর্দ্ধমাত্রাদি সূত্রাণি	২৫৭
৩২। লীলাসূত্রাণি	২৬৩
৩৩। ষোগমায়া সূত্রম্	২৬৫
৩৪। জড়ত্ব সূত্রাণি	২৬৬
৩৫। ষোগ্যত্ব সূত্রাণি	২৭০
৩৬। ব্যবহার সূত্রাণি	২৭২
৩৭। প্রাণশ্চ প্রাণ ইতি সূত্রম্	২৭৬
৩৮। রসতম ইতি সূত্রম্	২৭৭
৩৯। স্থিতিক্রম কারিকাবলী	২৮১
৪০। ভানজ্ঞানাদি সূত্রাণি	২৮২
৪১। সামান্ত বিশেষাদি সূত্রাণি	৩০০
৪২। অণুত্বধারাত্ব সূত্রম্	৩০৩
৪৩। পরায়ণ অনাহত সূত্রাণি	৩১১
৪৪। হংসাদি সূত্রচতুষ্টয়ম্	৩১২
৪৫। রেতোবৃষায়ীষোম সূত্রাণি	৩৩১
৪৬। মিত্রাবরূপ সূত্র্যসূত্রে	৩৪৭
৪৭। পরিশিষ্টম্—১ (অর্দ্ধোদয়)	৩৬৭
৪৮। পরিশিষ্টম্—২ (ওঙ্কারহবনাদিদশকম্)	৩৭৩

জপোপাসবিলাসবল্লী

অকারং তথা চ মকারমন্তরা
বিশত্য়াকার স্বতং বৃহচ্চিকীর্ষুঃ ।
অগ্নাবকারে স্তনুতে স সোমং
মকার মস্তাদময়োরমৃতত্বম্ ॥১

আদিশ্বরাদয় মিত্যেব কপ্তং
মাত্রা-স্পৃগন্তস্ত পারং নিনীষুঃ ।
মূর্দ্ধন্যাকারস্ত তলং হ্যকারো
নায়ং নাসাবুদমৃতং চ দোক্ষি ॥২

অচঞ্চলানি স্বতশ্চঞ্চলানি
চছারি বায়ু ক্ৰিবচো মনাংসি ।
অচঞ্চলা অপি কুলনাদভারসা
শ্চঞ্চলা ইব জাগ্রতি জাপযাগে ॥৩

মূকা মুখরা বাগপি বিখরা
দৃষ্টিশ্চপলা নিতরামচলা ।
বায়ু ভ্রাম্যতি নাসাবিবরে
চেতঃ শাম্যতি চান্তঃ কুহরে ॥৪

কুলরসিকাধো নৃপুৰ-নটনা
চান্তবর্ণা শ্ললিত-রণনা ।
রাকা-হিমকর-কনক-কৌমুদী
কিরতি হৃদি রস মহোমহোৎসবে ॥৫

অলসিত-রসজাভ্যং শৈলগাত্রে তুবারং
বিগলয়তু রসোৎসো গন্তুম্ভাসলাশ্রম্ ।
বিলসিত-তটশোভাং বিভ্রতী রাসধারা
অলসিত-রসসিদ্ধং যাতু ধামৈব তস্য ॥৬

অলসিত শিশুকণ্ঠে কাকলি যোঁল্লসন্তী
সুললিত সুরশিল্পে ছন্দসা তদ্ বিলাসঃ ।
পরম-নিবিড়তাস্তে নাদসান্ত্রে সমাধৌ
বিরমতি সুরকেলিঃ স্বাশ্রশান্তে রসাকৌ ॥৭

ওঙ্কারস্তাভ্যং যদলসিতরসং রূপম্ভাসমেতি
মধ্যে যোহর্ণ স্তম্ভদয়বলান্ নাদবিন্দু কলা চ ।
তারোল্লাসে বিদধতি রসজ্যোতিষো বী-বিলাসং
তীৰ্থা দ্বন্দ্বং সকলকলনং কো লসন্ শ্বে মহিম্নি ॥৮

যাবন্ নাম হলসিতরসং তাবদুদগান মস্তো-
ল্লাসপ্রৌঢ়ি স্তরুণ লসিতে ভাবতো গুঞ্জিতেন ।
পারং যাতে ত্বত্নুধনুষঃ কীৰ্ত্তনেহন্তর্বিলাসে
মাধবীমগ্নং হৃদি বিলসনং স্বাশ্ররৈতৈকসারম্ ॥৯

বিশ্বে স্বাশ্রগুনলসনকুণ্ড সন্ত ধর্ম্মা ময়ীত্যা-
প্যায়স্তিত্যল্লসনবচনাং প্রেষ্ঠ-পীযুষ-পানম্ ।
অঙ্গোল্লাসেহঙ্গি-পরিলসনং মেহনিরাকার্যাস্থতৈঃ
সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদমিতি প্রাস্তমগ্নৌ তদাজ্যম্ ॥১০

মন্ত্রশাসৈঃ কুরুত লসিতং স্বীয় যন্ত্রস্ত জাভ্য-
ম্ভাসং বো নয়তু মহসা চোঙ্কগা ভূতগুন্ধিঃ ।
প্রেমা ধ্যানাচ্ছিরসি কমলে শ্রীগুরোস্তুদ্ বিলাসো
ভাসা ভুঙ্কুং স্বরসময়তং সাক্ষ্যাগে জপে বঃ ॥১১

জপসূত্রম্

৩

নাম্নানাম্নি স্তিমিত মলসং ভাবমাদৌ জহীহি
 নাম্নানাম্নি স্বরস-সুৰমোল্লাসকুণ্ঠাং জহাহি ।
 নাম্নানাম্নি প্রিয়পরিচয়ে চারুচিত্রে বিলাসে
 নাম্নানাম্নীমমপি জহিহি প্রোজ্জলে সামরন্ত্রে ॥১২
 জাগৰ্ত্তি প্রথমালস্তাভুল্লসন্তী চ মধ্যমা ।
 বিলসন্তী চ পশুন্তী শ্লসন্তী পরা মতা ॥১৩

তারচক্রসমাচরণম্

বিন্দোনার্দোহপি নাদাচ্চ বিন্দুরিতি রহস্য বাক্ ।
 আদাবন্তে চ সাবিত্র্যাং প্রণবন্তোচ্চারণাৎ স্কুটা ॥১
 বিন্দৌ সমুদিতস্তারো ব্যাহতিত্র্যৰ্ণ-ভাস্করঃ ।
 বরেণ্যং মধ্যগো ভৰ্গশ্চাস্তং বিন্দাবিয়াৎ পুনঃ ॥২
 ওঁকারস্য মহাচক্রং হেবমাবৰ্ত্ততে যদা ।
 তদৈব বারাহী শক্ত্যা দংষ্ট্রোদ্ধৃতা বসুন্ধরা ॥৩
 বিষম-চক্রজালচ্ছিং সুবম-চক্রবুদ্ধিকৃৎ ।
 নাভিভিদু বিশ্বচক্রস্য তারচক্রং সমাচর ॥৪
 প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নাবৃত্তিমান্ সবিতা স্বরঃ ।
 নক্তং শেতে বিন্দুলীনঃ স্ববীজ ইব পাদপঃ ॥৫
 তারজপে তথা নক্তং শয়ীথাঃ সম্পূটেহপি বা ।
 অথথা লজ্জনং মেরোঃ প্রাণাঃ শ্রাম্যন্তি বৈ যতঃ ॥৬
 নাদ এব দিবা পুংসাং শৃংখতাং তেহত্র জাগ্রতি ।
 অশৃংখতাং দিবা নক্তং জাগ্রতি বিলয়েহপি তে ॥৭
 সংখ্যামূলং হি যৎকিঞ্চিং স্পন্দঃ সংখ্যানমূলকঃ ।
 সংখ্যাবৈরং যতো বন্ধঃ সংখ্যামৈত্রঞ্চ মুক্তয়ে ॥৮

সংখ্যাসংখ্যানসাংখ্যৈশ্চ প্রসংখ্যানেন তুর্ধ্যাগম্ ।

বৈখর্যাদৌ মন্ত্রবজ্রং সংখ্যা-শঙ্কাদ্রিপাটনম্ ॥৯

অপাম সোমং হি বাঙ্ মন্থ্যাগেহ-

গমাম জ্যোতির্ভামতোহবিদাম ।

কিং সোমরাতানকুন্তদরাতি

রক্ষা বিভাতো মর্তস্য ধৃতিঃ ॥১০

রাত্যরাতী স্থিতে দ্বন্দ্রে সোমং বৈ জাতবেদসে ।

রাত্যেনো ছুরিতাদ্ দুর্গাং শুনবামান্তরক্ষবা ॥১১

(অরাতেহুঁরিতাজাত্যে শুনবাম শ্চুশুয়য়া ॥)

জপোল্লাসবিলাসবল্লী

(বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যান)

প্রণবের অকার ও মকার এই দুই বর্ণের মাঝে (অন্তরা) উ বর্ণ প্রবিষ্ট হইলেন (বিশতি) । কি উদ্দেশ্যে ? বেদে প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋকে যে “ঋতং বৃহৎ” সমুদীরিত হইয়াছেন, যে “ঋতং বৃহৎ”কে-পূর্বে আমরা কতক ধরিতে ও চিনিতে যত্ন করিয়াছি, সেই “ঋতং বৃহৎ”কে সাক্ষাৎ প্রকট করিবার উদ্দেশ্যে ‘উ’ বর্ণ এইভাবে প্রবিষ্ট হইলেন, বুঝিতে হইবে । ফলে, অম্+ঋত=অমৃত মন্ত্রাক্ষরের মধ্য হইতে উদ্ধৃত হইলেন । উ বর্ণের এই প্রকার অমৃতমস্থন কর্মটিকে যজ্ঞরূপে ভাবনা কর । প্রথম বর্ণ ‘অকার’ অগ্নিস্থানীয় ; ‘মকার’ সোম-স্থানীয় । মধ্যে ‘উ’কার হোত্বরূপে অ-কাররূপ অগ্নিতে ম-কাররূপ সোম সবন করিতে থাকেন (স্থত্রে) । এইরূপ সোমের দ্বারা অভিষেবের ফলে অ-কার ও ম-কার, এই দুই বর্ণে নিগৃঢ় যে অমৃত সেটি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে এবং সেটি মন্ত্রমাগের যেটি পরম ফল সেই অমৃতস্বরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য এই সবন কর্মটি সূচ্যভাবে না চলিলে প্রণবে অ-কার ও ম-কার এই বর্ণদ্বয় যেন একটা শুক জড়িমার মধ্যেই পড়িয়া থাকে ; মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে নিহিত ঋতং বৃহতের কোনই পরিচয় আনিয়া দেয় না । সুতরাং ঐ বর্ণদ্বয় অর্দ্ধমাত্রারূপ

উর্দ্ধলোকের সেতুটি ধরাইয়া দিতে অপারগ হয় ; কাজেই অমৃতের কোন সন্ধান অথবা আভাস বহন করিয়া আনে না ।

অম যথাযথ ব্যহারণের পথে অগ্রসর হইতে না পারিলে যে রূপ সচরাচর গ্রহণ করে সেটি হইল অম = ব্যাধি, রোগ, unhealthy morbid complex ; এইরূপ complex বা আন্তর ব্যাজরূপ গ্রহণ করিলে অম যে আকৃতি গ্রহণ করে সেটিকে বলে আময় । এই আময় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যে পদ বা পদবী জীবনে অধিগত হয় সেটিকে উদ্দেশ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন “পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্” । প্রণবে অ-কার ও ম-কারের মধ্যে থাকিয়া ‘উ’ বর্ণ মন্বন ও সবনের কর্মটি করিতে থাকিলে “বিষমপি অমৃতায়তে” । আর সে মন্বন ও সবন কর্মটি যদি স্মৃষ্টভাবে অহুষ্টিত না হয়, তা হইলে ‘অমৃতমপি বিষায়তে’ । জীবনে অন্তর্বহিঃ অমৃতের এবম্বিধ যে বিষায়ণ সেটি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ অভ্যারোহ মন্ত্রঃ “অসতো মা সঙ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃতোহ্মাহমৃতম্ গময় ।” আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সর্ববিধ রোগমুক্তির নিমিত্ত একবার নয় দুই দুইবার সত্য করিয়া ভগবানের যে তিনটি নাম কীর্জন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, সেই তিনটি নাম, অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ । পরীক্ষা করিলেই উ বর্ণের উক্ত মন্বন ও সবন কর্মটি পরিলক্ষিত হইবে । প্রথম দুইটি নামে অবর্ণ ও মবর্ণকে উকারের দ্বারা মন্বন করা হইয়াছে লক্ষ্য করিবে ; আর গোবিন্দ এই নামে ওকার সর্বেন্দ্রিয়ে এবং সমগ্র সত্তায় পরম রসায়ন অমৃতরূপে স্বয়ং সমুখিত হইয়াছে লক্ষ্য করিবে । এতৎ প্রসঙ্গে অমা, উমা এবং মা অমৃতায়নের রূপও লক্ষ্য করিও । এগুলি ‘আ’ স্বরপ্রধান মন্ত্র ।

এইবার অ-কার, উ-কার, ম-কার এই বর্ণত্রয়কে যথাক্রমে ভূ ভূবঃ স্বঃ এই ব্যাহতিত্রয়রূপে ভাবনা কর । স্বরের আদি বর্ণ যে অকার, সেটি কি স্মৃতিত করে ? “অয়ং” বা “এই” রূপে ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু প্রতীত হইতেছে, তাহারই স্মৃচনা করে ‘অ’ বর্ণ । স্মৃত্যং এই বর্ণ হইতেছে “ভূঃ” স্থানীয় । কিন্তু দেখিতেছি “এই” রূপে যাহা কিছু আমাদের গোচরে আসিতেছে, সে সবই মাত্রাঙ্গার্শের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ; অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়, রূপাদি যেসব বিষয় অন্তঃকরণের কাছে আনিয়া দিতেছে, অন্তঃকরণ সেই সমস্ত বিষয় লইয়াই ভাবনা চিন্তা, কল্পনা জল্পনায় ব্যাপ্ত । আমাদের সাধারণ অহুভূতির (ordinary experience) এই কারণেই দীনতা ও কার্পণ্য ।

এই নিমিত্তই নাদ, বিন্দু, জ্যোতি, রস—এই সকল উর্দ্ধধামের পরিচয় সচরাচর আমাদের অহুভূতিতে মেলে না। উদাহরণ স্বরূপ—কোন ধ্বনি যদি আমাদের শ্রুতিতে হয়, তাহা হইলে বাহিরে বায়ুমণ্ডলে উপযুক্তভাবে কম্পন হওয়া আবশ্যক। সে কম্পন আবার আমাদের শ্রবণশক্তি ও স্নায়ুগুলিকে উপযুক্তভাবে সক্রিয় ও সচেতন করা আবশ্যক। তা'ছাড়া সংস্কার সহকৃত মনেরও উপযুক্ত ভাবে সহযোগিতা করা আবশ্যক। এতগুলি কারণের সমবায় ঘটিলে কোনও ধ্বনি আমরা শ্রুতিতে পাই; অগ্ৰথা পাই না।

কিন্তু, যাহাকে নাদ-ধ্বনি বলে সেটি তো এই সমস্ত কারণের সমবয়ে উৎপন্ন হয় না অথবা এদের অভাবে বিনষ্টও হয় না। সে শব্দ অনাহত এবং নিত্য। এরূপ শব্দ অহুভূতিতে আসিবে কি প্রকারে? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে মাত্রাস্পর্শের যে গুণী তার পারে আমাদের চেতনা উন্নীত না হইলে নাদানুসন্ধান সম্ভাবিত হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের মাত্রা অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাম অহুভূতিকে এক একটা নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ প্রণালীতেই প্রবাহিত হইতে দেয় (restrict এবং canalise করে)। বোধের যেটি উন্মুক্ত, অনাবিল, অকুণ্ঠিত প্রকাশ—সেটি মাত্রাস্পর্শের উর্দ্ধে যাইতে পারিলেই আয়ত্ত হয়, অগ্ৰথা হয় না। নাদ সম্বন্ধে যে কথা, জ্যোতি এবং রস সম্বন্ধেও সেই কথা। এই নিমিত্ত এইগুলিকে জড়ীয় না বলিয়া অনেক সময় চিগ্ম বলা হইয়া থাকে। এক কথায় যে অহুভূতি মাত্রাস্পর্শের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও কুণ্ঠিত সেইটি জড়ীয় এবং সঙ্কুণ্ঠ। আর মাত্রাস্পর্শের পারে যে অহুভূতি তাহাই হইল চিগ্ম এবং বিকুণ্ঠ। এখন স্পর্শ বর্ণের যে ম-কার সেটি স্মৃচনা করে মাত্রাস্পর্শের যেটি শেষ সম্বল—(momentum) তাহাই। অম্ এই বর্ণদ্বয় উচ্চারিত হইলে আমাদের অহুভূতি মাত্রাস্পর্শের শেষ সম্বলগের মাঝেই পড়িয়া থাকে। সেটিকে কাটাইয়া তার পারে যে চিগ্ম বৈকুণ্ঠ পদবী তাতে উপনীত হইতে পারিল না। কিন্তু পার তো কোনও রকমে মেলানো চাই-ই। কেননা মাত্রাস্পর্শের গুণীর ভিতরে নিত্য পড়িয়া থাকিলে গীতার সেই উপদেশ “তিতিক্ষস্ব ভারত।”

এ'ছাড়া আর যে কোনও ভরসার কথা জীবের কর্ণে পৌঁছায় না। যে স্বভাবতঃ রসলিপু তাকে শুধুই কি নীরস বিষয়ের আবর্তে পড়িয়া কোনও মতে সহিয়া দিন গুজরান করিতে হইবে? এই জগৎ পারের একটা

উপায় মেলানো চাই। (মাত্রা স্পৃগন্ত্য পায়ঃ নিনীষুঃ) এখন এই পার্শ্বটি মিলাইবার জগ্গই শ্রীভগবান গুরুশক্তি 'উ'কার রূপে অ-কার ও ম-কার এই দুই বর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কি উদ্দেশ্যে? তাঁর নিজ উর্দ্ধধামে তাঁর স্বরূপের পূর্ণপ্রকাশরূপ 'ঋ' বর্ণ রহিয়াছে, সেই ঋ বর্ণের তলে কিনা স্বীয়ধামে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত। সেই ধামটিকে যদি বলা যায় 'স্বঃ' তবে উকার 'ভুবঃ' এই ব্যাহতিরূপে এই পরম শ্রেয়স্কর উদ্ধার কর্মটি নির্বাহ করিয়া থাকে। এই 'উ' বর্ণকে এইও বলা যায় না ঐ-ও বলা যায় না, কেননা এটি মধ্যে থাকিয়া 'এই'কে 'সেই'এর নিকট পৌছাইয়া দেয়, এবং 'সেই'কে এই 'এর' কাছে আনিয়া হাজির করিয়া দেয়। আরও দেখ মুর্দ্ধত্বধামের যে ঋকার সে-টি তল এই শব্দের ত-কারের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেন ঋত। সুতরাং 'উ'কারের এই এই মাধ্যমিকতার ফলে অমের ভাগ্যে মিলিল ঋত, অর্থাৎ অম্ হইল অমৃত। অতএব মধ্যস্থলে এই উ বর্ণ মাত্রাস্পর্শের বিবে জরজর যে অম্—তার নিমিত্ত অমৃতকে দোহন করিলেন।

অতঃপর 'উ' বর্ণ হোত্বরূপে উদ্ভূত হইয়া জপকের জপযজ্ঞটি স্থষ্টভাবে নির্বাহ করিতে থাকিলে যে অপরূপ অঘটনটি ঘটিয়া থাকে, সেটি দ্বারা বলা হইতেছে। স্বভাবতঃ দুরন্ত চঞ্চল সাধকের যে বাক্, বায়ু, দৃষ্টি এবং মন—এ চারিটিই তাদের স্বভাব চঞ্চলতা পরিহার করতঃ অচঞ্চল ও স্থির হইতে থাকে। অর্থাৎ সাধকের বাক্ অনর্থক প্রলাপে ব্যাপ্ত না রহিয়া স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ইষ্টমন্ত্রের জপকর্ম্মেই স্থস্থির সংলগ্ন হইয়া যায়। সাধকের প্রাণবায়ু ইতঃস্তুতঃ উচ্ছ্বল ভাবে ধাবিত না হইয়া ব্যাহরণের যে ঋতচ্ছন্দঃ সেই ছন্দের শাসনে আসিয়া স্থির ও স্বচ্ছন্দ হইয়া যায়; অর্থাৎ বাকের বেলা যেমন বাক্ সংযম জপের প্রসাদে সহজসাধ্য হইয়া থাকে—তেমনি আবার জপের কল্যাণে সাধকের সহজ প্রাণায়ামটিও সংঘটিত হইয়া থাকে। আবার বাহ্য চিত্রে ও রূপে নিরন্তর চঞ্চল সাধকের যে দৃষ্টি সেটি জপের মধুচ্ছন্দে আবৃষ্ট হইয়া কোন এক শাস্ত্ররূপ রসে যেন বিভোর হইয়া স্থির হইয়া যায়। এই জগ্গই না যোগীরা বলিয়া

“রোগীকা, ভোগীকা, যোগীকা জান,
আঁখুসে নিশান ওঁর আঁখুসে পছান্।”

থাকেন, এইভাবে জপের দ্বারাই সাধকের ত্র্যটক যোগসিদ্ধিও ঘটিয়া থাকে।

শেষকালে আবার সকল চঞ্চলতার মূলে রহিয়াছে মন, বার সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন,

“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্ ।

তস্তাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব স্নুহকরম্ ॥”

কিন্তু সৌষ্ঠবের সহিত জপ চলিতে থাকিলে সকল চঞ্চলের সেরা ও গোড়া যে মন সেটিও তার চঞ্চলতা পরিহার করিয়া শান্ত হইয়া যায়। স্তত্রাং জপের প্রসাদে সাধকের প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান এ সকলই আপনা হইতেই ঘটয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সাধকের ভিতরে স্বভাবতঃ নিভৃত, নিগূঢ় অচঞ্চল চারিটি বস্তু সাধকের নৈষ্ঠিক জপের আকৃতিভরা আহ্বানে যেন চঞ্চল হইয়া তার কাছে প্রকট হইবার জন্ম আগাইয়া আসে। সে চারিটি হইতেছে, প্রস্থপা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, অনাহত শাস্ত নাদ, তমসার পারে যে আদিত্য বর্ণ জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ এবং শ্রুতি-প্রসিদ্ধ রসতম মধুমতম যে রস সেইটি। কাজেই সাধকের জপধাণটি উপযুক্ত ও তার মাধ্যমিকতায় অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে সচরাচর নিদ্রিত সাড়াবিহীন উক্ত পরম দৈবী সম্পদ-চতুষ্টয় যেন জাগিয়া উঠিয়া আপককে সাড়া দিয়া বলেন, “এই দেখ, তোমার যজ্ঞ-ফল অমৃতভাণ্ড হাতে করিয়া আমরা তোমার কাছে আসিয়াছি,—তুমি বরণ করিয়া লও, এবং অমৃতের পুত্র তুমি অমৃতই হও”।

অতঃপর এই প্লোকে আগের কথাগুলি আরও বিস্পষ্ট ভাবে বলা হইতেছে। সাধারণতঃ মুখরা ও বিখরা বাক্ জপের কল্যাণে মুকা কিনা মৌন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এখানে মুখরা ও বিখরা এই দুইটি বিশেষণের দ্বারা মুখে এবং মুখের বাহিরে যে আকাশ (বিয়দি) এই উভয়ত্র খর-স্বভাবা যে বাক্ সেইটিকে বুঝিতে হইবে। খর বলিতে বিশেষভাবে যেটি অভিঘাতজন্ম (due to frictional impact) সেইটি বুঝায়। জপের স্বয়ম স্পন্দনের ফলে এই খর ভাবের হ্রাস হইয়া থাকে। স্তত্রাং তখন জপরূপে বাকের যে প্রবৃত্তি চলিতে থাকে, সেটি ক্রমে অনাহতধর্মী ও স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকে (self-creating and self-sustaining)। তারপর নিরন্তর চপল যে দৃষ্টি সেটিও নিতরাম্ অচলা হইয়া থাকে। এ বলিতে বুঝিতে হইবে যে দৃষ্টি তার পরাক্ষি ভাব পরিহার করতঃ ক্রমশঃ প্রত্যগ্ ভাবটি পরিগ্রহ করিতে থাকে। কাজেই

বাহ্যদৃষ্টি আপনাকে গুটাইয়া লইয়া এক শাস্ত্র অনাকুল অন্তর্দৃষ্টিতে বিবর্তিত (transform) করিয়া লয়। তারপরে আমাদের এই উচ্ছ্বল ও অস্থির শ্বাসবায়ু শনৈঃ-শনৈঃ তার বাহ্যবৃত্তি ত্যাগ করতঃ নাগাবিবরের অভ্যন্তরেই বৃত্তিমান্ হয়। তার ফলে সাধকের জপ স্বভাবতঃ অজপা জপে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তখন শ্বাসের ছন্দঃ ও জপের ছন্দঃ পরস্পরের বিবম (discordant) না হইয়া সুষম (concordant) হইয়া যায় এবং পরিণামে দুয়ের ছন্দ মিলিয়া (congruent) অভিন্ন হইয়া যায়। পরিশেষে চিত্ত তার এই সমস্ত সাঙ্কোপাদকে শাস্ত্র ও ধীর হইতে দেখিয়া নিজেও কোনও এক অপরূপ অন্তঃকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্ত্র হইয়া যায় এবং তার সকল শ্রান্তি ও ক্লান্তির সংস্কারগুলি হইতেও নিজেকে যেন মুক্ত মনে করে।

যারা স্বভাবতঃই চঞ্চল সেই বায়ু প্রভৃতির কথা বলা হইল। এইবার যারা স্বভাবতঃ অচঞ্চল তারা সাধকের আকৃতিতে যেন চঞ্চল হইলেন। অপ্রকট ভাব হইতে প্রকট ভূমিতে নামে বলিয়া, সাধকের সমগ্র সত্তার মাঝারে যে কি অপরূপ এক মহোৎসবের আয়োজন করিয়া দেয়, সেইটি এখন বলা হইতেছে। সাধকের মূলধারে (অধঃ) অর্থাৎ তার সত্তার গভীর গভীরতর স্তরে যে কুণ্ডলিনী শক্তি সচরাচর প্রস্থপ্তা ভুজগীর মত লুটাইয়া থাকে, সে শক্তি যেন কোন দেবলোকের নটীর মত আপন চরণ ছুটিতে মঞ্জীর বাঁধিয়া নৃত্যপরা হইতেছে, সাধকের এইরূপ অসুভব হইয়া থাকে। সেই কুণ্ডলিনী শক্তি স্বভাবতঃই কুল-রসিকা অর্থাৎ শিবশক্তির একান্ত অভেদ উপলব্ধিতে যে অপূর্ণ সমরস ব্রহ্ম আশ্বাদনের বস্ত্র হইয়া থাকেন। সেই 'কুল' কিনা ব্রহ্মরসেরই রসিকা হইল কুণ্ডলিনী। এই জন্তই না কুণ্ডলিনীকে বলে কুলকুণ্ডলিনী। এই তো গেল সাধকের অধঃ-প্রকোষ্ঠের উৎসবের আয়োজন। তারপর সাধকের মধ্যে স্রষ্টারূপ বীণা যন্ত্রটিকে আশ্রয় করিয়া যে অপরূপ ও বিচিত্র নাদের রণন সাধকের সমগ্র চেতনাকে মধুচ্ছন্দে স্পন্দিত ও নন্দিত করিয়া তোলে, সেটি হইল সাধকের মধ্য-প্রকোষ্ঠের উৎসবের সাড়া। এদিকে আবার সাধকের উর্দ্ধতন চেতনার যে ভূমি সেখান হইতে এক দিব্য অথচ পরম শাস্ত্র স্থনির্খল ভাস্বরতা পূর্ণিমার হিমাংশ কনক কৌমুদীর মত সব কিছু প্রাণিয়া, শুভ্র ও শুচি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে—এইটি হইল সাধকের উর্দ্ধ-প্রকোষ্ঠের অপরূপ আলোকোৎসব। আর এই দিব্য চেতনার শুচি শুভ্র যে জ্যোতি সেটি আবার

নিজেকে বিচিত্র বিলসিত ও শান্ত স্থলসিত রসরূপে ঘনীভূত করিয়া সাধকের 'হং', কিনা অন্তরতম সত্তাকে ভরপুর করিয়া দেয়। অহো! সাধকের এই আন্তর মহোৎসবে "কুল নাদ ভা রসাঃ" এই চারটি যে কিভাবে পরস্পর মিলিয়া দিয়া অল্পভূতির বিচিত্রতা উজ্জলতা ও মধুরতাকে পরমতার কাছে লইয়া যায় সেটি ভাবিলে আর বিশ্বয়ের অবধি থাকে না!

ঐ চারটি মিলিয়া সাধকের অঙ্গ, মধ্য এবং উর্দ্ধ সমগ্র সত্তা ভরিয়া এক অপূর্ব মহোৎসবের আয়োজন তো করিবে। কিন্তু, গোড়ায় সাধকের জীবনে জ্যোতি ও রসের কোনও সাড়াই তো মিলে না দেখি! সাধকের আপন সত্তাটিকে মনে হয় যেন অশ্ম বা পাষাণের স্তূপ। শৈলগাত্রে জমাট তুষাররাশির মত রস বা আনন্দ সেখানে যেন এক অলসিত জড়িমায় অবশ হইয়া পড়িয়া আছে। এই অলসিত ভাবটিকে বলে "অলসিত রসজাদ্যম্"। তখন সাধকের অন্তরে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে: "ওগো আমার অজানা রসনিবার! তুমি এই গুরু পাষণস্তূপের তলে কোথায় নিভূতে লুকাইয়া আছো! তুমি কি জাগিয়া এই বিশাল দুর্ভেদ্য তুষারকারা গলাইয়া দিবে না? আর আমার এই গুরুভার তুষারজড়িমাকে স্বচ্ছন্দে গলিয়া নিয়ত উল্লাস চঞ্চল নৃত্যে স্নিগ্ধ মধুর কলতানে আমার জীবনের রসবহা নাড়ী প্রাণিয়া প্রবাহিত হইতে দিবে না- (বিগলয়তু রসোৎসো গন্তুম্লাস লাস্তম্)। তারপর তুষাররাশি বিগলিত করিয়া যখন তুমি আমার জীবনের সর্বাবয়বে ও সর্বক্ষেত্রে স্নিগ্ধ স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মত শান্তি, পুষ্পি, শ্রী বহন করিয়া তোমার চির আকাজ্কৃত রসসিদ্ধুর পানে বহিয়া বাইবে, তখন গিরিকান্তার কেদারবাহিনী তোমার রসধারা অপূর্ব বিলসিত শোভা কি আমাকে মুগ্ধ ও ধগ্ন করিবে না! (বিলসিত তটশোভাং বিভ্রতী রাসধারা)। কিন্তু তোমার এই অপরূপ স্বষমাময় পুণ্য অভিসারে শেষ গন্তব্যটি কোথায়? সেইটি তো সেই স্থলসিত রসসিদ্ধু! যেখানে রসের সকল কুণ্ঠা ও কার্পণ্য একান্তভাবে নিঃশেষ হইয়া এক পরম শান্ত "স্বৈ মহিষি" পরিপূর্ণ সমাপ্ত হইয়া যায়। অতএব যিনি তোমার যাত্রার মূলে সকল প্রেরণা দিতেছেন এবং তার পথটিকে সকল বাধাবিল্ল কাটাইয়া আপন সন্ধানেই টানিয়া লইতেছেন, সেই তাঁরই আপন করুণা মহিমাতেই তোমার যাত্রার এই পরম অবসানটি সিদ্ধ হউক (যাতু ধায়ৈব তস্ত)!

অলসিত রসের যে জড়িমা তাহা হইতে সত্য জাগরণের যে উল্লাস-মুখরতা

সেটির পরিচয় পাই শিশু অথবা বিহগ কণ্ঠের কাকলীতে। তারপরে এই কাকলীর যেটি কুণ্ঠাহীন অথচ ছন্দের শাসনে না আসা মধুরিমা। সেটির বিচিত্র ছন্দে বিলাস হইয়া থাকে যখন সেটি আপনাকে স্থলিত সুরশিল্পে লীলায়িত ও রূপায়িত করিতে পারে। কিন্তু সুরশিল্পের এইরূপ ছন্দসা যে বিলাস সেটির পরিপূর্তি ও অবসান হইয়া থাকে—কোথায়, কি ভাবে? ছন্দঃকুশল সুরশিল্প এক অপক্লপ বিচিত্র বিলাসের মাঝখানে যখন অনির্বচনীয় নাদ-ধারায় বহমানতা আবিষ্কার করে তখন তার হয় এক পরম নিবিড় নাদসান্ন সমাধির অবস্থা। এ অবস্থাটি সাক্ষাৎ অল্পভবের বিষয় হইলেও কোনওরূপ বাণী অথবা সুরের দ্বারা নির্বচনের যোগ্য নয়। এখানে আসিয়া ছন্দঃ যেন তার সকল ধরা বাঁধার বাঁধন এলাইয়া দিয়া আপন লীলা কৈবল্য স্বরূপের অতল গভীরতায় ডুব দিয়া পরিপূর্ণ অথচ শান্ত হইতে চায়। সুরকেলি এবং ছন্দঃশাসনের এই যে বিরামের ভূমি সেটি কিন্তু স্তব্ধতার অথবা শূন্যতার মৌন মাত্র নয়। এটা হইল এক সীমাহীন অতলম্পর্শ রস সংবিদ্ রূপ, সিন্ধুর মাঝে আত্মার সকল আকৃতি ও আবেগের চরিতার্থতার ঠাই। এখানে আসিয়া আর খোঁজাখুঁজি, ছুটাছুটি নাই। এখানে পৌঁছিয়া তার শেষ আকৃতির লেশটুক সন্ধ্যার অন্তিম রক্তরেখার মত যেন এক অনির্বচনীয় অতল কালো অথবা অতল ধলো স্নেহের কোলে নিজেকে ডুবাইয়া স্বয়ং প্রপূর্ণ ও শান্ত হইয়া যায়। অলসিত মগ্নতার ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া এই শেষ স্থলসিত মগ্নতার ভূমি পর্য্যন্ত না পৌঁছিতে পারিলে, জীবনের রস সংবেদনের যেটি প্রপূর্তি ও চরিতার্থতা সেটি ঘটে না—ইহা জানিতে হইবে।

এইবার ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া রসের অলসিত রূপ হইতে স্থলসিত ভাব পর্য্যন্ত উন্মেষ ও বিকাশ যে কি ভাবে হইয়া থাকে সেটির ভাবনা কর। ওঙ্কার অথবা অপর কোনও বীজ যখন সাধকের কণ্ঠে আদৌ উচ্চারিত হয় তখন সচরাচর বোধ হয় যেন তার সকল নিগূঢ় রস ও জ্যোতি এক অলস জড়িমার তলে মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ওঙ্কারের মধ্যে উবর্ণ (মধ্যে যোহর্ণঃ) যখন সমুদিত হইয়া আপন উন্মেষ ও উন্নয়ন শক্তিতে সক্রিয় হইয়া ওঠে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে প্রণবের অলস মূচ্ছা যেন এইবার ভাঙিতেছে এবং তার ফলে উল্লাসের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। এই উল্লাসের শুদ্ধি ও পুষ্টি হইতে থাকিলে অ-কার উ-কার ম-কার এই ত্রিমাত্রার পারে যে অর্ধমাত্রা রহিয়াছেন যোগনিদ্রা-রূপিনী

সেই অর্দ্ধমাত্রার জাগরণটি তখন ঘটয়া থাকে। এই জাগরণের প্রসাদে ওঙ্কারের মধ্য হইতে নাদ, বিন্দু ও কলা শক্তির সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়। রসনা-মল, শ্রবণ-মল এবং চিত্ত-মল এই ত্রিবিধ মলের শোধন না ঘট। পর্য্যন্ত এই ত্রিতয়ের অভিব্যক্তি সংঘটিত হয় না। এই ত্রিবিধ মলের অপসারণের ফলে নাদ, বিন্দু এবং কলাশক্তিকে আশ্রয় করতঃ রস ও জ্যোতির এক অতি অপরূপ বিলাস, সাধকের অল্পভূতিতে উন্মোচিত হইতে থাকে, তৎ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তারোন্মাস কিনা প্রণবের উন্মাসের শুদ্ধ ভূমিগুলিতে এবশ্পকার বিলাসের সম্ভাবনাটি হইয়া থাকে। অর্থাৎ গোড়ায় যেটি তরুণ ও মলিন উন্মাস সেটিকে ক্রমে প্রৌঢ় ও বিমল উন্মাসে না আনা পর্য্যন্ত, রসজ্যোতির এই অপরূপ বিলাসটি সত্যসত্যই দেখা দেয় না। এই জ্ঞান প্রণব অথবা অজ্ঞান কোনও নাম লইয়া সাধন করিতে বসিয়া যেই একটুখানি উন্মাসের পরশ ও শিহরণ অল্পভাবে আসিল তখনই ইহা মনে করিলে চলিবে না যে আমার অল্পভব এইবার অকুণ্ঠ রসোজ্জ্বল দিব্য অল্পভূতিতে উপনীত হইয়াছে। গোড়ায় যে উন্মাসের সাড়াটি মেলে সেটিকে পাইয়া ভরসা করারও যেমন আছে তেমনই আবার ভয় করারও অনেক কিছু আছে বা থাকিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অল্পভবিতার যন্ত্রে মলের লেশটুকু রহিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাতে “সত্য” কখনই সমগ্র ও নির্দোষভাবে আপন ছবিটি উঠিতে দিবে না। স্তত্রাং যদি বা রস একটু মেলে তো তার সঙ্গে রসাভাসও যে কতটা মিশিয়া আছে সেপক্ষে সাধককে সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপ আবার আলোকের সঙ্গে আলেয়াও অনেকদূর অবধি বেমালুম মিলিয়া মিশিয়া চলে— ইহাও মনে রাখিতে হইবে। তারপরে ধরা যাক, সাধকের চিন্তাদির মলের ক্ষালনের ফলে তার মধ্যে রস জ্যোতির যথার্থ বিলাসটি হইতেছে। অর্থাৎ, এইবার তিনি সত্য-সত্যই ঋষি বা দ্রষ্টা।

কিন্তু, তবু প্রশ্ন জাগে এইখানেই কি শেষ? যে তিনপ্রকার মলের কথা আগে বলা হইল সে তিনেরই মূলে আরও একটি মল রহিয়াছে যেটিকে বলা যায় আণব মল। এইটি যতক্ষণ আগত না হয়, ততক্ষণ দ্বন্দ্বের পারে স্তত্রাং সকল কলনের পারে যে দ্বন্দ্বাতীত কলাতীত তত্ত্ব সেখানে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। উত্তীর্ণ হইলে দেখা যায় অলসাদি বিবিধ ভাবের আশ্রয়রূপে আপন মহিমায় চিরলসিত পরম শান্ত একটি ভাব রহিয়াছে, যেটিকে ব্যক্ত করিতে গেলে কোনও উপসর্গেই আর কুলায় না। কাজেই দ্বন্দ্বাতীত কলাতীত

পেরম ভাবের প্রাপ্ত-ভূমিতে যাইয়া শুধু এই প্রশ্নটিই করিতে পারা যায়—“কো লসন্ শ্বে মহিম্বি ?” শ্বে মহিম্বি বলাতে ইহাই স্মৃতি হইতেছে যে সেখানে তা'ছাড়া আর অপর কিছুই অপেক্ষা নাই (absolute)।

যে নাম গ্রহণ করিতেছি সে নাম যতক্ষণ পর্যন্ত অলসিত রস বোধ হয় ততক্ষণ বিধিमत ছন্দ সহকারে সেটির উদ্গান করিতে হয়। এইরূপ উদ্গানের ফলে আমার যন্ত্রে স্বমস্পন্দ জাত ও সঞ্চিত হইয়া নামের যেটি অলসিত ভাব সেটি কাটাইয়া দেয়। তখন যন্ত্র যেন মন্ত্রের আস্থানে সাড়া দিতে আপনাকে প্রস্তুত দেখিতে পায়। এর ফলে প্রথমে রসের যে পরশটুকু মিলে, সেটি হইল উল্লাসের তরুণ ভাব। এই ভাব উদ্ভিত হইলে গোড়াকার উদ্গান নিজেকে এক মধুর ভাবের গুঞ্জে পরিণত হইতে দেখে। এই ভাবের গুঞ্জনটি চলিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লাসের প্রৌটি কিনা প্রৌড়ভাব দেখা না দেয়। এই উল্লাসে প্রৌটি দেখা দিলে পরিণামটি দুই ভাবে চলিতে থাকে। প্রথম, বাহ্য রূপ-শব্দাদিতে যে লিপ্সা বা কাম সেটি বিগলিত হইয়া যায়; দ্বিতীয়, বাকের যে স্থূল অবস্থা থেকে নামের ধ্বনি উচ্চারিত ও শ্রুত হইতেছিল, নাম সেই স্থূল অবস্থার পারে চলিয়া গিয়া এক অতীন্দ্রিয় দিব্য উজ্জল রসান্বাদময় অহুভূতিতে উপনীত হয়। তখন, কিন্তু, নামের কীর্তন স্তব্ধ হইয়া যায় না; পরন্তু সে কীর্তন এক অপরূপ আন্তর বিলাসরূপে নিজেকে প্রকট করিতে থাকে। কারিকায় যে “অতনুধনুঃ” পদটি রহিয়াছে তার ব্যঙ্গনা ঐ দুই ভাবেই বুঝিতে হইবে। অতনু শব্দের অর্থ অনঙ্গ বা কাম, অর্থাৎ বহিস্বিষয়ে রতি। আবার অতনু—যেটি তনু বা সূক্ষ্ম নয় অর্থাৎ স্থূল। এই দ্বিবিধ অতনুর যেটি ধনু কিনা সন্ধানের সীমা তার পারে নাম উপনীত হইলে তবে সত্যই সে নাম দিব্য আন্তর বিলাস রূপটি গ্রহণ করিয়া থাকে। এ অবস্থাতেও কিন্তু নাম কীর্তনের বিরাম হয় না। তখনও সাধকের সারা জীবনগুঞ্জ ভরিয়া কোন এক অপরূপ বীণা আপনাকে বিচিত্র রাগে ও ছন্দে লীলায়িত করিতে থাকে। এই আন্তর বিলাসটি গাঢ়ভাবে চলিতে থাকিলে অস্ত্রে যে পরম নিবিড় মাধুরীর আনন্দ মিলিয়া যায় সেটিকে কারিকায় “মাধ্বীমগ্নং হৃদি বিলসনং”—এইভাবে আভাসে বলা হইয়াছে।

বস্তুত: এটি বলার বিষয় নয়। বলিতে গেলে শুধু একটা কথাই বলিতে হয়—“আত্মরসৈক সারম্”। আত্মা নিজেকে শুধুই এক অনির্বচনীয় অপরিণীম

রস ও জ্যোতিরূপে উপলব্ধি করিয়া সেই পরম উপলব্ধির গভীরতায় শান্ত সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই তখন কে-ই বা কিসেরই বা কীৰ্ত্তন করিবে বল? এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর যে নামকে সঞ্চল করিয়া এইভাবে চলার পথে তিনটি সন্ধি পার হইয়া যাইতে হয়। প্রথমটি উপস্থিত হয় যখন আমার তরুণ উল্লাস উল্লাসপ্রোড়িরূপে নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবে। কেন না উল্লাসের তরুণভাবে অনেক কিছু আবিলতা ও চপলতা বেমানুম থাকিয়া যায়। এগুলির শোধন না হওয়া পর্য্যন্ত বিমল প্রগাঢ় যে উল্লাস তার উদ্দেশ্য মেলে না। এই সন্ধিটিকে অবার সন্ধিও বলা যায়। গুরুশক্তিকে পুরোভাগে রাখিয়া মুখ্যতঃ আত্ম-কৃপা দ্বারাই এ সন্ধিটি উত্তীর্ণ হইতে হয়। তারপর যাত্রা শুরু হয় কীৰ্ত্তনের যে দিব্য আন্তর বিলাস সেই রসোজ্জ্বল ভূমির অভিমুখে। এখানেও অপর একটি সন্ধি পার হইতে না পারিলে সেই অতলুধরুর সন্ধানে সীমার পারে উপনীত হওয়া যায় না। এখানে উল্লাস শুধু বিমল ও গাঢ় হইলেই হইল না; সেটিকে আবার আন্তর জ্যোতিরূপে বিকশিত হইতেও হয়। এটি হইল বর সন্ধি। ভগবানের কৃপা পুরোভাগে রাখিয়া ত্রীশূলকৃপা সহায়েই এই সন্ধিটি পার হইতে হয়। কাজেই এ স্থলে শরণাগতি ছাড়া উপায় নাই। শেষকালে “আত্মরত্নৈকসারম্” রূপ যে পরম উপলব্ধি তাতে উপনীত হবার জন্ম শেষের সন্ধিটিও পার হইতে হয়। এটি হইল চরম বা বরিষ্ঠ সন্ধি। এখানে আত্মকৃপা এবং গুরুকৃপা এই দুই কৃপার দ্বারাই একমাত্র ভগবৎ কৃপাতেই আসিয়া মিলিত হয় এবং নিজেদের সেই একই কৃপার বিভূতি ও বিলাসরূপে জানিয়া চরিতার্থ হয়। এই সন্ধিগুলি পর পর অতিক্রম করিয়া যাত্রাটি চলিতে না পারিলে যাত্রার অসম্পূর্ণতা অনেক সময় নিজেকে অবাস্তবীয় ও অশোভনরূপেও দেখাইয়া থাকে।

একপ্রকার অবাস্তবীয় পরিণাম হইল মত্ততা, স্তব্ধতা, সম্মূঢ়তা। আর অগ্র প্রকারের হইল ছন্দোহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ‘ভদ্রহীনতা’। “অতনু” শব্দটিকে আমরা আগে দুই রকমে দেখিয়াছি। কিন্তু এই শব্দটির অর্থবিধ ব্যঙ্গনাও আছে—ইহা বুঝিতে হইবে। যেমন অতনু মানে যোগবাশিষ্ঠাদির তনুমানসা ভূমির পারে যে শুদ্ধ সত্ত্বাপত্তি প্রভৃতি ভূমি রহিয়াছে সেগুলি বুঝিতে হইবে। আবার অতনু=অ এই বর্ণ হইয়াছে তনু যাহার। সাধারণতঃ ‘অ’ এই বর্ণ দ্বারা তলবৃত্তি সূচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন ক্রিয়া বা ভাব যে তলে বা ভূমিতে

চলিতেছে, 'অ' বর্ণ সেটিকে সেই তলেই রাখিয়া দেয়। কিন্তু সেটি সে তলে রাখিয়া গেলে কোন উর্দ্ধতর বা গভীরতর তলের সন্ধান মিলিবে কি করিয়া? কাজেই আ, ই, উ, ঋ প্রভৃতি স্বর আশ্রয় করতঃ স্থানিক তলবৃত্তিটি (static plenary action) কাটাইয়া বেধ বৃত্তি, লম্বগা বৃত্তি ইত্যাদির প্রবর্তনের যত্ন করিতে হয়। সেটি না করিতে পারিলে নামের শক্তি বদ্ধিস্কু (dynamic) হইতে অপারগ হয়। যেমন ধর অউম এর উচ্চারণে শেষের অকারটি মকারকে যেন একই তলে (বৈখরী) চাপিয়া রাখিতে চায়। এই চাপ (constrained factor) সরাইতে না পারিলে ম-কারের পারে যে অর্দ্ধমাত্রা তাঁর জাগরণটি সম্ভাবিত হয় না। এই নিমিত্ত সাধককে প্রণবের আদি এবং অন্তে এই দুই স্থলেই অ-কারের তলবৃত্তিটি কাটাইয়া ওঠার যত্ন করিতে হয়; আদিতে উ-কারের সাহায্যে ধ্বনির বিস্তার করিয়া লইতে হয়। অন্তে সেই বিস্তারিত ধ্বনিটি আবার সঙ্কুচিত করিয়া যথাসাধ্য স্থলে লইয়া আসিতে হয়; যেমন বীজ হইতে পাদপ এবং পাদপ হইতে বীজ। স্মৃতরাং দেখিতেছি যে আমার নামটিকে কোন উপায়ে অকারের তলবৃত্তি কাটাইয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে উর্দ্ধ, অধঃ সকল দিকে অকুণ্ঠ প্রসার লাভ করিতে দিতে হইবে। অগ্ৰথা নামের যথার্থ শাপমুক্তি বা পাশমুক্তি ঘটে না।

লক্ষ্য কর যে অতনু এই রহস্য শব্দেই পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার নির্দেশটি দেওয়া রাখিয়াছে। যথা অতনু = অ + তনু + উ। তনু ধাতুর অর্থ বিস্তার। স্মৃতরাং অ-কারকে উ-কারের সাহায্যে বিস্তার করার নির্দেশ এই শব্দে পাইতেছি। বিস্তার বলিতে কোন সীমার অভিমুখে প্রসার বুঝাইয়া থাকে। প্রণবের স্থলে বিন্দু হইতে নাদ, আবার নাদ হইতে বিন্দু—এইভাবে দুই সীমার অভিমুখে দুই রকমের বিস্তার সূচিত হইতেছে। প্রথম বিস্তারকে উদয় আর শেষের বিস্তারকে বিলয় বা সঙ্কোচ বলাও যায়। এইভাবে প্রণবের ব্যাহরণ হইলে তবে সেটি যথার্থ এক "মহাচক্র" রূপে আবর্তন করিতে থাকে—যে মহাচক্র বারাহী শক্তি বসুন্ধরার অভলস্কৃততার ও তমিস্রার ঘোর কাটাইয়া সেটিকে উর্দ্ধচেতনার আলোকে ও আনন্দে উত্তোলন করার নিমিত্ত ব্যবহার করিতেছেন। পুনশ্চ অতনু শব্দে আমরা কাম বুঝিয়াছি। বর্তমান কারিকায় এই কামকে উত্তোলন বা উত্তরনের (sublimation) তিনটি ভূমি দেখানো হইয়াছে। প্রথমটি কাম-কাম। যার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন "স শান্তিমাগ্নোতি

ন কামকামী”। তরুণ উল্লাস থেকে উল্লাসপ্রোটিতে আরুঢ় হইতে গেলে এই কাম-কামী ভাবটি কাটাইয়া উঠিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় নাম-কাম। এটির উদয় হইলে ইন্দ্রিয় বা বিষয় কাম বিগলিত হইতে থাকে এবং নামেই একনিষ্ঠ কাম উৎপন্ন হইতে চলে। শেষকালে আত্মকাম—এই আত্মা, কিন্তু, দেহাত্মা, চিত্তাত্মা, জীবাত্মা এমনকি প্রাণাত্মাও নয়। এ সকলেরই “গতি ভত্তা প্রভুঃ সাক্ষী” ইত্যাদি রূপে যিনি রহিয়াছেন একমাত্র তাঁতেই কাম এইটি বুঝিতে হইবে। এইখানেই কামের পরম চরিতার্থতা ও বিশ্রান্তি। মাঝখানে যে কামের কথা বলা হইল সেটি এই পরম চরিতার্থতায় উত্তরণের সেতু। কাজেই সেতু-স্বরূপ নামকে নিষ্ঠাসহকারে ভজনা কর।

অতঃপর সামবেদের প্রসিদ্ধ শাস্তি পাঠ মন্ত্র যে কিভাবে জপধ্যানে প্রয়োগ করিয়া আমাদের এই সাধারণ অলসিত ভাব থেকে ক্রমশঃ উল্লসিত, বিলসিত এবং স্বলসিত ভাবে যাইতে হইবে তাহার সঙ্কেতটি দেখানো হইতেছে। নিজের আত্মা আর আত্মার বাইরে এই যে বিচিত্র বিশ্ব এদের “হৃৎ”, কিনা মর্ষবস্তু হইল আনন্দ। কিন্তু আমাদের সাধারণ অনুভবে বিশ্বের ও আমার এই মর্ষবস্তুটি যেন কুণ্ঠিত ও লুপ্তিত হইয়া রহিয়াছে। এইটি হইল বিশ্বের ও আমার অলসিত ভাব। এই অলসিত ভাবটি কাটাইব কিরূপে? কে বা কি এদের “অনলসনকৃত্য” হইবে? এইটির নিমিত্ত শাস্তিপাঠ মন্ত্রের শেষে যে সাধনটি দেওয়া রহিয়াছে, যে আকুতিটি ধনিত হইতেছে আমার জপধ্যানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয়টি হওয়া চাই। অর্থাৎ আমাকে সেই আকুতি বা আত্মপূহা অন্তরে জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে এবং সে অগ্নিতে সেই সাধনরূপ হোমটি করিয়া যাইতে হইবে, যেটি আত্মনিরত পুরুষ স্বভাবতঃই করিয়া থাকেন বলিয়া উপনিষদ কীর্তন করিতেছেন—“তদাত্মনি নিরতে যঃ উপনিষন্ত্ব ধর্মাস্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি সন্ত।” এই আন্তর হোমটি চলিতে থাকিলে বিশ্বে ও আমাতে যে অলসিত ভাব সেটি কাটিয়া যাইতে থাকে। এই হোম আরম্ভ না হইলে ষথার্থ আপ্যায়নের সম্ভাবনাই দেখা দেয় না। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইতেছে যে পূর্বোক্ত আকুতি এবং সাধন যখনই জীবনে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই—তার পূর্বে নয়। ‘আপ্যায়ন্ত’—এই মন্ত্রের দ্বারা আপন আন্তর হোমায়িকে উদ্দীপ্ত ও উল্লসিত করিয়া লও। তখনই সকল প্রিয় হইতে প্রিয় যে অমৃতধারা সেটি পানের স্বযোগ ও সময় দেখা দিয়া থাকে (প্রের্ত পীযুষপানম্)।

এ পীযুষধারা তো সনাতনী। কিন্তু, এর নিমিত্ত আমার অন্তর বেদীতে সত্যকার পিপাসার অগ্নিটিকে জ্বালাইতে পারিলাম কই? কাজেই এই প্রেষ্ঠ পীযুষধারায় আমার আপ্যায়ন বাস্তব হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার অন্তরে উপযুক্তভাবে আত্মপূহা ও সাধনটি চলিতে থাকে। সত্যকার আপ্যায়নের এইটিই হইল necessary pre-condition. কিন্তু প্রথমে আপ্যায়নটি হয় কিসের? গোড়ায় আমি, আমার বাক, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র অঙ্গগুলির কথাই বেশী করিয়া ভাবি। নিজেকে বলি বটে আমি আত্মনিরত; কিন্তু, বাস্তবে তখনও যে আত্মনিরত হইয়া রহিয়াছি। এইজন্ত প্রথম আপ্যায়নে আমার অঙ্গসমূহে উল্লাস দেখা দিলেও সে উল্লাস যেন সত্যকার আপন উল্লাস বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় কে যেন এই বিবিধ অঙ্গসমূহকে আপ্যায়নের নিমন্ত্রণে পাঠাইয়া নিজে কোথায় সন্দোপনে এখনও উপবাসী রহিয়াছে। এইজন্ত কারিকায় বলা হইতেছে যে অঙ্গোন্নাসটি ঘটিলেও যিনি অঙ্গী বা আত্মা তাঁর পরিলসনটি বাকী রহিয়াছে। সে পরিলসনটি ঘটাইবে কিরূপে? যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গী বা আত্মাকে ব্রহ্ম-বা ভাগবতী সত্তা হইতে এতটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিলসন কিনা সর্বতোভাবে লসন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হয় না। তোমার দিক্ হইতে অজ্ঞান এবং তাঁকে অঙ্গীকার—এটিকে যেমন পরিহার করিতে হইবে, তাঁর দিক্ থেকেও তাঁর অচিন্ত্য মায়াশক্তি সম্বরণ করিয়া তোমাকে তাঁর ভিতরে আত্মসাৎ করিয়া লইবার নিমিত্ত আগাইয়া আসিতে হইবে। এ যেমন নদী আর নদী-নাথের সম্পর্ক। নদীর দিক্ থেকে চাই অকুণ্ঠ অক্লপণ আবেগ ও আহ্বান, আর নদীনাথের দিক্ থেকে চাই অহেতুক মহান্ দরদী উচ্ছ্বাস ও সাড়া। শাস্তিপাঠ মন্ত্র এই কথাটি অতি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—“মাং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ্”। দুইদিক্ থেকেই এই মায়িক নিরাকরণের নিরাকরণ হওয়া চাই। নিরাকরণ শব্দটিও রাহস্তিক। ঐ শব্দের মধ্যে যে আকার রহিয়াছে সেটির বিবিধ ব্যঞ্জনা, ব্যাপ্তি ও সীমা। কাজেই অনিরাকরণ হইতে গেলে সকল গণী কাটাইয়াই যাইতে হইবে; আর শেষ পরিসীমা পর্যন্তও যাইতে হইবে। ভাল, তোমার আন্তর বেদীতে হোমানল তো অপরূপভাবে উল্লাসে ও বিলাসে আপনাকে ধৃত করিয়াছে দেখিতেছি। কিন্তু, এ হোমেরই বা পূর্ণাহুতি কোথায় এবং কিসে? একটা ক্ষুদ্র ধূলিরেণু থেকে মহান্ আত্মা পর্যন্ত সব কিছুই সেই ব্রহ্ম, তা'ছাড়া আর কিছুই নয়—“সর্বং ব্রহ্মো-

পনিষদম্” এই পরম উপলব্ধিতে। সর্বং ব্রহ্মোপনিষদমিতি প্রাস্তমগ্নৌ তদাজ্যম্ ॥ অঙ্গ, অঙ্গী বা অঙ্গ-স্বামী এবং অঙ্গি-স্বামী—এই তিনটি সবনে বা আপ্যায়নে এই বিশ্বপাবন হবনটি সমাপনীয়।

ভাবনা কর তোমার জীবন বেদি। সেখানে যে সর্ব-আপ্যায়ন হবনটি অল্পষ্ঠান করিবে তার নিমিত্ত কি উপযুক্ত সমিধ্, আহরণ করিয়াছ? সেই সমিধ্, কি উপনিষদ্ আত্মনিরত পুরুষের যে শম দমাদি ধর্মের কথা বলিয়াছেন, সেই গুলিই? আচ্ছা, আগে সমিধ্, আহরণ না অগ্নিচয়ন? বহির্বাগে আগে সমিধ্, আহরণ করিয়া পরে অগ্নিচয়ন অথবা মন্থন করিতে হয়। কিন্তু তুমি যে আন্তর যাগটি অল্পষ্ঠান করিতেছ, তাতে অগ্নির উদ্দীপনটি গোড়ায় আবশ্যক হয়, অর্থাৎ গোড়ায় চাই আকৃতি বা আত্মহা (aspiration)। এটিই থাকিলে এবং উপযুক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে শমদমাদি ধর্মের সাধন স্বচ্ছন্দেই হইবে। এই আকৃতির কথাই বেদমন্ত্র বলিতেছেন—“তে ময়ি সন্ত তে ময়ি সন্ত।” অতঃপর আপ্যায়নরূপ হবনটি আরম্ভ হইয়া থাকে। এই হবনটি তিনটি পর্যায়ে সমাপন করিতে হয়। প্রথমে বাক্ প্রাণাদি অঙ্গসমূহের আপ্যায়ন; দ্বিতীয়, যেটি অঙ্গী বা অঙ্গস্বামী তার আপ্যায়ন—“মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্ধ্যাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে। শেষে যিনি সকল অঙ্গ-স্বামীরও স্বামী সেই ঔপনিষদ ব্রহ্মের চরম আপ্যায়নটিও সমাপন করিতে হয়।

আবার স্বরের দিক দিয়া লক্ষ্য কর যে এই আপ্যায়ন মন্ত্রে একবিংশতি বার আকরণ হইয়াছে। আকরণ বিশেষভাবে হইলেই হয় ব্যাকরণ। আর আমরা দেখিয়াছি প্রাণের ব্যাকরণই হইল ছন্দঃ। আকরণটি ঠিক ঋতচ্ছন্দে না হইলে কোনও সমর্থ আকৃতি বা Pattern উৎপন্ন হয় না। যাহা কিছু জমাট আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাকে ভাঙ্গিয়া যদি কোনও সমর্থ শোভন আকৃতিতে আনিতে হয় তবে প্রয়োজন হয় এই আকরণের। শেষের তিনটি শাস্তি বচনের আকার গণনা করিয়া এই একবিংশতি সংখ্যার পূরণ হইয়াছে—দেখিও। এ সংখ্যাটি আকস্মিক নয়। যেমন ‘জাতবেদসে’ এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রে ‘আ’ স্বরটিকে আমরা আটবার পাইয়া থাকি। এই একবিংশতি সংখ্যার ব্যঞ্জনায় বিশেষভাবে ধ্যান লাগাইও। ‘স্বাহা’ এই শেষের আকারটিকে ধ্রুতভাবে উচ্চারণ করিয়া যদি আকারের তিনটি মাত্রা পাওয়া যায় তাহা হইলে ওঁ, ভূঃ, স্বাহা ইত্যাদি সপ্তবাহুতি হোমে আকরণটি একবিংশতি বার হইল দেখিতেছি। আবার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ

কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার, জীবাত্মা এবং মহানাত্মা এই একবিংশতি তত্ত্বের আপ্যায়নটি আমার সাধিতে হইবে ঐ বেদোক্ত আপ্যায়ন মন্ত্র দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আপ্যায়ন মন্ত্রের যন্ত্ররূপ আকৃতিটিও ভাবনা করিও। প্রথমে অঙ্গসমূহের আপ্যায়ন হইতেছে। কিন্তু, লক্ষ্য করিয়া দেখ এই অঙ্গসমূহকে কত সংখ্যায় লওয়া হইতেছে। বাক্ প্রাণ থেকে আরম্ভ করিয়া “ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বানি” পর্য্যন্ত বোলটি সংখ্যা। এখানে বাক্, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র বাদে চতুর্দশ অন্তঃকরণকে ধরিয়া ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ লইতে হইবে। এই ষোড়শ অঙ্গ একটি যেন ষোড়শদল পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হইল—ইহাই অগ্রে ভাবনা কর। এইটি হইল অঙ্গের আপ্যায়ন। এই ষোড়শদল পদ্মের কর্ণিকায় একটি ভাস্বর মণ্ডল বিद्यমান রহিয়াছে, সেটি হইল যিনি অঙ্গী বা অঙ্গ-স্বামী জীবাত্মা তাঁর পীঠস্থান। এই কর্ণিকাভ্যন্তরে যে অঙ্গ-স্বামী বিরাজমান তাঁর আপ্যায়নটি অতঃপর তোমায় করিতে হইবে। এই আন্তর আপ্যায়নের নিমিত্ত কর্ণিকার জ্যোতির অভ্যন্তরে অপর একটি নিভৃত কমল তোমাকে ধ্যানে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। মর্ম্মের এই কমলটি পঞ্চবর্ণময়। কাজেই পঞ্চদল ভাবনা করিও। আপ্যায়ন মন্ত্রের আত্মার সূচক বা লিঙ্গ যে কয়টি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—যথা মম, অহং, মে, ময়ি, মা—সে সকল হইতে অ, ই, এ, আ এই কয়টি বর্ণ আহরণ কর। আর ‘অস্ত’ এবং ‘সন্ত’ এই দুইটি পদে শ্রীশঙ্কর কৃপা সঞ্চাররূপ যে উ বর্ণ রহিয়াছে সেটিকেও আগেকার চারিটির সঙ্গে গ্রহণ কর। তাহা হইলে সর্বসমেত অ ই উ আ এ এই পাঁচটি বর্ণ তোমার ধ্যানের বস্তু যে কমল তার পাঁচটি দলরূপে তুমি পাইবে।

এই মমাদি পাঁচটিকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে যে বর্ণ সেটি হইল ম কার। সর্বশুদ্ধ এই ছয়টি বর্ণকে লইয়া উপযুক্তভাবে বিজ্ঞাস পূর্বক “ওঁ ঐ ওঁ” এই মন্ত্রটি উচ্চার কর। ধ্যান কর যে আত্মার সাক্ষাৎ আপ্যায়নরূপ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রটি ষোড়শদল কমলের কর্ণিকার অভ্যন্তরে যে পঞ্চদল কমল—সেটির কেন্দ্রস্থলে একটি ত্রিকোণ যন্ত্ররূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ ত্রিকোণের শিরোভাগে ঐ এবং অপর দুই বিন্দুতে দুটি ওঙ্কার। শেষকালে তোমার এই সমগ্র ধ্যানটিকে এক পরম অখণ্ড জ্যোতির আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শান্ত হও। এইখানেই আপ্যায়নের শেষ। প্রশ্ন জাগে—এইরূপ ধ্যান কি তোমার কল্পনা মাত্র? ইহাকে কল্পনা বলি কিরূপে? জপধ্যানসহকারে তোমার

আপ্যায়ন কর্মটি যদি ঠিক ভাবে চলিতে থাকে, তবে এটা নিশ্চিত যে তোমার আপ্যায়ন মন্ত্রের স্মৃতি এবং সমর্থ ধ্বনিস্পন্দগুলি আপনাদিগকে এইরূপ এক আকৃতিতে তোমার আন্তর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিবেই। সাধক-বিশেষের ধ্যানে যে আকৃতি ফুটিল তার সঙ্গে অপর সাধকের আকৃতির কথঞ্চিৎ বিলক্ষণতা থাকাও স্বাভাবিক বটে। কিন্তু, ক্রিয়াটি স্বচ্ছন্দে চলিলে আকৃতিগত মৌলিক সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইবারই কথা। এটিও লক্ষ্য করিও যে কমল-কর্ণিকার নাভি বা কেন্দ্রে প্রণব-পুটিত যে বীজটি রহিয়াছেন তিনি (ঐ) হইলেন বাগ্‌ভব গুরুবীজ। স্মৃতরাং গুরুশক্তি একেবারে কেন্দ্রস্থলে রহিয়া অঙ্গ, অঙ্গী এবং অঙ্গস্বামী এই ত্রিবিধ আপ্যায়নে যজ্ঞটি সমাপন করিয়া লইবেন। সেই শক্তিকে সহায় ও স্নেহরূপে না পাইলে কেবল মাত্র অহং মে মা ময়ি এই সকল আমিত্বমুচক পদ ও ভাবদ্বারা আন্তর আপ্যায়নটি কোন ক্রমেই সমাপন হইবার নয়। এই নিমিত্ত অন্তঃ এবং সন্তঃ এই দুইটি পদ হইতে শ্রীগুরুনামের যে উকার সেটিকে বিশেষভাবে আহরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। আর সেটি সম্ভাবিত হয় সর্ব্বতোভাবে তাঁতেই আত্মসমর্পণের প্রসাদে।

অতঃপর জপধ্যানের আত্মবদ্বিক অঙ্গ-গ্রাসাদির অহুষ্ঠানের কথা বলা হইতেছে। তোমাদের আপন যন্ত্রের যেটি জাড্য বা অলসিত ভাব সেটি কাটাইবার নিমিত্ত মন্ত্রাঙ্কর দ্বারা উপযুক্ত গ্রাস-কর্মটি করিয়া লইবে। এখানে আপন যন্ত্র বলিতে দেহ, প্রাণ এবং চিত্ত এ তিনেরই সংঘাত বুঝিতে হইবে। এর মধ্যে যে দেহ তাহা কতকগুলি স্থূল ভৌতিক উপাদানে নির্মিত, এইরূপ দৃঢ় সংস্কার হইয়া রহিয়াছে। কাজেই মনে হয় যেন এই স্থূলদেহটা প্রাণ এবং চিত্তের সম্পর্কে একটা বিসদৃশ বিজাতীয় বস্তু। কিন্তু বিসদৃশে বিসদৃশে কিম্বা বিজাতীয়ে বিজাতীয়ে সত্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্ভাবিত হয় না। কারবার সমানে সমানেই ঠিক ভাবে চলে। এই জন্ত প্রথম প্রয়োজন হইল এই স্থূল শরীর যজ্ঞটাকে কোন উপায়ে প্রাণ ও মনের সমপর্য্যায় তুলিয়া লওয়া। অঙ্গগ্রাস দ্বারা বিসদৃশের সদৃশীকরণ প্রথমে ভাবনায়, পরে অহুভূতিতে সাধিয়া লইতে হয়। সাধিয়া লইতে পারিলে এই অভিনব সংস্কার উদিত হইয়া থাকে যে স্থূল শরীরটাও আসলে ভৌতিক উপাদানে নির্মিত নয়, পরন্তু ইহা প্রাণ ও অন্তঃকরণের স-গোত্র। এই সংস্কারটির উদয় ও স্থিতি হয় শরীরটাকে মন্ত্রাঙ্করময় ভাবনার দ্বারা। অর্থাৎ শরীরের এক একটি অঙ্গ বা অবয়ব

হইতেছে এক একটি মন্ত্রাঙ্করেরই প্রকট মূর্ত্ত অভিব্যক্তি। যেমনধারা একটি বীজের ভিতর যে শক্তি ঘনীভূতভাবে রহিয়াছে; সে বীজ হইতে অঙ্কুরাদির প্রতিটি অবয়ব হইতেছে সে শক্তিরই এক একটি মূর্ত্ত বিকাশ। আর মন্ত্রাঙ্কর যে আসলে কি বস্তু সে পক্ষে আমাদের আর সংশয় নাই। স্মৃতরাং মন্ত্রাঙ্কররূপ সেতু আশ্রয় করিয়াই আমাদের এই স্থূল যন্ত্রটা প্রাণ মন এবং উৰ্দ্ধ চেতনার সম-পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। স্থূল যন্ত্রটাকে যদি বলি ভূঃ এবং অধ্যাত্ম-ভূমিকে যদি বলি স্বঃ, তবে মন্ত্রাঙ্কর এতদুভয়ের সংযোজক ভূবঃ। গোড়ায় সাধকের স্থূলের এই প্রকার উন্নয়ন বা উদ্বর্ত্তন করিতে হয় ভাবনার “আরোপ”- (auto-suggestion) সাহায্যে। কিন্তু ঋত ও মিত্রচ্ছন্দে জপধ্যান কর্যটি যতই চলিতে থাকে ততই স্থূল স্পন্দগুলির বিসদৃশ ও বিজাতীয় ভাব (disharmony and antipathy) দূরীভূত হইয়া তাদের উৰ্দ্ধতন সত্তার স্পন্দের সাথে সাদৃশ্য ও সাজাত্য (harmony and sympathy) প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। বীণা বা অপূর কোন যন্ত্র বাজাইতে গেলেও সচরাচর এইরূপটি ঘটে। সুরের বাঁধা হইলেও বীণার অঙ্গসমূহ আলাপিত রাগের ছন্দে ঠিক সাড়া দিতে যেন প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু গুণীর অনুলিস্পর্শে আলাপনটি যতই চলিতে থাকে ততই যেন বীণার গোড়াকার কুঠা এবং সঙ্কোচ কাটিয়া যায় এবং সে তখন আপন রণন ও অহরণনের নৈপুণ্যের মাধুর্য্যে যেন আপনি চমৎকৃত হইয়া যায়। সে তখন যেন অবাক হইয়া ভাবে, আমার এই কাঠের আর তারের দানাগুলোর আড়ালে কোন ছন্দোহুকী এতক্ষণ যেন অসাড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; এইবার তার জাগরণ হইল। সাধকের আপন স্থূল যন্ত্রটার সম্বন্ধেও এইকথা। এটার সাথে গোড়ায় যে রকমের পরিচয় আর কারবার সেটা সাধনের কল্যাণে অভিনব ও অপূরণভাবে বদলাইয়া চলিতে থাকে। তাস অনুষ্ঠানের এইটি হইল তাৎপর্য্য ও সত্যকার প্রয়োজন।

তারপর ত্রাসের পর ভূত-শুদ্ধি। ভূত-শুদ্ধি আসলে হইল আমাদের এই কারবারী স্থূল হইতে সূক্ষ্ম করিয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর এবং পরম সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত এক উৰ্দ্ধগামিনী ধারা। যে বিশেষ আকারে সাধককে এই ধারা আশ্রয় করিতে হয় সে সম্বন্ধে গুরু-শক্তি তাকে নির্দেশ দিয়া থাকেন। সকল সাধকের পক্ষে ঠিক একই ক্রমে বা প্রণালীতে এই উৰ্দ্ধ-প্রবাহের অনুসরণটি ঘটে না। জপের বেলা এই অভ্যারোহ প্রক্রিয়াটিকে এক বিশেষ ক্রমে ক্রমশঃ শোধন

ও সমর্থ করিয়া তুলিতে হয়। প্রথমে জপটি ক্ষিতি তত্ত্বে চলিতে থাকে ; তখন সে জপে ক্ষিতিতত্ত্বের কতিপয় ধর্মের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। 'এই জপকে ক্রমশঃ অপ্ তেজঃ বায়ু এবং আকাশ এই সকল উর্দ্ধতর তত্ত্বে উঠাইয়া লইতে হয়। লইতে পারিলে পূর্ব পূর্ব তত্ত্বের রোধক ও বাধক লক্ষণগুলি কাটিয়া যাইয়া ক্রমশঃ জপের অভ্যুদয় ও মহোদয়টি ঘটয়া থাকে। যেমন অপ্ তত্ত্বে যাইলে জপ হয় সাবলীল ও স্বচ্ছন্দে গতিশীল। রুদ্ধতা ও শুষ্কতা কাটিয়া যাইয়া তাহাদের স্থলে একটা স্নিগ্ধ সরস ভাবও দেখা দিয়া থাকে। তারপর তেজস্তত্ত্বে যাইলে অন্তর্নিহিত শক্তির বা তেজের রুদ্ধ উৎসগুলি যেন খুলিয়া যায় এবং জপ আপনাকে বীৰ্য্যবান্ অমোঘ ভাবিতে আরম্ভ করে। বায়ু তত্ত্বে পৌঁছিলে জপের যেটি ব্যক্তিগত ভাব এবং গণ্ডী সেটি দূর হইয়া যায় এবং ব্যক্তির জপ তখন এক বিপুল বিরাট জপের মধ্যে গিয়া স্থান পায়। শেষে আকাশ তত্ত্বে যাইলে জপের গণ্ডী-মুক্ত মহাসাগর যেন তার লীলায়িত নিখিল বীচিমালা সম্বরণ করিয়া এক পরম প্রশান্তি ও মৌনের মাঝারে ডুবিয়া যাইতে থাকে।

পূর্বে ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত জপের অভ্যারোহের যে ক্রমটি বলা হইল, সে অভ্যারোহ ক্রমটি সাধককে যে কি ভাবে আপন সাধনে মিলাইতে হইবে তার কথা বলা হইতেছে।

অকারাদি বর্ণমালার যেটি শক্তি সেটি আসলে অচিন্ত্য ও অমেয়। এই শক্তির ঝঠরে অগ্ন সর্ববিধ শক্তি জাত হয় বলিয়া একে বলে মাতৃকা। আমরা সচরাচর যে বর্ণমালা লইয়া ব্যবহার করিতেছি তাতে এই অমেয় মাতৃকা-শক্তির অতি সামান্য একরত্তি মাত্র কাজে খাটিতেছে। বাকী সবটাই যেন প্রমুগ্ধবৎ রহিয়াছে। আমাদের ব্যবহারের অন্তরালে এই প্রমুগ্ধ শক্তিরশিকে কুণ্ডলিনী বলে। জপাদি সকল সাধনই হইল এই কুণ্ডলী শক্তির জাগৃতি সাধন। যে নাম বা বীজ জপ করিতেছি সেটি উপযুক্ত ভাব ও ছন্দঃ সহকারে চলিতে থাকিলে তার মধ্য হইতে কোন একটি ধ্বনি যেন অক্ষ (axis) এর মত বাহির হইয়া পড়ে। এই অক্ষটি কোনও স্থলে আ, কোথাও বা ই, আবার কোথাও বা উ ইত্যাদি। স্বরের জড়তা আর ছন্দের সঙ্কোচ কাটাইয়া তাদের অকুণ্ঠ প্রসার সাধিত করিতে 'আ' এই বর্ণের বিশেষ উপযোগ আছে। ই বর্ণের লম্বগা বৃত্তি আর উ বর্ণের বিশেষভাবে বেধবৃত্তি। এই লম্বগা এবং

বেধবৃত্তি যুগপৎ উদিত হইলে আবর্তন এবং উত্তর্জন এই দুইটি একসঙ্গেই চলিতে থাকে। অর্থাৎ তখন হয় upward spiral movement. সকল বর্ণেরই আবার আকর্ষণী ও বিকর্ষণী—এই দ্বিবিধ সহগ-বৃত্তি দেখা যায়। বিকর্ষণীর বেগ কাটাইয়া আকর্ষণী বৃত্তিটিকে চালু করিয়া দিতে এবং সেটিকে উত্তরোত্তর উর্দ্ধতন গ্রামে তুলিয়া লইতে ঋ এই বর্ণের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় য়াদানী কৃষ্ণ, নৃসিংহ, হৃষীকেশ ইত্যাদি নামে।

এখন ধর আমার জপটি ক্ষিতিতত্ত্ব বৈখরী ভাবেই চলিতেছে। অন্তরের ভাব আর বাহরগের ছন্দঃ—এই দুটিই যাতে মিত্র হয় সেদিকে আমাকে সজাগ থাকিতে হইবে। জপটি মিত্রচ্ছন্দে চলিলে নাতিবিলম্বেই দেখিব যে জপের ভিতর হইতে মাতৃকাশক্তি কোনও এক বিশেষ স্বর বা ধ্বনিরূপে আমায় রূপা করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। এইটি হইল কুণ্ডলী শক্তির জাগৃতির প্রথম সূচনা। ঐ অভিব্যক্ত স্বর বা ধ্বনিটিকে অক্ষরূপে আশ্রয় করতঃ জপের দ্বারা তখন মাতৃকা-শক্তির যেন মন্বন চলিতে থাকে। তার ফলে যে ক্ষিতি-তত্ত্ব জপটি তখনও চলিতেছে সেই তত্ত্বের একটি শব্দময়ী ও বর্ণময়ী আকৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তখন মনে হয় যে বর্ণমালাময়ী মাতৃকার জঠর হইতে কয়েকটি বিশেষ বর্ণ আমার উপলব্ধিতে অভিব্যক্ত হইয়া আমার জপের আধার ক্ষিতি-তত্ত্বকে ঠিক তার নিজস্ব প্রকৃতি ও ছন্দে প্রতিষ্ঠা দান করিবে। এইবার ঠিকভাবে জানিলাম ক্ষিতি-তত্ত্ব শুদ্ধ স্বভাবে কি আর তার নিজস্ব ছন্দঃই বা কি। এই জানা না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষিতিতত্ত্ব আমার জপকে কখনই তার আপন বাঁধন হইতে মুক্তি দিবে না।

কেন না, কোন কিছুই বাঁধন হইতে মুক্তি পাইতে গেলে সেটিকে তার স্বার্থ প্রকৃতি এবং ছন্দে জানিতে হয়। মূলধার চক্রে যে চারিটি বর্ণ পদ্মের চারিটি দল-রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে, সে চারিটি বর্ণকে এই ভাবেই পাইতে এবং বুঝিতে হইবে। কোনও কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া যাবৎ কোনও ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাবৎ সে ক্রিয়াটিকে ছোট বিপরীতমুখী বৃত্তির একটা নির্দিষ্ট অহুপাতের মধ্যে থাকিতে হয়। এই দুইটি বৃত্তিকে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ক্রিয়াটিকে যদি উক্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধের কোনও কেন্দ্রকে আশ্রয় করিতে হয়, তবে আগেকার ঐ অহুপাতটি এমনভাবে বদলাইয়া যাওয়া আবশ্যক, যাতে প্রথম কেন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি পরাভূত হইয়া উপরকার

কেন্দ্রের প্রভাবকে আপনার উপরে প্রসারিত হইতে দেয়। এটি স্বচ্ছন্দে হইতে গেলে প্রথম কেন্দ্রের সামর্থ্যের সীমায় ক্রিয়াটিকে লইয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ এমন এক সন্ধি-রেখা যেখানে যাইলে প্রথম কেন্দ্রটিকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, এইবার তুমি আমার নাগালের বাইরে চলিয়া গেলে। নাগালের বাইরে কিন্তু সহজে সে তার অন্তর্গত কোনও কিছুকেই যাইতে দেয় না। এই নিমিত্ত তার পাশ কাটাইবার জন্য তাকে ভালমতে চিনিয়া লইতে হয়, আর তার সামর্থ্যের দৌড় যে কতদূর অবধি সেটিও বুঝিয়া লইতে হয়। এইভাবে প্রথম চক্র বা কেন্দ্র হইতে দ্বিতীয় চক্র বা কেন্দ্রে অধিরোহণ করিতে হয়। সহসা বলপূর্ব্বক এ অধিরোহণটি সম্ভাবিত হয় না। প্রথম কেন্দ্রে যে কয়টি বর্ণ আবির্ভূত হইয়া সেটিকে স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে বাহাল রাখিয়াছে, সেই বর্ণ কয়টির যেটি ব্যুহ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তবে আমাকে উপকার কেন্দ্রের অধিকারে ও শাসনে আসিতে হইবে। এই উপকার কেন্দ্রে আসিলে অপর কতকগুলি বর্ণ (ছয়টি) আবির্ভূত হয়। এই ছয়টি বর্ণ সেখানকার তত্ত্বটিকে (অপ্) স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। বিজ্ঞানে Atomic number অথবা Chromosome number এর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে পার। এর পর তেজস্বত্ত্বে (নাভি চক্র) আসিয়া দশটি বর্ণ। অনাহতে (হৃদয়) বারটি। বিসৃদ্ধে (কণ্ঠ) ষোলটি এবং ক্রমধ্যে (আজ্ঞা) দু'টি।

মূলে বা গোড়ায় যে অব্যক্ত মাতৃকা শক্তি রহিয়াছেন, উপযুক্ত ধ্বনি এবং ছন্দের সাহায্যে সে শক্তি মন্বনের ফলেই উত্তরোত্তর এই সমস্ত চক্র বা কেন্দ্র এবং তাদের প্রকৃতি এবং ছন্দো-নিয়ামক বিশেষ বিশেষ বর্ণ সমষ্টির অভিব্যক্তি হইতে থাকে। এই ভাবে চক্র তার আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ামক বর্ণমালা এবং তার দ্বারা নিরূপিত যে বিশেষ তত্ত্ব এবং চেতনার ভূমি—এইটি স্থূল বৈখরী জপের ভূমি হইতে সুরু করিয়া একেবারে পরম পরিসীমা পর্য্যন্ত আপন অনুভবে মিলাইবার চেষ্টাই হইল সত্যাকার ভূতগুহি। অতএব ভূতগুহি হইল সাধকের জীবনে পরপর কতকগুলি কেন্দ্র উন্মেষিত করিয়া তাদের সক্রিয় করিয়া তোলা। এইরূপ উন্মেষের ফলে অধ্যাত্মজীবনে সত্তার উদ্বর্তন স্তরগুলির যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

কেন্দ্রগুলিকে আবার চক্রও বলা হয় এই নিমিত্ত যে এদের আকৃতিগত এক মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্র একটা নাভি, কতিপয়

অর, একটা নেমি বা পরিমণ্ডল আকৃতিতে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। আসলে এটি হইল শক্তির এক বিশেষ প্রকারের বিস্তার। আর এই বিস্তারের নিয়ামক (determinant) হইয়া থাকে কতিপয় বিশেষ বর্ণ-শক্তি। এই নিয়ামক বর্ণ-শক্তিকে কেবলমাত্র অথবা মুখ্যতঃ বাহিরের কোনও প্রকারের স্পন্দনগুচ্ছ (wave pattern) মনে করিলে ভুল হইবে। মূলে যে চিৎ-শক্তি কোনও এক অনির্বচনীয় স্পন্দরূপে আপনাকে প্রাণরূপে অভিব্যক্ত করিতেছেন, বর্ণসমূহ হইল সেই মুখ্য প্রাণেরই এক বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি। কাজেই বর্ণশক্তির পুরা প্রকৃতি ও আকৃতি বিজ্ঞানের যন্ত্রাগারে খুঁজিলে আমাদের মিলিবে না। প্রধানতঃ চেতনার এবং প্রাণের উর্দ্ধস্তরগুলিতে যে স্পন্দগুলি সঞ্চারিত হইতেছে, আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত বর্ণ সেই মূল স্পন্দের এক বাহিরের রূপমাত্র। স্তত্রাং এটা যেন মনে না ভাবি—কোনও চক্রবিশেষ যে বর্ণ-সমূহের দ্বারা পরিকল্পিত ও বিধৃত সে বর্ণ-সমূহ আমরা কণ্ঠে সচরাচর যে ভাবে উচ্চারণ করি তাহাই। চক্রের নিয়ামক বর্ণগুলিকে ঠিক ধরিতে ও বুঝিতে হইলে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে যথার্থ সমর্থ গ্রামে বা ভূমিতে আমাদের যাইতে হইবে। যথা নাভিতে যে মণিপুর চক্র রহিয়াছে তার নিয়ামক দশটি বর্ণ। এ দশটি বর্ণ আমাদের সাধারণ উচ্চারিত বা শ্রুত বর্ণ নয়। আমরা দেখিয়াছি যে শব্দ সূক্ষ্ম পর্যায়ের কোনও এক কাষ্ঠায় না যাইলে ঠিক সমর্থ শব্দ হয় না। বিজ্ঞানের Supersonics এই কাষ্ঠায় সন্ধান করিতেছে এবং বোধ হয় কিছু কিছু সন্ধান মিলিতেছেও। এরূপ সমর্থ শব্দ না মিলিলে তার দ্বারা কোনও শক্তির আকৃতি (power pattern) গঠিত হইতে পারে না। আর আমরা যে সকল উপযু্যপরি বিস্তৃত কেন্দ্র বা চক্রের কথা বলিতেছি সেগুলি তো শক্তি-গৌরবে এবং ছন্দোমহিমায় অসাধারণ। কোন নিম্নতর কেন্দ্র বা চক্রের সঙ্গে তার উপরকার সম্পর্কটি প্রধানতঃ ব্যাবস্তির সম্পর্ক নয়। অর্থাৎ উন্নয়ন এবং উদ্বর্তন হইতে গেলে নীচের কেন্দ্রের সব কিছু যে ছাড়িয়া আসিতে হইবে এমন নয়। এইজন্ত মন্বনের উপমা দেওয়া হইয়াছে। নীচের কেন্দ্রে উর্দ্ধতন সমগ্র সত্তার সম্ভাবনাটি অভিভূত ভাবে দেওয়া থাকে। এটাকে বলা যায় latent dormant condition. এখানে মন্বন উপযুক্ত অক্ষ শক্তি এবং ছন্দঃ আশ্রয়ে চলিতে থাকিলে তার ভিতরে একটা আন্তর বিশ্লেষণ যেন আরম্ভ হয়। উর্দ্ধগতির পথে যেগুলি রোধক এবং বাধক সেগুলি তফাৎ হইয়া সরিয়া যাইতে

থাকে আর যেগুলি সাধক এবং পোষক সেগুলি সমাহৃত হইয়া অগ্রগতিটিকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ করিয়া দিতে থাকে। রোধক ও বাধকগুলিকে বলে বিষ, আর সাধক ও পোষকগুলিকে বলে অমৃত। সাধককে বিষ পরিহার করতঃ অমৃতের আহরণ করিয়া চলিতে হইবে। সকল কেন্দ্রেই এই পরিহার ও আহরণ কর্মটি চলিতে থাকে (elimination and assimilation)।

পূর্বে যে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে সেই বৃত্তিব্যয়েরই—গোচর ফল হইল এই আহরণ এবং বর্জন। জপের মন্ত্রের মধ্যে এই আকর্ষণী শক্তি আমার এবং বিশ্বের সমগ্র সত্তার ভিতর হইতে অমৃতের ভাগ আকর্ষণ করিয়া চলিবে, আর বিকর্ষণী শক্তি তাদের যেটি বিষভাগ সেটিকে বর্জন বা পরিহার করিয়া চলিবে। মন্ত্রে অধিষ্ঠিত যে গুরুশক্তি তাঁকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিলেই এই আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক মন্বন ক্রিয়াটি সাধকের অধ্যাত্ম জীবনে সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। সাধকের উদ্ব্গতির নিমিত্ত সক্রিয় এই আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির দুইটি পরম কাঠা বিद्यমান রহিয়াছে—ইহা অবশ্য ঠিক। পরম পরিসীমাদ্বয়—কৃষ্ণ বা রাম এবং নৃসিংহ দুই পক্ষে, ক্লী ও ক্ষৌ। সর্ববিধ আত্মরী শক্তি বা দৈত্যমহাবল বিদারণে ও নিরসনে ‘নৃসিংহ’ নাম পরম সমর্থ; নীলকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ নাম স্পন্দনকে উদাসীন (neutralize) করিতে বিশেষ সমর্থ। বীজমন্ত্রেও দ্বিবিধ বৃত্তি। গুরুশক্তি-সহায় মিত্রচ্ছন্দঃ দ্বারা বৃত্তিব্যয়ের অনুপাত অনুকূল ভাবে পাইতে হয়। অনুপাতগত বিষমতা ও গ্রন্থি কাটাইতে ‘তার’, ‘দুর্গা’, ‘মা’, ‘রাধা-স্বামী’ ‘আল্লা’ নাম বর্ণ ব্যাহরণেই মহাশক্তিদর। অরির momentum (সম্মেগ) কাটাইতে ‘মধুসূদন’ আর হৃদয়ের পরম শরণটিও হৃদয়টি মিলাইতে ‘গোবিন্দ’ ও ‘মুকুন্দ’ নাম ইত্যাদি। ‘নারায়ণ’ নামে আপ্যায়নী শক্তি, ‘বাসুদেব’ নামে অনিরাকরণ শক্তি প্রাণময়ী। গুরুশক্তি সাধকের উপর প্রসন্ন হইয়া তার সাধন এবং সাধনজন্ত উপলব্ধিকে কেন্দ্রের পর কেন্দ্রে উন্নয়ন ও উত্তর্জন করিয়া লইয়া চলে। এই উত্তর্জনের পথে সাধারণতঃ ছয়টি স্তর এবং তাদের নিজ নিজ কেন্দ্র (centre of dynamism) পার হইয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এই স্তরগুলির সাধারণ সংজ্ঞা ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদি দেওয়া হয় বটে কিন্তু এরা বাইরের ভূত পদার্থ নয়। এগুলি মুখ্যতঃ প্রাণ এবং চেতনারই এক এক বিশেষ ধর্ম ও লক্ষণাক্রান্ত। গণিত শাস্ত্রে যেমন দেশের তিনটি এবং কাল co-ordinate সাহায্যে সব কিছু ব্যাপার

PRESENTED

২৭

বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হয়, 'অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সেইরূপ আমাদের সম্ভার সকল কিছু গতি, স্থিতি এই ছয়টি co-ordinate সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। স্বয়ং যষ্ঠ ভূমিতে রহিয়া যেটি এই সকলগুলিরই অধ্যাক্ষতা করে সেইটি হইল আত্মা চক্র। এই আত্মা চক্র হইল বিশেষভাবে গুরুধাম।

এই গুরুধামের আত্মা পাইয়াই তবে নীচেকার সকল চক্রের মনন এবং উন্নতন কর্ণটি ঠিক ভাবে চলিতে পারে, অত্যা নয়। এখানে আমরা যে শক্তিকেত্র বা চক্রের প্রসঙ্গ করিতেছি সে শক্তিকেত্র আমাদের মামুলী জীবন ব্যাপারের কেন্দ্র মনে করিলে ভুল হইবে। এই শেষের কেন্দ্রগুলি আমাদের স্থূলদেহের মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও প্রভৃতির স্থানে রহিয়াছে; এদের কথা শারীর-বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া শুনাইয়াছে। সাধকের প্রাণ এবং চেতনার অসাধারণ উন্মেষ ও বিকাশের কেন্দ্র হইতেছে এই চক্রগুলি। স্মৃতরাং সাধকের চিচ্ছক্তি এবং প্রাণ-শক্তি একটা নির্দিষ্ট মানে না আসা পর্যন্ত এই রহস্য চক্রগুলির সচরাচর সাড়া কোনও ক্রমে মেলে না আর গুরু-শক্তিকে পুরোভাগে রাখিয়া শ্রীভগবানের অহুগ্রহ-শক্তির অবতরণ না ঘটিলে সাধকের আপন শক্তির সেই নির্দিষ্ট মানে বা কাঠায় পৌছিবার সম্ভাবনাটি দেখা দেয় না। এটা বার বার বলা হইয়াছে যে সাধকের আগ্রহ-শক্তি ও উপরকার অহুগ্রহ-শক্তি এ-দুয়ের সুসঙ্গত পরিণয়েই আধ্যাত্মিক রহস্যরাজ্যের সীমানায় ঢুকিবার ছাড়পত্রটি মিলিয়া থাকে।

তারপর চক্রগুলিকে উর্দ্ধ এবং অধঃ ভাবে সাজাইবার এ মানে নয় যে অধস্তন চক্রে প্রাণ ও চেতনার শুধু অধস্তন অভিব্যক্তিগুলির সাথেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়া থাকে। মূলে বা গোড়ায় যে চক্রটি রহিয়াছে সেটিকে যেন কোনক্রমে পাশব সংস্কার (রিংসা ইত্যাদি) এবং আত্মর ভাবের কেন্দ্র না মনে করি। মূল্যধারে মাতৃকা-শক্তি পূর্ণভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু কিসের যেন অপেক্ষায় নিজেকে সংবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা মহাশক্তির spring যেন কোন এক রহস্যময় চাপে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। চক্র হইতে চক্রান্তরে অভ্যারোহের ফলে এই রহস্যময় চাপটি কোনও আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ বিদূরিত হইতে থাকে। ফলে মূলের অপিহিত শক্তিরশি ধীরে ধীরে যেন অপাবৃত ("অপাবু") হইতে থাকে। স্মৃতরাং অভ্যারোহের রেখাটি সোজা-সুজি একটা ঋজুরেখা না হইয়া এক ক্রমোর্দ্ধক spiral-এর আকার গ্রহণ করে। মূলে যেটি অপিহিত ও সঙ্কুচিত সেইটেই আপনাকে অপাবৃত ও

প্রসারিত করিয়া যাইতেছে। চক্রগুলি প্রত্যেকেই অধ্যাত্ম-সাধনের অপেক্ষাকৃত সমুন্নত ভূমিতে ফুটিয়া উঠিলেও, এটা মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক স্থলেই সাধক আর বাধক, অমৃত আর বিষ, দৈবী সম্পদ ও আত্মরী সম্পদের দ্বন্দ্বটি বিद्यমান থাকে। এই নিমিত্ত পূর্ব চক্র হইতে উত্তর চক্রে আসিবার সময় সাবধানে পরিহার ও আহরণ ক্রিয়াটিকে চালাইতে হয়। পূর্বের কেন্দ্রের দ্বারা উত্তর কেন্দ্রের যথাযোগ্য আপূরণ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ উত্তর কেন্দ্রটিকে যেন কাজ করার সময় আগের সব মুছিয়া ফেলিয়া শুধু শূণ্য লইয়াই কাজ করিতে না হয়। শুধু শূণ্য কেন, ঋণের বোঝা লইয়া কাজ করিতে হইলেও কাজটি চলিবে না। এই নিমিত্ত আগের কেন্দ্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণ দৈবী সম্পদ একটা নিশ্চিত মূলধন-রূপে উত্তরের অধিকারে আসা আবশ্যক হয়। এই ব্যাপারটিকে বলা হইল আপূরণ। যেমন, পূর্বের চক্রের আপন আকৃতি নিরূপিত আবর্তনের বেগ কাটাওয়া যখন কোন সম্পদ উত্তরের গ্রাহ-গ্রহণ এলাকায় আসিল, তখন সে সম্পদটিকে এমন আকারে এবং ভাবে আসিতে হইবে যাতে উত্তর কেন্দ্র সেটিকে স্বচ্ছন্দে আপন করিয়া লইতে পারে।

ধর, নীচের কেন্দ্রে কোন ক্রিয়া কথঞ্চিৎ গুরু হইয়া আয়াসসাধ্য ভাবে চলিতেছে। এইটি হইল ক্রিয়ার জড়ত্ব বা জাড্য। শক্তিকেন্দ্রে বা চক্রে এটি অবশ্য সাধারণ মন্থনোদ্ভূত 'জড়ীয়' জাড্য নয়। এটি কোর্শশক্তি বা স্থৈর্য্যে মূখ্যতঃ প্রাকট্য। Preponderance of static or 'rest' Energy-এর ফলে stability. অর্থাৎ এই nuclear stability ভাঙ্গিতে বৈজ্ঞানিকের কত না আয়াস! উপরের কেন্দ্রে আত্মসাৎ হওয়ার মত হইতে গেলে এই জড়ত্ব অনেক পরিমাণে বিগলিত (resolved) হওয়া আবশ্যক। তা না হইলে গুরুভার আয়াসবহুলের স্থলে ঠিক স্বচ্ছন্দ সাবলীল কিছু মিলিবে না। গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে প্রাথমিক field বা sphere-এর Massটি যে আকারে ও প্রকারে ছিল উপরকার field বা sphere-এ সে আকার বা প্রকার অনেকটা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। স্থূলের ব্যাপারেও এর উদাহরণ আমরা পাইয়া থাকি। যে ভাত-ডাল আমরা খাই তাদের mass এক আকারের ও প্রকারের। কিন্তু পরিপাকের ফলে যখন তারা প্রাণশক্তির উপাদানরূপে পরিবর্তিত হয় তখন তারা আর সাধারণ ডাল-ভাত থাকে না। তাদের অনেকটাই তাপ প্রভৃতিরূপে আপনাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া লয়। অন্যের অগিষ্ঠ অংশ

মন আর পানীয়ের অণিষ্ঠ অংশ প্রাণ গ্রহণ করে—শ্রুতি বলেন। এই ‘গ্রহণ’ অন্নের কি প্রকারের transformation ? ‘অণিষ্ঠ’ অন্নের জড়ীয় স্থলবপু ছাড়িয়া শক্তিবপু বুঝিলে চলিবে ? আর, সে শক্তিটি মন-প্রাণের ‘সজ্জাতীয়’ না হইলেই বা কি চলিবে ? জড়ের ক্ষেত্রেও অল্পরূপ ব্যাপার ঘটতেছে। চারিটি Hydrogen atom সংহত হইয়া যখন Helium atom সৃষ্টি হইল, তখন Mass-এর একটি ভগ্নাংশ আপনাকে সাক্ষাৎ শক্তি-রূপে (as kinetic energy) বিবর্তিত করিয়া লইল। অধ্যাত্মসাধনের রাজ্যে কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে অভ্যারোহের যে ক্রমটি এখানে বলা হইতেছে সেখানেও এই জাগতিক সাধারণ স্বতের ব্যতিক্রম হয় না। আগে যে কেন্দ্রে ব্যাপার চলিতেছিল সে কেন্দ্র হইতে উপরের কেন্দ্রে ব্যাপারটিকে তুলিয়া লইতে গেলে momentum (কিনা mass velocity-র) দুইটিকেই উপরকার কেন্দ্রের গ্রহণ যোগ্য (‘অন্ন’) ভাবে বদলাইতে হয়। জপের বেলা বৈথরী থেকে মধ্যমায় এবং মধ্যমা থেকে পশুস্তীতে আসিতে গেলেও এই আপূরণ এবং প্রতিপূরণ এই দুইটিই সাধিয়া লইতে হয়। আগেকার কেন্দ্র করে আপূরণ আর উপরকার কেন্দ্র যেটি করে তাকে বলে প্রতিপূরণ।

এই দুইটি সহগ সহযোগী বৃত্তি স্বচ্ছভাবে চলিতে থাকিলে যাহা হয়, তাকে বলে পরিপূরণ। পরিপূরণটি যখন নিজেই সৌষ্ঠব ও সামর্থ্যের কাঠায় লইয়া যায় তখন হইল সম্পূরণ। অতএব দেখিতেছি প্রতিটি চক্রকেই স্বচ্ছন্দে তার আপন সহযোগিতাটি করিতে দিতে হইবে। কোনটিকেই অবম বা অধস্তন ভাবিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে দিলে চলিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে চক্রগুলির উদ্ধাধঃ-ভাবে বিস্তার প্রয়োগের সৌকর্য্যের নিমিত্তই আসলে তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, উন্নত-অবনত ভেদ নাই। ভগবানের বারাহীশক্তি যে মহাচক্র ধারণ করতঃ বহুদ্বারাকে উত্তোলন করিতেছেন সেই একই মহাচক্রের এ সবই হইল পরস্পর অচ্ছেদ্য এবং পরস্পর পরিপূরক অঙ্গ বা অবয়ব। তত্ত্বতঃ এক হইলেও এক একটি চক্রে মূল্য-শক্তির এক বিশেষ প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতি নিরূপিত রহিয়াছে এবং দেখিয়াছি যে এই নিরূপণটি মুখ্যতঃ কতিপয় বর্ণমালার সূক্ষ্ম শক্তিদ্বারাই ঘটিয়াছে। এক একটা চক্রের সঙ্গে ক্ষিতি অপ্ৰভৃতি তত্ত্বের এবং সাধকের অধ্যাত্ম উন্মেষ বিকাশের এক একটা ভূমির সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই একটার পর একটা ভূমিকা আশ্রয় করিয়াই সাধককে তাঁর এই মহা রহস্যযাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তত্ত্বতঃ মূল্যধারে যাহা আছে তাহাই অগ্রত্ব আছে, আর মূল্যধারে যাহা

নাই তাহা কোথাও নাই। কাজেই, কেন্দ্রগুলি পর পর সাধকের উপলব্ধি ও অঙ্গীকারে (owning এবং avowing) পর পর ভূমি; বিভিন্ন ভূমি এবং তদুপযোগী বিভিন্ন ভূমিকা। এ'ছয়ের নিয়ামক আকৃতি ও ছন্দঃ অবশ্য আছে; উর্দ্ধগতির পথে সে সব তো বাদ দেবার নয়।

ক্ষিতি অপ্ যে সাধারণ মাটি জল নয় তা বারবার বলা হইয়াছে। ভিতরে বা বাহিরে যে কোনও অনুভব হইতেছে সেটিকে উপযুক্তভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া লইবার স্বাভাবিক কাঠামো (natural basic frame of reference) হইল ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি। আস্তর বা বাহ্য যে কোনও অনুভব-এর নিমিত্ত আমাদের এই পাঁচটি মূলসূত্র চিন্তা করিয়া লইতে হয়। যে অনুভবটি হইল তার আধাররূপে অখণ্ড সত্তা (continuum) নাই কি? এর পিছনে কোন সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, আবার মহান্ মহত্তর স্পন্দ রূপটি (প্রাণব্রহ্ম) বিद्यমান নাই কি? সেই সূক্ষ্ম অখণ্ড বিপুল প্রাণস্পন্দ কোথাও কোথাও আপনাকে 'মহসা ও ছন্দসা' সংহত ও ঘনীভূত করিয়া এক একটা বিশেষ আকৃতি বা রূপ পরিগ্রহ করিতেছে না কি? এই উদ্ভূত রূপ বা আকৃতির মধ্যে কোনও কোনওটিকে আবার ধারা, স্রোতঃ বা প্রবাহরূপে পাইতেছি না কি? শেষকালে আবার সকল কিছু অবিরাম গতি পরিণতির মাঝেও একটা 'স্থির' হবার প্রবণতাও (ভূমিও) আমরা পাইতেছি না কি? এই পাঁচটিই হইল যথাক্রমে ব্যোম হইতে ক্ষিতি, তত্ত্ব পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বথওে চাতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডের সূচনায় ভূতত্ত্ব প্রসঙ্গে এই 'পাঞ্চভৌতিক' বিশ্লেষণ আভাসে লক্ষিত হইল। এর বিস্তার যথাস্থানে দিবার আশা রহিল। শ্রুতি ব্রহ্মের সৃষ্টির কথা বলিতে গিয়া "এতস্মাদাকাশোহজায়ত" এইভাবে যে আকাশের কথা বলিয়াছেন, সে আকাশ যে কোন্ আকাশ এবং তাহার পর বায়ু প্রভৃতি যে কোন্ বায়ু সেটি ধ্যান করিয়া না বুঝিলে সৃষ্টির কোন বোধগম্য আলেখ্য বা প্রতিকৃতি আমাদের মেনে না। সৃষ্টিরহস্তটি আদতে বোধাতীত (a-logical) হইলেও সেটা বোধগম্য (logical) হয় বা হইতে পারে—আকাশাদি এই পাঁচটি তত্ত্ব বা categories আশ্রয় করিয়াই। ধর, ওম্ এই ধ্বনি উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলাম। স্থূলের ক্ষেত্রে এই ধ্বনি যে ভাবে উচ্চারিত বা শ্রুত হয় তাতে মনে হয় যেন এর একটা জড়ত্ব আছে অর্থাৎ এটা একটা নির্দিষ্ট আকার প্রকারের ধ্বনি এবং সেই নির্দিষ্ট

আকার প্রকারের মধ্যেই যেন এটা আবদ্ধ হইয়া আছে। এই যে তার অণু সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন গণ্ডীবদ্ধ রূপ সেইটাকে বলি এর জড়ত্ব। এটা কিন্তু তার থাকা চাই, নইলে আর শত শত ধ্বনির সাথে এটা মিলিয়া মিশিয়া তাল পাকাইয়া যাইবে; তখন আর এটাকে 'এই' বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে পারিব না। কিন্তু, এটা দরকার হইলেও এটা তার সমগ্র এমন কি যথার্থরূপটি নয়। স্থলের ক্ষেত্রে সকল মূর্ত পদার্থই নিজেদিগকে বিচ্ছিন্ন এবং গণ্ডীবদ্ধ করিয়া দেখাইতেছে, যেমন একটি শিশিরকণা থেকে আকাশের সূর্য্য তারকা প্রভৃতি। কিন্তু আসলে শিশিরকণাটি যেমন দেখিতেছি তেমন একটা স্থির ছোট জিনিষ নয়। ধ্বনির বেলাও এইরূপ। প্রণব উচ্চারিত হইল, তারপর সেটি যেন থামিয়া গেল। কিন্তু, সত্য সত্যই থামিয়া সে যায় না। সে স্থল স্পন্দনের দেশ থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর স্পন্দনের দিকে গড়াইয়া চলিতেছে। এরূপভাবে গড়াইয়া সে অর্দ্ধমাত্রার সেতুটি পার হইতে চায়। তার সেতুপথে এই যাত্রার সাথে সাথে যদি আমি আমার অল্পভূতিকে সহযাত্রী করিয়া লইতে পারি তবে দেখিব যে কিছুক্ষণ বাদে আমি এক অপূর্ব্ব শাস্ত ধ্বনির ধারায় আসিয়া পড়িলাম। এটি হইল সেই সনাতন অনাহত ধ্বনি প্রণব, সাধকের সাক্ষাৎ অল্পভূতি যার কথা আমাদের কাছে বলে। এখানে আসিয়া যেন আমার উচ্চারিত প্রণবের যথার্থ অবিকৃত শুদ্ধ আকৃতিটি আমি পাইলাম। এই শুদ্ধ আকৃতিতে আবার গাঢ় অভিনিবেশ লাগাইলে দেখি যেন সেটি তার ঘনীভূত ধারারূপটি পরিহার করিয়া আপনাকে এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দবিপুলতায় বিলাইয়া দিতেছে এবং সে স্পন্দবিপুলতা আবার এক অখণ্ড অসীম অখণ্ড স্বয়ং শাস্ত আধারে অভিযুক্ত হইতেছে।

প্রণবের স্থল উচ্চারণ থেকে স্বর করিয়া রহস্ত অল্পভূতির এই যাত্রাপথে চলিতে চলিতে আমরা পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি তত্ত্বেরই সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলাম। গোড়ায় যেখানে আরম্ভ করিয়াছিলাম সেটা অবশ্য হইল ক্ষিত্তিত্ব। তারপরে সে যখন মধ্যমার সেতু পারে গড়াইয়া চলিতে থাকে তখন পাই অপ্তত্ব। তারপর যখন সেটি আপনাকে এক অবিকৃত ও শুদ্ধ ধ্বনি ও ছন্দঃ আকৃতিতে প্রকট করে তখন পাই তেজস্ত্ব—যেটির দ্বারা সমস্ত কিছুর যথার্থ রূপায়নটি হইয়াছে ও হইতেছে। তারপর যখন এই তৈজস আকৃতিটি নিজেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দবিপুলতায় ঢালিয়া দেয় তখন পাই বায়ুত্ব। আর এই সকলেরই অখণ্ড অসীম আধার পটরূপে রহিয়াছে আকাশ। এ আকাশ অবশ্যই সাধারণ ভূতাকাশ নয়। যে

কোনও বস্তু বা ব্যাপারের বিশ্লেষণে আমরা এই মৌলিক পাঞ্চভৌতিক কাঠামোটি দেখিতে পাইব সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এ পাঁচটি কি নিজেরাই জোট করিয়া বিশ্বের রচয়িতা হইয়াছে আর আমার অধ্যাত্মজীবনেরও পরিকল্পয়িতা ও রচয়িতা হইবে? কোনও ছন্দঃকুশল সর্বত্র পুরুষের অধ্যাক্ষতা না থাকিলে কেবলমাত্র প্রকৃতি অথবা এই পাঞ্চভৌতিক কাঠামো দ্বারা এমনধারা অপরূপ বিশ্বের রচনার উপপত্তি হয় না। আর আমার যেটি অধ্যাত্মজীবন—সেটির স্বষম পরিকল্পনা আর স্থনিপুণ রচনার নিমিত্ত সেই অধ্যাক্ষ পরম পুরুষটির বা পুরুষোত্তমের এক বিশেষভাবে অধ্যাক্ষতা, অহুপ্রেরণা এবং পরিচালনা মেলা চাই-ই। আর এই বিশেষভাবে অধ্যাক্ষতার মূর্তিই হইল গুরু-শক্তি। বিশেষ এবং তার সঙ্গে আমার এই সাধারণ জীবনে ওতপ্রোত ঐ যে পাঞ্চভৌতিক কাঠামো তাতে দুই প্রকারের বৃত্তিই লক্ষিত হয়—পরাক্ষি ও প্রত্যাক্ষি। এ-দুয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আবার মুখ্যস্থানে পুরোভাগে দেখি। পরেরটির সন্ধান বা পরিচয় কচিং কদাচিং মেলে। আমার অধ্যাত্মজীবনের প্রধান সমস্যা হইল—যে পরাক্ষি বৃত্তি মুখ্য স্থানে পুরোভাগে রহিয়াছে সেটিকে সরাইয়া তার স্থলে প্রত্যাক্ষি বৃত্তিকে সমর্থভাবে চালু করি কি করিয়া? আগেকারটাকে যদি বলি ঋণাত্মক বেগ বা negative momentum তবে তার স্থলে positive momentum—যেটি আমাকে কেন্দ্রের পর কেন্দ্রভেদ করিয়া পূর্ব প্রদর্শিত spiral এর পথে পরম অভ্যুদয়ে লইয়া যাইবে—সেটি আসিবে কি প্রকারে? এইটির জ্ঞাত ঐ সর্বত্রগ এই পাঞ্চভৌতিক কাঠামোর ওপর অধ্যাক্ষতা করে এমন এক ভাগবতী শক্তির মূর্তি বিগ্রহ আমার মেলা চাই। সেই গুরু-শক্তির আচ্ছাতেই এবং তার দেওয়া ছন্দেই এই সর্বত্রগ পাঞ্চভৌতিক কাঠামোটাই চলিবে। সে আচ্ছার লঙ্ঘন এটি কোনমতেই করিবে না। এবম্বিধ এক ঋতায়ন আমার জীবনে প্রবর্তিত হওয়া চাই।

এইজ্ঞাত বলা হইতেছে ভূতশুদ্ধি অহুষ্ঠানটি পাঁচটি ভূতের নিজেরদেয় ঘরোয়া শলাপারামর্শের ব্যাপার নয়। এ পাঁচেরই উর্দ্ধে রহিয়াছে আচ্ছা-চক্র যেটি হইল গুরুধাম, যেখানে ‘হ’ এবং ‘ক্ষ’ এই দুইটি মহাশক্তিদ্বার বর্ণকে দুটি (রুদ্র) হিরণ্ময় পক্ষের মত বিস্তার করতঃ গুরু-শক্তি সাধকের যোগক্ষেম পোষণ করিতেছেন। আমরা পরে দেখিব যে এই বর্ণদ্বয়ের ব্যঞ্জন কি এবং কতখানি গভীর। তবে এখানে সূত্রাকারে এই কথাটি মনে

রাখা আবশ্যক যে এই দ্বিদল কমলে না আসা পর্যন্ত সাধকের জীবনে দ্বন্দ্ব সত্য সত্যই অপনীত হয় না। যে স্থলে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ এবং অসহযোগের প্রাধান্য, সেইখানে বিশেষভাবে দ্বন্দ্ব এই শব্দটি প্রযোজ্য। দু'য়ের মধ্যে যখন বিরোধের স্থলে মৈত্রী এবং সহযোগ আসিয়া থাকে তখন সেটির আর ঠিক দ্বন্দ্ব থাকে না। তখন সেটিকে যুগ্ম বা যুগল কলাই উচিত। এই নিমিত্ত গীতা বলিতেছেন “দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসবঃ” অর্থাৎ ‘মৎসর ভাব’ কিনা পরস্পরের প্রতি দ্রোহ কাটাইয়া তবে দ্বন্দ্বের অতীত হও। যে আকর্ষণী, বিকর্ষণী, দৈবী, আত্মরী, পরাক্ষী, প্রত্যক্ষী প্রভৃতি দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সেগুলিকে ‘বিমৎসর’ করিয়া দ্বন্দ্বের পারে লইয়া যাইতে একমাত্র গুরু-শক্তিই সমর্থ। ‘হ’ এই বর্ণটিকে আশ্রয় করতঃ সকল কিছুই মাঝ হইতে অমৃতের চরম আহরণটি হইয়া থাকে। আর ‘ক্ষ’ এই বর্ণকে আশ্রয় করতঃ সব কিছুই বিষভাগটির চরম মোক্ষণ (transformation) হইয়া থাকে। আর এই চরমে আসিয়া ‘বিষমপি অমৃতায়তে’, কাজেই বিষ এবং অমৃতের দ্বন্দ্বটি অপনীত করিয়া তা’দিগকে অত্রোত্তরের পরিপোষক এক যুগলে পরিণত করে—স্বচ্ছন্দ সুষম প্রপূরয়িতা, সংবদ্ধয়িতা। এ যুগলে দ্বন্দ্বের পরস্পর বিবদমান ও বিরুদ্ধান পক্ষ দুটি সম্পর্কে দুটি পরম বিলক্ষণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটা হইল পক্ষপাতবিনিমুক্ত উদাসীনভাব—বিষ বা অমৃত, দৈবী বা আত্মরী কেহই একে আপন কোঠে একান্তভাবে টানিয়া আপনার সামিল করিয়া লইতে পারে না; এইটি হইল এর দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরভাব। মৎসরভাব এখানে অপনীত। শুধু আবার তাই নয়। এই aspect of transcendence ছাড়াও একটা aspect of immanence আছে। আছে বলিয়া দ্বন্দ্বের integration, synthesis ও sublimation সম্ভব হয়। বিষ অমৃত প্রভৃতি সকল পরস্পর বিষম ও বিরুদ্ধান পক্ষ বা প্রতিযোগীর নিজ নিজ মৎসরভাবে ক্রিয়া করার যেমন স্বতন্ত্র শক্তিকেন্দ্র (সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি নিয়ামক) থাকে, তেমনি আবার পরস্পরকে মিলাইবার মিত্র ও সহযোগী-ভাবে ক্রিয়াশীল হইতে দেবার ও গভীর গভীরতর, সমর্থ সমর্থতর কেন্দ্র থাকে। সে সকল গভীর ও সমর্থস্তরের কেন্দ্রগুলির সাধারণ নাম বুদ্ধিসত্ত্ব বা সত্ত্ব। যেমন কতকগুলি curve (circle, parabola প্রভৃতি)। এদের প্রত্যেকের নিয়ামক equation আলাদা। একটা অপরকে বলে—‘আমি যা তা তুমি নও, তুমি তফাতে থাক।’ কিন্তু তাদের সকলের নিয়ামক কোনও সূত্র

(যেমন General Equation of the Second Degree) মিলিলে তারা পরস্পর ব্যাবর্তক ভাবটি পরিহার করতঃ ‘সগোত্র’ ও বান্ধবরূপে নিজেদিগকে দেখায়। কামকামী প্রভৃতি স্থলেও কামের নিত্যসত্ত্ব কেন্দ্রটি মিলিলে আর ভয় নেই। মূলে কাম কি এবং কিসে আর কেন, এই নিত্য বোধ সত্ত্ব যাও। বিচক্ষণ ভিষক এইরূপ কোন কেন্দ্র আশ্রয় করিয়াই বিষকেও আময় নিরাকরণে অমৃতরূপে পাইয়া থাকেন। একরূপ কেন্দ্রের পরস্পরা আছে, স্ততরাং সকল দ্বন্দ্বের এক মূলকেন্দ্রও আছে। সেইটি হইল—‘নিধানং বীজমব্যয়ম্।’ এখানে যে পরমশক্তি বিद्यমান তিনি—‘বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ’। এটি ‘নিত্য সত্ত্ব’ ভূমি। বিশ্বে অল্পস্থাত ও অভিব্যক্ত ‘মহদবুদ্ধি’ (Cosmic Reason) এই নিত্য সত্ত্বের ভূমি থেকেই কাজ করিয়া থাকে। স্ততরাং কেবলমাত্র দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর—এই transcendence নয়, ‘নির্দ্বন্দ্ব নিত্য সত্ত্বহ’ ভাব ও ভূমিটিও আবশ্যক, অত্যাধা বিবম বেয়াড়া দ্বন্দ্বটি স্বয়ম্ স্বন্দর যুগলরূপটি ধরিবে না। দ্বন্দ্বাতীত ও নির্দ্বন্দ্ব, এ দুয়ের সংযোজক সেতুটি হইল কুপা, আজ্ঞাচক্র (গুরুধাম) পরম কুপাধন শক্তির স্থান—যেটি একাধারে দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর এবং নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বহ।

কুপা এই শব্দের দুইটি অবয়ব—‘কু’ এবং ‘পা’। ‘কু’ এই অবয়বের দ্বারা এটি সূচিত হইতেছে যে সাধকের অধ্যাত্ম জীবনের মূলে নিধানং বীজমব্যয়ম্ রূপে সকল কিছু অঘটন ঘটাইবার এবং সকল অসাধ্য সাধন করিবার প্রতিশ্রুতিটি দিতেছেন।

আর ‘পা’ এই অবয়বের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে সাধকের সর্ববিধ আন্তরিক আকৃতি এবং শুভ প্রয়াসকে সন্তানের মত পালন করার ভারটি তিনি স্বয়ং লইয়াছেন। এই দুইটি যেখানে হইতেছে সেটি স্বয়ং অব্যয়। প্রথম স্থলে তিনি বীজ বা বিন্দুশক্তিরূপে ক্রিয়ালীল, আর অপরস্থলে সেটি নাদ বা প্রকটশক্তিরূপে ক্রিয়ালীল। অর্থাৎ তাঁর সকল অঘটন ঘটাইবার প্রতিশ্রুতিটি যেন সাধকের কাছ হইতে গোপন করিয়া রাখিয়া তিনি বলেন, তোমাকেই সব করিতে হইবে—“যুধ্যস্ব বিগতজ্বর”। একটা বীজ বা বিন্দুর মধ্যে অঘটনঘটন-পটায়সী মহাশক্তিকে এইভাবেই না আমরা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে দেখি! সে যেন ডাকিয়া বলে, তুমি তোমার মাটি তৈয়ারী কর, তাতে সার দাও, প্রচুর জল আলো বাতাস লাগাও, তা হলেই অঙ্কুর পাদপাদি যাহা চাও তাহাই

হইবে। (‘ক’রে পা)। সাধকের একটা বলিষ্ঠ ধৃত্যংসাহসম্বিত ভাব আনার নিমিত্তই এইরূপ গোপন বন্দোবস্ত। এর ফলে সাধকের আত্মকৃপার ফুরণটি আগে হয়। কিন্তু সারাটি অন্তর মথিত করিয়া তাঁর পানে তার আকৃতি যখন উদ্ভিত হইতে থাকে, আর সে যখন আপন প্রয়াসের সকল কার্পণ্য ও কুণ্ঠা পরিহার করিয়া ফেলিতে চায়, তখন সে স্পষ্টই পদে পদে অহুভব করিতে থাকে যে, মায়ের মত কোন এক পরম কল্যাণশক্তি তার সব কিছুই পোষণ করিয়া বাইতেছেন (‘ক’রিয়ে পা)। কাজেই ‘কৃপা’ এই শব্দের দুটি অক্ষরকে এইভাবে ধ্যান করিয়া সাধক আশ্বস্ত হও।

জপের বেলা—‘কৃপা’ মূর্তিটিকে বিশেষ একভাবে ধ্যান করিও। প্রণব অথবা প্রণবপুটিত বীজ বা গায়ত্রী ইত্যাদি ব্যাহরণের সময় আদিত্যে নাদের উদয়ে (বিস্তার) তোমার মূলাধারে যে স্পন্দ অহুভব কর, সেটি ‘কৃ’ এবং সেটি (আত্মকৃপা) অগ্নি বা তেজস্বরূপ। আর অন্তে প্রণবের বিলয়ে (বিন্দুরূপে) তোমার জমধ্যে (দ্বিদলে) যে স্পন্দ অহুভব কর সেটি হইল—‘পা’ পালনী, পোষণী শক্তি (সোম)। মূলের স্পন্দে একটা পূলক আর দ্বিদলের স্পন্দে একটা আলোক ফুটিয়া উঠে। দুয়ের মিলনে—জ্যোতীরস ফুরণ। পোষণী সোমকে জ্যোতিস্মুখীন আর দীপনী অগ্নিকে রসমুখীন করে মন্ত্রশক্তির মন্বন। এ যেন দুয়ের পিঠ উন্টাইয়া লওয়া।

অহুভবের প্রথম স্তরে মূলাধারের স্পন্দন আর দ্বিদলের স্পন্দন (পূলকের শিহরণ আর আলোকের ফুরণ) দেশ কাল সম্বন্ধে যেন আলাদা করিয়া মনে হয়, অর্থাৎ এটি যেখানে যখন হইতেছে অপরটি সেখানে তখন হইতেছে না।

অহুভবের দ্বিতীয় স্তরে দুইটিই এক মূল অভিন্ন স্পন্দের দুইটা পোল (pole)-রূপে নিজেদিগকে প্রকাশ করে। এখানে অগ্নিদ্বারা সোমের আপ্রণ আর সোমের দ্বারা অগ্নির প্রতিপূরণ হইয়া থাকে।

তৃতীয় স্তরে পোল দুইটি আর ব্যবহিত ভাবে না রহিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যায়। এটাকে বলে সম্পূরণ। তখন পাই অভিন্ন জ্যোতীরস। এই প্রকার স্পন্দ অহুভূতির সূচনা হইলে আর তার সঙ্গে একটুখানি পূলকের শিহরণ আর উর্দ্ধজ্যোতির বিকিরণ দেখা দিলে সেটিকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে না আনা পর্য্যন্ত থামিতে নাই। কেননা যে পূলকের শিহরণ বা রসাহুভূতি গোড়ায় মিলিতে থাকে সেটি চপল এবং অল্পবিস্তর আবিলতাময়। সে পূলকের

অনুভব হইলে জপধ্যানে আবেগটা বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চপলতা আর আবিলতা কাটাইবার নিমিত্ত তাকে উর্জ্জ্বোতির মূর্ত্ত উদার বিমল প্রভাবের শাসনে অবশ্যই আসিতে হয়। না আসিতে পারিলে তার আবিলতা বাড়িতে থাকে, আর সে একটা জমাট নেশার মত অধ্যাত্মজীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশকে যেন বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করিয়া রাখে। এই নিমিত্ত নীচের দিকে থেকে যেমন আপূরণটি হওয়া চাই, উপরের দিকে থেকেও সেই রকম প্রতিপূরণটিও হওয়া চাই। আলোকের শুভ্রপ্রসন্ন দৃষ্টিতে পুলকের আবিলতা ও মত্ততা কাটাইয়া লইতে হইবে। আর সেই বিমল ও বিমলতর পুলকের মাঝ হইতেই সাধককে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের সত্য আবেগ ও প্রয়াসটিকে পূরণ করিয়া যাইতে হইবে। এই আপূরণ ও প্রতিপূরণ ক্রিয়া দুটি পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া চলে বলিয়া মূল্যধারে এবং দ্বিধলে ঐ স্পন্দদ্বয়কে দুইটা পোলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। এই আপূরণ প্রতিপূরণ ক্রিয়াটি স্বষ্টভাবে চলার নাম পরিপূরণ। আর যখন অভিন্ন বিশুদ্ধ জ্যোতীরসরূপে সেটি পরিনিষ্ঠিত হইল তখন হয় সম্পূরণ।

সঙ্গীত আলাপনের উদাহরণ লও। সা ঋ প্রভৃতি সপ্তস্বরের মধ্যে ঋ হইল বিশেষভাবে এক গম্ভীর স্বর। আর পা হইল বিশেষভাবে মধুর স্বর। কঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতে কোন রাগের আলাপনে এই গুরু গম্ভীর ঋষভ স্বরটিকে এমন ভাবে আদায় করিয়া লইতে হয় যে, সে খাদ স্বরের মধ্য হইতে এক অপূর্ব মাধুর্য্য ফুটিয়া তার বহিরঙ্গের সকল কর্কশতা ও রুক্ষতা দূর করিয়া দিতেছে। আবার পা বা পঞ্চম বাহুতঃ মোলায়েম বা মিষ্টস্বর সন্দেহ নাই ; কিন্তু, সেটা শুধু তাই থাকিলে তার হাল্কা ও চটুল হওয়ার ভয় থাকে। পা বা পঞ্চমকে অবিকৃত স্বর বলা হয় বটে। কিন্তু, গানে বা বাজনায তার ভিতর গুরুগম্ভীর একটা স্বর না দেওয়া থাকিলে, সে মধুরেও যেন বিরক্তি ও অবসাদ আনিয়া দেয়। এই নিমিত্ত গুণী সঙ্গীত-সাধক ঋষভের স্বভাবগাম্ভীর্যের ভিতরে নিহিত যে রস-মাধুর্য্য রহিয়াছে সেটিকে ফুটাইয়া তুলিবেন। এইটাই হইল তার পিঠ বদলে যাওয়া। আবার পঞ্চমের বেলা তার স্বভাবমাধুর্য্যের অন্তরালে যে গুরু গম্ভীর নাদব্রহ্ম যেন সমাহিতভাবে রহিয়াছেন, তাঁর জাগরণটি নিপুণ ছন্দে করিয়া লইবেন। যথার্থপক্ষে গম্ভীর-মধুর শান্ত-লীলায়িত এসকল দ্বন্দ্বকে সুষম যুগ্মকে পরিণত না করিতে পারিলে গুণীর কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগ আলাপন হৃৎকর্ণ-রসায়ন

হয় না। সাধকের মূল্যধারে অগ্নি এবং জ্র মধ্যে সোম, এ দুটিকেও সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে ঋষভ এবং পঞ্চমের মত পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে গাঁথিয়া লইতে হইবে। যেমন অগ্নি দীপনী হইয়াও জপাদি সাধনে রসানুভূতিকে ফুটাইয়া তুলিবে, তেমন সোম রসস্বরূপ হইয়াও জ্যোতির্মুখীন হইয়া সাধকের রসানুভূতিকে পূর্বোক্ত ক্রমে ও প্রণালীতে শোধান, উদ্বোধন, পরিপূরণ ও সম্পূরণ করিয়া লইবে।

সঙ্গীতের যে দৃষ্টান্ত লইয়াছিলাম, তাতেও কোনও রাগবিশেষের আকৃতি (pattern) কয়েকটি মাত্র স্বরের দ্বারা নিরূপিত হইলেও সে রাগের ষেটা চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব, সেটাকে আলাপনে ফুটাইয়া তোলার নিমিত্ত রাগের আকৃতি নিরূপক ঐ কতিপয় স্বরকে লইয়া তাদের উপযুক্ত ভাবে আপূরণ, প্রতিপূরণ, পরিপূরণ এবং সম্পূরণটি সাধিয়া লইতে হয়; এরূপ না করিতে পারিলে কতিপয় স্বর উদগান করিয়া রাগের শুষ্ক কদাল বা কাঠামোটাই দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু তাকে পূর্ণাবয়ব ও প্রাণবন্ত করিয়া ফুটাইয়া তোলা যায় না।

বর্তমান কারিকাটিতে যে ভূতশুদ্ধি প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, সেই প্রসঙ্গের বিস্তারকল্পে আমাদের সূক্ষ্ম শক্তিকলেবরে পরপর যে সকল কেন্দ্র ও চক্র উন্মেষিত হইয়া থাকে এবং পরস্পরকে আপূরণাদি করিয়া গুরুশক্তির রূপায় পরিপূরণ এবং সম্পূরণে গিয়া উপনীত হয়—তা'দেরও একটা মোটামুটি আলেখ্য আমরা এখানে উপস্থিত করিলাম। এই আলেখ্যটাকে আরও বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। চক্রগুলির নিজ নিজ বর্ণ, তাদের সংখ্যা, আকৃতি এবং হ্রদ সম্বন্ধে যথাসম্ভব একটা বিস্পষ্ট ধারণা পাওয়া আবশ্যক। বর্তমান কারিকায় জপরূপ যাগটিকে সঙ্গ করার নিমিত্ত মুখ্যতঃ তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম হইল গ্রাস যার ফলে জপযোগের অল্পষ্ঠানে অলসিত ভাবটি কাটিয়া যায়। তারপর হইল ভূতশুদ্ধি যার ফলে উল্লাসের সাড়াটি মিলে এবং সে উল্লাস ক্রমে উর্দ্ধগামী হইয়া গুরুশক্তির প্রসাদে বিমল উল্লাসপ্রোটি এবং পরমোল্লাসের ভূমিতে গিয়া পৌছে। তারপর জপযোগের তৃতীয় অঙ্গ হইল প্রেমভক্তি সহকারে সাক্ষাৎভাবে এ সকল উর্দ্ধগামী প্রবাহের মূলে যে গুরুশক্তি বিद्यমান, সেই গুরুশক্তিরই রূপাঘন মূর্তির ধ্যান। কোথায় সে ধ্যান করিবে? কারিকায় বলা হইতেছে “শিরসি কমলে,” শাস্ত্রও বলেন “সহস্রারে কর্ণিকারে।”

দ্বিদল পদ্ম গুরুধাম বটে, অর্থাৎ সেই উর্দ্ধতন key positionএ রহিয়াই গুরুশক্তি অধ্যাত্মজীবনের সকল কেন্দ্রগুলির অভ্যুদয়ের নিয়ন্ত্রণ করেন বটে, তাঁর ধ্যানটি করিবে ওখানে নয়, কিন্তু “শিরসি কমলে” অথবা যদি বিশেষ নির্দেশ বা প্রেরণা পাও তো হৃৎকমলে। কেননা দ্বিদল তাঁর নিজ operative centre বটে কিন্তু ভক্তের প্রেমভক্তি লইয়া তিনি বিলাস করিতে ভালবাসেন, শিরসি সহস্রদলে অথবা হৃদয়ে দ্বাদশ দলে। ক্রিয়ার ভূমি আর বিলাসের ভূমি শুদ্ধে আসিয়া তত্ত্বতঃ আলাদা থাকে না বটে। তবু যেন লীলাবৈভব লীলা আশ্বাদনের জগ্ন সাধকের অভিক্রটি হয় যে, এ ছুটি ঠাই সে সদর অন্তরের মত যেন আলাদা করিয়াই পায়! বাড়ীতে যেমন বসার জগ্ন আর কাজ কর্ম করার জগ্ন একটি স্বতন্ত্র ঘর আবশ্যক হয়, এখানে আসিয়াও যেন সে আবশ্যকতাটিকে একেবারে ছাড়িতে পারিবে না। প্রেমভক্তির স্বরূপ এই যে সে ঐশ্বর্য আর তার প্রকাশকে মাধুর্য্য আর তার আশ্বাদের কাছ থেকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়। এই নিমিত্ত সাধক গুরুশক্তির আপন ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের ভূমি যে দ্বিদল, সেখানে তাকে প্রেম ভক্তি ভাব, ধ্যান সেবা পূজা এসব চালিয়া দিয়া যেন তৃপ্ত হইতে পারে না। সহস্রদলে অথবা হৃৎকমলে অতীব শান্ত রমণীয় এক পরিবেশের মাঝখানেই সে তার প্রাণের নিগূঢ় ভাবগুলি চালিয়া দিতে ব্যাকুল হয়। এই ভাবে ‘শিরসি কমলে’ প্রেমভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর ধ্যানে গ্ৰাস এবং ভূতগুহ্মির যে মহোন্মাদ সেটি অপরূপভাবে বিবর্তিত (transformed) হইয়া যায়। তখন সেটি হয় বিলাস। এইজগ্ন কারিকায় বলা হইতেছে “প্রেম্না ধ্যানাচ্ছিরসি কমলে শ্রীগুরোস্তুদ্ বিলাসো।” এই বিলাসেই কি পর্য্যবসান?

“হক্ষৌ যত্র দ্বারগোপো”—

সেই দ্বিদল আজ্ঞাচক্র ঐশ্বর্য্য, আজ্ঞা, প্রশাসনের কেন্দ্র, ‘সব কিছু উন্টার উন্টাইয়া সোজা হবার চক্র। ‘এতশ্চৈবাক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি’ ইত্যাদি বলিয়া শ্রুতি যে অক্ষরের প্রশাসনের কথা বলিয়াছেন, সে অক্ষর দ্বিদলের ‘হক্ষ’—বর্ণমালার শেষ ছুটি অক্ষরও জানিবে। বর্ণমালা এবং বর্ণমালায়ক স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল প্রপঞ্চ আর ‘অধস্তন’ কেন্দ্রসমূহের ক্রিয়াদি এই শেষের অক্ষর ছুটি দ্বারা প্রশাসিতও হইতেছে। এখানে অধিষ্ঠিত শ্রীগুরুশক্তি ঐকদিকে যেমন পরম ভদ্র, তেমনি অগ্রদিকে আবার মহাভীষণ। উগ্র, বীর, রুদ্র—‘ভীষণঃ ভীষণানাং’ মূর্তিটি এখানে পটাস্তরালে নয়, সাক্ষাৎ প্রকটরূপেই

বিচ্যমান। এখানে শ্রীগুরু তাঁর দ্বিভুজং দ্বিনেত্রং প্রসন্নবদনং মূর্তিটি বেন 'আড়াল' করিয়াছেন। এখানে তিনি 'ত্রিনেত্র' 'চতুর্ভুজ'—শিব শঙ্কর মূর্তি। প্রয়োজন হইলে তৃতীয় নয়নটির জ্বালাকরাল বহিতেছে প্রমাণী মদনকে ভস্ম করার জ্ঞাত প্রস্তুত। ছুটি করে বরাভয়মুদ্রা বটে, কিন্তু অপর ছুটি করে ছুটি বজ্রসব উগত আয়ুধ! একাধারে পরম ভরসা ও চরম ভয়! 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি'—দ্বিতীয় বা বৈতের পারে নেবার নিমিত্ত সেটিকে স্থূল-স্থল্লের পারে কারণের ভূমিতেও দেখাইতেছেন! কারণে না দেখিলে দেখাই হইল না; কাজেই 'তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে'—এটির প্রতিষ্ঠা ঘটিল না, শেষ গ্রন্থি-ভেদটিও হইল না।

শুভাস্তর বধকালে—'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' এই দেবী উক্তিযে ধ্যান লাগাও। কাজেই দ্বিদলটি হইল—'সহজে' পৌছিবার চরম 'কঠিন ঠাই'। এখানে শ্রীগুরু-ধ্যান মানসপূজা স্তবস্তুতি আত্মনিবেদন করার পাত্র কে, কি ভাবে? এই নিমিত্ত চাই এমন এক নিভৃত মণিসরোরুহ যেটি পরম উল্লাসের সহস্র দল মেলিয়া—'প্রশমিতাধঃ কোলাহলম্'...কাজেই আপন পরিপূর্ণতার মহাব্যোমে নিত্যশান্ত; শিবশাসনতঃ দ্বিদলের পারে সকল অধঃকোলাহল প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। এই পরমোন্মাদ সহস্রদলের কর্ণিকায় শ্রীগুরুদেবের করুণাঘন মূর্তির অপরূপ মাধুরী বিলাস। এইখানে তোমার অন্তরের সকল সাধ মিটাইয়া বিমলমঙ্গল যে শ্রীগুরুধ্যানরস সেটি পান করিতে হইবে। দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, প্রসন্নদৃষ্টি, স্থিতানন, বামে বিরাজিত-নিজ-শক্তি শ্রীগুরুপাদান্তোজপ্রান্তে আপন সর্বস্ব অকুণ্ঠ লুটাইবার এই তো একান্ত সর্বাপ্যায়ন স্থান! দ্বিদলে আজ্ঞা, এখানে আপ্যায়ন। দ্বিদলের শাসনবশ্ত এখানে প্রসাদ নির্মাণ্য। পাদান্তোজপ্রান্তে মন মধুপের গুঞ্জনটিও আর চলে না! মধুমং থেকে মধুমন্তরে, তা থেকে মধুমন্তমে ডুবিয়া যাও। এখানে শ্রীগুরু স্বয়ং গায়ত্রী ঋকের 'বরেণ্যং ভর্গোদেবশ্চ' আর তাঁর স্বশক্তি হইলেন মধুমতী। এইরূপ নানাভাবে ধ্যান লাগাইও। দু'য়ে অবিনাভাব সামভাস্ত্র এবং সামরস্ত্রে গ্রথিত।

দ্বিদল এক চরম সন্ধিস্থল। এখানে আরুণক্ষু সাধক আরুঢ়, যুগ্মান, যুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে যে শেষ দু'টি পন্থা মিশিয়াছে—যেন বক্সী আর কেদার। নির্বিকল্প নিরঞ্জন নির্বিশেষ? এই দ্বিদল গুরুধামেই তার পাকদণ্ডী—সহজ অথচ পরম দুর্গম পন্থাটি খোলা পাইতে হইবে (পরমহংসদেব আর তোতাপুরীর বৃত্তান্তটি মনে কর)। অধিকারী হইলে এই দ্বিদল ভেদ

করতঃ সোজাহুজি নির্বিকল্পে প্রপঞ্চোপশমে চলিয়া যাও। গুরুমুখে মহাবাক্য শ্রবণেই তাঁর পরম সাক্ষাৎকার, তাঁর এই হৃদয়ের পাকদণ্ডী খোলা বুঝিও। হয়তো ছেলেবেলায় ইনি অস্থানে শুদ্ধ শুভ্র অরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। পাকদণ্ডী ধরিয়া ইনি নিষ্কলে বিন্দুনাদ কলাতীতে প্রবিষ্ট হন। সকল হয় একান্ত মিলাইয়া যায়, নয়তো একটা কল্পিত ছায়ার মত উপরে ভাসিতে থাকে। ইনি নিষ্কারুড়। কিন্তু পাকদণ্ডী কি সহজে খোলে? ‘কবয়ঃ কিং বদন্তি?’ এই নিমিত্ত গুরুশক্তি প্রথমে বিন্দু নাদ-সাধনলভ্য সকলের সবি-কল্পের পন্থাটাই ধরাইয়া দেন। এর সাধক জপ ধ্যানাদির সাধনে ‘অনাহত’-এর আভাস অথবা পরিচয় পাইয়াছেন, হয়তো দিব্য গন্ধ, স্পর্শরূপ রসেরও। এঁকে শ্রীগুরু ধ্বনি ইত্যাদির সাহায্যে সকল ভাব ও শক্তির পরিসীমা যে শিরসি সহস্রদল, সেখানে আগাইয়া দেন—রসোল্লাসকে পাঠান রসের পরম বিলাস যে রাসমণ্ডল সেখানে। সহস্রসারে কর্ণিকারে স্বয়ং করুণামাধুরীঘন মূর্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তোমার পরম বিলাসের পটভূমি তিনি ফুটাইয়া লন। কাজেই, প্রথম মানসদ্বানে পরে তৎপ্রসাদে অতিমানস অনুভবে এই সহস্রদলেই তুমি গুরুধ্যান গুরুপাছকা পূজা কর। তৎপ্রসাদে ‘সকলারুড়’ হও। আচ্ছা যিনি সকলারুড় তাঁর কাছে কি নিষ্কলের পথ একান্ত রুদ্ধ? না তা হবে কেন? ‘শিরসি ব্যোম্মি’ যে সহস্রদলটি ফুটিয়া অপরূপ বিলাসরসে তোমার মধু আপ্যায়নটি সাধিল, সে তো পরমজ্যোতির ‘বাহিরে’ কোন্ এক অজানার ‘নিরালায়’ ফোটে নাই! লীলার রসোজ্জ্বল সত্তা সেখানে সবই ‘উজল মধুর’ করিয়া দিয়াছে। কাজেই যেটি সারের সার সেটি ঠিকই আছে।

নির্বিকল্প, নিষ্কলের সাক্ষাৎ অনুভূতির ‘সাধ’ থাকিলে শিরসি ব্যোমপঞ্চজটি প্রথমে শিরের উর্দ্ধে মহাব্যোমে তুলিয়া লও। মনে হইবে যেন—রসের নিবিড়তা রসের বিপুলতায় আপনাকে বিলাইতেছে! সহস্রদলের অপরূপ রূপ বিলাসটি এক ‘অরূপ সাগরে’ ডুব দিয়া মাণিকটির মতন সংখ্যা ও মানের অতল দেশে আত্মগোপন করিতেছে! তারপর? তারপর সবিকল্পের শেষ দুটি—সানন্দ ও সান্মিতিতে আরুড় হইয়া মহাব্যোমকে পরমব্যোমে পরমশূন্য কারণ স্পন্দে লইয়া যাও। তারপর? ‘ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্’। নিষ্কারুড় হইলে। সকলারুড় এবং নিষ্কারুড় দু’য়ে মিলিয়া ‘পূর্ণারুড়’—যেখানে ‘পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং’ এর ঠিক ঠিক মর্মটি তোমার

খুলিয়া গেল। ‘শিরসি কমলে’ কেন যে শ্রীগুরুদ্যান পূজাদি করিবে, আর তার পর্য্যবসানই বা কোথায় তাহা আভাসে এইভাবে বুঝিয়া লও। কিন্তু প্রয়োজন বুঝিলে অথবা নির্দেশ পাইলে অগ্র চক্রে (বিশেষতঃ হৃদয়ে) গুরু-
 দ্যানাদি করিবে। যেমন বিশেষ করিয়া হৃদয় এবং সন্ধি সঙ্কটে আচ্ছাদ্য; বিশুদ্ধ
 সমর্থ মাত্র বর্ণিনী শক্তি ও শুদ্ধ স্বরোদয় নিমিত্ত কণ্ঠে; ‘ভাবের দুয়ার খুলিতে’
 হৃদয়ে; তেজের কেন্দ্রীন বীর্ঘ্য লাভের নিমিত্ত মণিপুরে (নাভি); অধোগ
 শ্রোতের মুখ ফিরাইয়া (orientation) মাইনাসকে প্রাস করিতে স্বাধিষ্ঠানে;
 আর মাতৃকাশক্তির, বিশেষতঃ অর্দ্ধমাত্রার জাগৃতি নিমিত্ত মূলাধারে। অথবা
 ক্ষিতি প্রভৃতি যে কোনও তত্ত্বের ভূমিতে কোনও সঙ্কটজনক অথবা সংশয়াত্মক
 পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে, সেখানেই সমৃদ্ধধাম থেকে গুরুশক্তির আবাহন কর;
 আর ‘অবতরণ’ ঘটও। যেমন, অপ্ তত্ত্বে আসিয়া জপ স্তম্ভ, সরস, সাবলীল
 হইল বটে, কিন্তু গাঢ়তা (concentration) আর কেন্দ্রীণতা (focussing)
 —এ দুটি আবণ্ণক সহগ (component) দুর্বল বলিয়া সে তেজস্তত্ত্বে উন্নীত
 হইতে পারিতেছে না। এমতস্থলে শ্রীগুরুর অবাচিত করুণাঘন অথচ পরম-
 তৈজস মূর্তির এবং বীজের ধ্যান সাক্ষাৎ সঙ্কটমোচন জানিবে। অর্থাৎ, যে
 ঘনীভাব এবং তেজীয়ত্ব শ্রীগুরুতত্ত্বে স্বাভাবিক, সেই তত্ত্বেরই উপাসনা কর।
 আর তেজস্তত্ত্বে সবকিছু এক এক বিশিষ্ট রূপ বা আকৃতিতে যেন দানা বাঁধে।
 বায়ুতত্ত্বে যেতে গেলে এই দানাবাধা মূর্ত্ত ভাবটি—আপন মস্ত্র যন্ত্র তন্ত্রটি—বিপুলের
 মহোৎসবে বিলাইয়া দিতে হইবে। ভগবানের অল্পগ্রহশক্তিরূপা গুরুশক্তিতে
 পরম বিপুলতাও সাংসিদ্ধিক। কেন না, অল্পগ্রহশক্তি সর্বদা, সর্বথা, সর্বত্রগা।
 এইরূপ বায়ু থেকে আকাশতত্ত্বে যাবার সময় নিস্তরঙ্গ অথচ নিঃস্পন্দ নয়, শান্ত
 অথচ প্রপঞ্চোপশম নয়, শান্ত নিস্তরঙ্গ অথচ সূক্ষ্মতম মূল কারণ স্পন্দভাব।
 এটিও গুরুতত্ত্বাশ্রয়েই আহরণীয়। ফলতঃ তত্ত্বসঙ্কট, ভাবসঙ্কট, বর্ণ বা শক্তিসঙ্কট,
 ছন্দঃসঙ্কট, সেতু বা সন্ধিসঙ্কট, এই সঙ্কট-পঞ্চকেই শ্রীগুরু পাদাজদলপঞ্চক
 সমাশ্রয়ণীয়। যেমন—‘তিশ্রোমাত্রা’ ইত্যাদি দ্বারা সেতুসঙ্কট, ‘গন্ধেন’ ইত্যাদি
 দ্বারা তত্ত্বসঙ্কট, ‘বাক্‌বুদ্ধি’ ইত্যাদি দ্বারা বর্ণসঙ্কট, ‘প্রত্যঙ্নিষ্ঠঃ’ ইত্যাদি দ্বারা
 ছন্দঃসঙ্কট আর ‘ভারঃ’ ইত্যাদি দ্বারা ভাবসঙ্কট কাটাইবে।

আবার শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ গায়ত্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ‘ওঁ ভূবুর্‌বঃ স্বঃ’—এ
 পাদদ্বারা মূলাধার প্রণবের এবং স্বাধিষ্ঠান (বিসর্গ ত্যাগ করতঃ স্ব=স্বাধিষ্ঠানে

‘স্ব’) কেন্দ্রস্থলের উদ্দীপন কর, ‘তংসবিতুর্বরোণ্যং’ দ্বারা মণিপুর; ‘ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি’ দ্বারা অনাহত; এবং ‘ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ’ দ্বারা বিশুদ্ধ (বাক + প্রাণ + বুদ্ধি = ধী; এই ধী-কে দ্বিদলের আচ্ছায়—‘প্রচোদয়াৎ’ = বিশুদ্ধিতে আনয়নের কেন্দ্র), এবং অন্তে বিন্দুরূপী প্রণব দ্বারা দ্বিদলকেও প্রসন্ন কর।

পুনশ্চ, দ্বিদলস্থিত গুরুশক্তিকে হংসবতী ঋক্ এবং ত্র্যম্বকং যজ্ঞামহের সন্ধি-বিধায়িকা শক্তি ধ্যান করতঃ প্রথমটি থেকে ‘হ’ বর্ণ এবং দ্বিতীয়টি থেকে (‘ক্ষুক্ষীং’) ‘ক্ষ’ বর্ণ আহরণ কর এবং দ্বিদলে স্থাপন কর। দুটি ঋকের সমর্থ মিলনে ‘হংস’ হন ‘হৌংসঃ’। ত্র্যম্বকং মন্ত্র মাত্রাবর্ণিক দৃষ্টিতে ঔংকার এবং ঔংকারের যজ্ঞন। যেমন, ত্র্যম্বক = অ, উ, ম; অথবা ত্রিমাত্রা অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রা; ইত্যাদি। ‘স্বগন্ধিং’ ইত্যাদি পদের রহস্য ব্যঞ্জনা আছে। স্বগন্ধি = স্ব + গং + ধি।

আবার, গায়ত্রী ও মধুমতী ঋকদ্বয় মিলাইয়া লও—এই দ্বিদলে। গায়ত্রীর মধ্যে হইতে সেতুরূপা ‘ধীমহি’ থেকে লও ‘হ’ বর্ণ; আর মধুমতীর ষেটি মুখ্যক্রিয়া (‘ক্ষরন্তি’), তা থেকে লও ‘ক্ষ’। দ্বিদলের মহিমার তো অন্ত নেই, তবে ঐ ঐ ভাবে ধ্যানের ‘অঙ্গ’ ও ‘সন্ধি’ সন্নিবেশ করিয়া লইও।

মাতৃকা ত্রাসাদিতে বর্ণমালাকে নাদবিন্দুযুক্ত করিলে এক এক বর্ণ শব্দ-ব্রহ্মরূপটি পরিগ্রহ করে। এখন, ধর কং খং গং ইত্যাদি। ঋতি নিজেই ‘কং’ ব্রহ্ম ‘খং’ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ‘খং’ আকাশ ব্রহ্ম মনে করিলে ‘গং’ কি? এটি হইল আকাশের মূল ব্যক্ত—(গতি) রূপ। এটি নাদ। নাদসাধক অনাহত শব্দকে যে আকৃতিতে অল্পভাবে পান, সে আকৃতির শাব্দিক প্রতিকৃতি (equivalent) ঐ ‘গং’। ‘গঙ্গা’ = ‘গং’ এই অনাহত ধ্বনি বা নাদে যিনি গমন করেন—যে বাক্, যে মন্ত্রশক্তি। ‘এই গঙ্গামান ‘সত্যঃ পাতকসংহন্ত্রী,’ ‘সদ্যোদ্ধঃখবিনাশিনী’। ‘গং’ ধারায় পড়িলে এতে সংশয় থাকে না। এইবার স্ব + গং + ধি কি দাঁড়াইতেছে? স্ব = স্বম; গং = নাদব্রহ্মের নিত্যপ্রবাহ; ধি = আগন্তুকভাবে নয়, স্বভাবতঃ (যেমন স্বগন্ধ পবন স্বগন্ধি পুষ্প); ‘ত্র্যম্বক’ ঠাকুর তাঁর শিরে এই গং + গা স্বভাবতঃই ধারণ করেন, তাই তিনি স্বগন্ধি।

‘উর্বারুক’ শব্দটিও সঙ্কেতগর্ভ। উ + রু + আ + রুক—এই আকৃতি বিশ্লেষণে বুঝা যাইবে। ধর প্রণব। মধ্যে ‘উ’ বর্ণকে আশ্রয় করতঃ ব্যাহরণ করিতেছে (রু—উচ্চারণ) কিন্তু নাদের সন্ধানটি হইতেছে না। কি করিবে? ব্যাহরণকে

(তোমার প্রণবধুর জ্যাটিকে আরও আকর্ষণ কর, 'আতত' কর) যথাসক্তি সীমা পর্যন্ত লও। এইটি হইল 'আ'; 'উ'কে ছেড়ে 'আ' ধরিলে না; 'উ'কেই সীমা পর্যন্ত আতত করিলে। 'আ'এর দুইপাশে দুইটি রু দ্বারা এইটি বুঝিবে, উচ্চারণে 'উত্' ঠিকই আছে শুধু spanটি বাড়াইয়া যাইতেছি। 'উরু' বে বেধবৃত্তি, তার সাথে 'আরু' এর আতত বৃত্তি compounded হইয়া যাহা অর বা শয়ের মতো শুধু piercing momentum, সেটিকে এক মহা চক্রবৃত্তিতে উপনীত করে। ফলে সাধারণ বর্ণের ঋণী বিদূরিত হয়—'উর্বারু মিব বন্ধনাং'। চরমফল নাদবিন্দুর সহায়ে ব্রহ্মের মূল কলনশক্তি বা কলায় পৌছান। এ কলা ব্রহ্মের পূর্ণ আনন্দকলা। কলা মানে এখানে অঙ্গ নয়। এরূপ বিশ্লেষণকে বলে স্বাক্ষরিক। স্বাক্ষরিকটি এভাবে হওয়া আবশ্যক যাতে সেটি স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক স্বারসিক স্বরূপিকে লইয়া যায়। সেটি হইলে আর কলিতার্থ হন না। বুদ্ধি বহুশাখা বহুধা পল্লবিতা হয় না।

কং ব্রহ্মের স্থখ বা আনন্দ জাগৃতিরূপ প্রথম অভিব্যক্তি (ব্যঞ্জনমুখতা) যদি হয়, তবে 'খং' যেটির আকাশরূপতা—যে আনন্দাকাশে বিশ্ব-প্রাণন চলিতেছে। 'গং' এই আধার আনন্দের মূল স্পন্দরূপতা—পরাবাক, পরম নাদ। এই অভিব্যক্তি মুখেই ঋত ছন্দের—Cosmic Harmonyর মূল যেটি তার জন্ম। ইহাই মহা নটরাজের আদিম মহাশর্য নটন। গতি অর্থে যে 'গম্' ধাতু সেটি এতেই ভূমিষ্ঠ হইল। এতেই শান্ত মোন আনন্দাকাশ হইল পরমব্যোম, (বি বা বিয়ংরূপে ওম্); তখন শান্তে আসিল লীলা-কৈবল্যং—আদিম চঞ্চলতা, মোনের মিলিল বাণী। ব্যাহতি সপ্তকাদি এই মূলবাণী থেকেই। কাজেই 'গং' রূপী এই তত্ত্ব ধরিয়া সব কিছুই যেটি গোড়া—অব্যয় নিধান—তাতে যাইতে হইবে। আমাদের বাগমন্ত্রে উচ্চারিত ক কার প্রভৃতি অক্ষর, বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়া ষষ্ঠী সহস্র হইয়াছে (৩২ × ১০^৪) বটে, কিন্তু সে সকলই পতিত, 'মৃত' ভস্মপ্রাপ্ত। 'গং+গা' আবাহন ব্যতিরেকে তাদের উদ্ধারের উপায় কি?

অপরা পরা আর পরমা—ভগবানের এই ত্রিবিধা প্রকৃতির মধ্যে পরা প্রকৃতি—জীবভূতা সনাতনী যথেন্দং ধার্য্যতে জগং—দ্বিদলের অল্পগ্রহ-প্রসাদেই নিজেকে অপারার কবলমুক্ত এবং পরমা-মুখীনরূপে অর্থাৎ 'শুদ্ধ' জীবরূপে জানিতে পারে।

দ্বিদলই হইল জীবের আমিত্র—চিদদিদ গ্রন্থি (রুদ্রগ্রন্থি) ভেদের স্থান। সদসদ-গ্রন্থি (ব্রহ্মগ্রন্থি) এবং মুদ-মুদ গ্রন্থি (বিষ্ণুগ্রন্থি) আগে শিথিল হইলেও,

এখানে আসিয়া চিন্ময়স্বরূপা হুভবেই নিজেদের শেষ 'গাঁঠ'ও খুলিয়া দেয়। তখন, গুরুরূপায় জীব আপনাকে অমায়িক, অপ্রাকৃত, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ, সত্তাশক্তি-রূপেই জানে। পরমা প্রকৃতির সাথে 'বৈজাত্য' এবং 'বৈমুখ্য' চলিয়া যায়। জড় বা ভূতের সামিল রহিয়া পরমামুখীন হয় কি করিয়া? পরমের সাথে অন্তরঙ্গ ভাবটি পাতায় কি করিয়া? তাই, দ্বিদল থেকে শ্রীগুরু করেন তার ভূতশুদ্ধি। এর পর, পরমের সাথে তার তাদাত্ম্যটি যে কোনও ভাবে স্থাপিত হোক। পরম সকলা, শুদ্ধ নিষ্কলা, আর পূর্ণসকল-নিষ্কলা—পরমা প্রকৃতির এই পরম রহস্যময়ী যুক্ত ত্রিবেণীতে যেখানেই 'নিষ্কাত' হইবে হও। নিষ্কাত হও—শুধু পরম্পর-খণ্ডন-কলরবী মনন বিচারের ঢেউগুলির সাথে ক্রমাগত লড়িয়া হয়রান হইও না। ব্রহ্মের অমূর্ত-মূর্ত, নিষ্কল-সকল 'দে রূপে' যদি মননে 'বিভবিত্তা বিষয়ে' মনে হয়, তা হোক। নিষ্কলের সাংক্ষাৎ অনুভবে যাও—সেখানে কি-ই বা 'বিভা' আর কি-ই বা 'অবিভা', কেবল শিবাইবৈত তুষ্টিম্! 'আবার পরম সকলে যাও, তা হইলে শুদ্ধ নিষ্কলকে আর অসম্যগ্ দর্শন, শুধুই 'তনুভাঃ' ইত্যাদি ভাবে বলিবে না। সেখানে যাও দেখিবে তথায় সম্যক্ অসম্যকের মাপকাঠিতে আর কুলাইতেছে না, আর, 'তনু' এবং 'ভাঃ' যেন পরম্পরকে বলিবে—যেমন ভান্ন আর তার তেজোদীপ্তি পরম্পরকে বলে—“আমি তোমার রসরূপে পরম ঘনীভাব আর আমি তোমার আধাররূপে পরম বিস্তার!” এ ঘনীভাব আর বিস্তারও পরম্পরকে আলাদা করে ভাবনার ও বলা কওয়ার ক্ষেত্রে। নইলে জ্যোতী-রসের তাদাত্ম্য অনির্ব্বাচ্য। ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ কোনও কিছুতেই সোটি ব্যক্ত হইবার নয়। পূর্ণে সব কিছু সমাপ্ত হইয়া চূপ। তবে কি মনন ও কথনের গলা টিপিয়া ধরিবে? তা কেন? তুমি রসিক, তুমি স্বচ্ছন্দে রসানুভূতির মতন করিয়া মনন কখনকে সঙ্গে লও। তারা পরম অচিন্ত্যের দুয়ারটিতে আসিয়াই ছুটি নেবে। আর, তুমি প্রপঞ্চোপশমের পান্ন—তোমার সবকিছু বিচারকে সেই জ্যোতিবাং জ্যোতির বহির্দিশারী করিয়া লইয়া চল, তারা পরম সাংক্ষাৎকারের বহির্ভাগেই ক্ষান্ত হইবে। জ্যোতিবাং জ্যোতিঃ রসানাং রসতমঃ—এর দুয়ারের দ্বিগীমানায় যাইবে কে? এ অচিন্ত্য দেশের হেঁয়ালি শুনিয়া আর কি হবে? তবে দ্বিদল থেকেই এ অচিন্ত্যচিন্তামণির 'নাচদুয়ারে' (লীলারসে) অথবা তার পরম ভাস্বর শান্তচ্ছটায় বা পরম চিদগগনচন্দ্রিকায় (লীলালোক) পথটি মিশাইতে হয়। শ্রীগুরুই সাধকের রসভাসের দুটি 'দল' পরখ করিয়া তাকে

রসের অথবা ভাসের পথে চালিত করেন। অন্তে আবার দুটিকে মিলাইবার জগুই। না মিলিলে যে পরম সোয়াস্তি নাই। পূর্ণের পর্য্যাপ্তি নাই।

এ তো গেল উপরের হেঁয়ালি। এ হেঁয়ালির বাস্তব সমাধানের চাবিকাঠি ঐ দ্বিদল গুরুধামে। নীচের যত হেঁয়ালি তাদেরও যথার্থ সমাধানটাও এখানে হয়। অর্থাৎ ‘প্রাকৃতের’ আর ‘পাঞ্চভৌতিকের’ সমাধান। কেবল স্থলে নয়, স্থল্লে, কারণে পর্য্যাপ্ত প্রাকৃতের আর ভৌতিকের ‘জটলা’গুলো পর পর দেখা দিতে থাকে। এক কথায় এগুলো ‘মর্ত্তস্ত ধৃতিঃ’। এর ধৃতিতে অমৃতও ভয়ভীত। মর্ত্তস্ত ধৃতির ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে দুইটা সন্বেগ (momenta)—একটা যোগবাহী, অপরটি অযোগবাহী। একটা এর কুক্ষিতে সব কিছুকেই এরই জড়ত্ব (Law of Inertia) পাশে যুড়িয়া রাখিবেই—কর্ম্ম বল, ভাব বল, জ্ঞান বল, সব কিছুকেই। সব কিছুকেই বলিবে—তুমি আমার action-reaction আর অনুপাতের পাশ কাটাইয়া যাইবে কোথায়? এর ভেতরেই পাক খাইতে থাক। অপর সন্বেগটি এর উর্দ্ধতন লোকের আকর্ষণী—‘অমৃতস্ত ধারাঃ’ থেকে সব কিছুকে অযুক্ত, ‘পরাক্ষি’, পরাশ্রুত করিয়া রাখিবেই। দ্বিদলে আসিলে এই সন্বেগ দুটি উন্টাইয়া যায়।—যোগটি বিয়োগ, বিয়োগটি হয় যোগ। ভূতের ধৃতির পাশবদ্ধ হয় পাশযুক্ত, আর পরাক্ষি হয় প্রত্যাক্ষি। এর ফলে অসামান্য পরিবর্তন দেখা যায় অধ্যাত্মজীবনে। স্থলদেহে বামভাগ আর দক্ষিণভাগের nerves গুচ্ছ মস্তিষ্কের পথে Pons Viroliতে আসিয়া ‘মুখ’ বদলাইয়া লয় দেখি; বাম যায় দক্ষিণে, দক্ষিণ যায় বামে। অধ্যাত্মজীবনে এর মূল ছাঁচটি আছে। দ্বিদলে আসিয়া উলট য়াও। অধিভূত যোগ হয় অধ্যাত্মযোগ, আর অধ্যাক্ষর বিয়োগ হয় অধিযজ্ঞযোগ। শ্রীগুরু পরমদৈবতরূপে দুয়েরই অধ্যাক্ষতা করেন। গাধিভূতাদিকে ভালমতে চিনিয়া লও। অধিযজ্ঞ মানে “অধিক যজ্ঞ” নয়। বিশ্বভুবনে স্থলে স্থল্লে কারণে যে ‘যজ্ঞ’ অবিরাম চলিতেছে, উর্দ্ধগ সাধকেরাও জপাদিরূপে যে যজ্ঞ করেন, সে যজ্ঞের বিভর্ত্তা অনুমন্তাদিরূপে যে অব্যয় সর্ব্বেশ্বর পুরুষ রহিয়াছেন, আর এ যজ্ঞের অধীশ্বর হইয়াও যিনি আমার ‘সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ’—সেই পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম যোগই এখানে (দ্বিদলের ভূমিতে ও তদুর্দ্ধে) বুঝিবে। ‘অক্ষরং পরমং এবং নাদ-বিন্দু-কলারূপে অভিব্যক্ত, এ দুই-ই লইবে। শেষের তত্ত্বগুলো দুই দুইভাবে লওয়ার ও মিলাইবার ঠাই দ্বিদল। আমাদের এই আজব যন্ত্রে Commutator and Transformer এক আধারে।

ভূতশুদ্ধির প্রসঙ্গে দ্বিদল সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বিশেষ করিয়া বলা হইল সে কথগুলির সারাংশ সমাহার করতঃ দ্বিদলের উদ্দেশ্যে নিম্নের শ্লোকত্রয়ে প্রণাম করা হইতেছে :—

দ্বিদলবন্দনত্রয়ী

হক্ষৌ যত্র দ্বিদললসিতে পঙ্কজে সন্ধিগোপা-

-বাজ্রা প্রত্যক্ প্রথয়তি পরমং যং পরাক্ তং প্রশাস্তি ।

কারুণ্যোঁকো নয়তি সকলং নিষ্কলং যচ্চ পূর্ণং

শুদ্ধং ভূতাচ্ছিব সদৃশতাং নৌমি মন্থাখধাম ॥২০॥

(ভূতাচ্ছুদ্ধং)

যোগাযোগৌ নিরতি-বিরতি-স্রোতসৌর্বৈপরীত্যং

যাতৌ যত্র প্রকৃতিপরতাং যাতি জীবোহপরোদ্ধম্ ।

পস্থানৌ দ্বৌ দ্বিমুখ-বিততো যত্র ভাসো রসস্ত

নিত্যং দ্বন্দ্বাহুদিত-পরমং নৌমি সত্ত্বম্বধাম ॥২১॥

মূর্ত্ত্যামূর্ত্তৌ দ্বিদললসনে যত্র রূপে পরে দ্বে

সারং যত্রামৃতগরলয়ো রাসভাসো রসোহপি ।

গন্ধঃ সন্ধিঃ পৃথুতলুপরে স্বর্দ্ধমাত্রা চ শব্দঃ

স্পর্শো গ্রন্থেঃ স্রুসুখবিলয়ো নৌম্যশ্বাদিধাম ॥২২॥

যে দ্বিদললসিত কমলে 'হক্ষ' এই দুই বর্ণ সন্ধিগোপ (রক্ষী) রূপে রহিয়াছে ; যেথায় আজ্রা (জ্র = জ্ঞাতা ; দুইপাশে দুটি 'আ' সীমা এবং ব্যাপ্তি, স্মরণাং জ্ঞানাদি শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নিরতিশয়তা স্থচনা করিতেছে ; অথবা, জ্র = পরমাত্মা, যিনি আত্ম 'আ' বর্ণ দ্বারা অসত্য, তমসা ও মৃত্যুকে আবরণ, আচ্ছাদন করেন ; আর পরের 'আ' দ্বারা সত্য, জ্যোতিঃ, অমৃত, অভয়ের অপাবরণ বা অনিরাকরণ করেন । অথবা, যিনি সাধককে সকলা ও নিষ্কলা এই কাষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ণাকৃতি করেন । অথবা, বিশেষভাবে, জ্র—মাত্রবর্ণিকী-শক্তির পূর্ণজ্ঞান ; আদি আ = পাদমাত্রা, পরের আ = কলাকাষ্ঠা ।) যেটি প্রত্যক্প্রবণ সেটিকে পরমতার পানে প্রসারিত করিয়া দেন, আর যেটি পরাক্ সেটিকে প্রশাসন করে ; কেবল জ্ঞান আর ক্রিয়াশক্তির কাষ্ঠা কেন্দ্র নয়, পরন্তু ভাবশক্তিরও

পরিপূর্ণতা ঐ দ্বিদল শ্রীগুরুধামে। তাই ইহা—কারুণ্যোক্তঃ—অসীম যে পরম করুণা সেটির নিলয়। সেই পরমকরুণাপ্রসাদেই সম্ভব ও চরিতার্থ হয় সাধকের সকল, নিষ্কল ও পূর্ণের পানে ‘অভিযান’। আর, এই পরমকরুণাই পাশবন্ধ জীবের ‘ভূতের বোঝা’ নামাইয়া তাকে পাশমুক্ত ‘শিবসাদৃশ্য’ দিয়া থাকেন। (এই ‘সাদৃশ্য’ সামীপ্য থেকে ‘সামরশ্য’ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বুঝিবে। দ্বিদলে পৌঁছিলে সামীপ্য, তার পর স্বরূপ হয় সামরশ্য যোগ—শ্রীগুরুকৃপাপ্রসাদেই।)—এমন যে আমার ‘মন্নাথধাম’ তাঁকে আমি প্রণাম করি ॥

ভূতভৌতিকের প্রপঞ্চে নিরতি (প্রবৃত্তি), আর যেটি শুদ্ধমুক্ত (অপ্রাকৃত, অমায়িক), তাতে বিরতি (নিবৃত্তি)—এই দুটি ‘প্রাকৃত’ শ্রোতঃ বা ধারা বহমানা; জীব এই ধারায় পতিত। তার ফলে, জীবের প্রাকৃতার্থে যোগ আর পরমার্থে অযোগ বা বিযোগ ঘটতেছে। পরন্তু এই দ্বিদলের কৃপায়, এই প্রাকৃত যোগাযোগটি বিপরীত হইয়া যায় (বৈপরীত্যঃ যাতঃ), অর্থাৎ অপরমার্থে হয় বিযোগ, আর পরমার্থে হয় যোগ। সঙ্করধারায় বিযোগ, শূন্যধারায় যোগ। এই বিপ্রতীপ যোগাযোগের ফলে, অষ্টবা অপারার উর্দ্ধে জীব আপন শুদ্ধা সনাতনী পরাপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরায় আসিয়া দুই মুখে প্রসারিত দুটি পন্থাঃ (দ্বিদল বাদেরও সঙ্কেত) সামনে দেখিতে পায়। একটি রসের (রসিকের) পথ, অপরটি ‘ভাস্’ (জ্যোতিঃ বা জ্ঞানের) এর পথ। পথ দুটি যেন আলাদা এবং ভিন্নমুখী। পথ-সন্ধি যেন মার্গ বা অধ্ব দ্বন্দ্ব মনে হয়। কিন্তু এই আপাততঃ দ্বন্দ্ব ও পক্ষপাত হইতে অবশেষে যার কৃপা ‘উদিত পরমে’ পৌঁছাইয়া দেন, সেই দ্বন্দ্বাতীত, নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্ব আমার দ্বিদল শ্রীগুরুধামকে আমি প্রণাম করি ॥

ব্রহ্মের মূর্ত্যামূর্ত এই দুই রূপই পরমরহস্য দ্বিদলের লক্ষণ বা রূপ। বিব এবং অমৃত, রাস এবং ভাসের যেটি ‘সার’ সেইটি হইল এই দ্বিদলকমলের রস বা ‘মধু’। পৃথু (স্থূল), তন্মু (সূক্ষ্ম), পর (কারণ ও তদতীত) এদের পরস্পর যে সন্ধি, সেই ‘সন্ধি’ই ইহার গন্ধ। আর ব্যক্ত (ত্রিমাাত্রা) আর অমাত্র এর মধ্যে ‘সেতু’-রূপা যে অর্দ্ধিমাাত্রা তাহাই হইল ইহার শব্দ বা বাহ্যমী মূর্তি। আর, শ্রীগুরুর অমোঘ করুণাবলে যখন শেষ চিদচিদ গ্রন্থিটিরও ‘স্বস্থ বিলয়’টি সাধিত হয়, তখন গ্রন্থিভেদের ফলে যে আত্যন্তিক স্বরূপ ‘ব্রহ্মসংস্পর্শ’—সেইটি হইল ইহার স্পর্শ। এবস্থিধ অপূর্ব রূপরসগন্ধস্বস্পর্শময় দ্বিদলধাম কিন্তু স্বরূপে, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মাভিন্ন শ্রীগুরুতত্ত্বেরই ধাম। এমন ধামকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥

দ্বিদলে যে তোমার 'মন্নাথধাম' সেখানে তোমার সকল অন্তর লুটাইয়া প্রণাম করিলে, ফলে সেখানে যে প্রশাসনমূর্তি, সেটি হইলেন প্রসাদমূর্তি। তাঁর প্রসাদেই তুমি 'সহস্রারে কর্ণিকারে' শ্রীগুরুর পূজা ধ্যানাদি করিতে চলিলে। সেখানে বাইয়া সেই কর্ণিকার মধ্যে এক দিব্য, রক্তকমলে সমাসীন দ্বিনেত্র দ্বিভুজ, বামে, বিরাজিতা স্বরূপৈশ্বর্যমাধুর্য্য পরিসীমা স্বীয়সামরত্যাভিন্নবিগ্রহা স্বশক্তি-শ্রীগুরুমূর্তি, দর্শন করিয়া ধন্য হইলে। এইটি হইল তোমার অন্তরাহার রসবিলাস এবং জ্যোতির্বিলাসের স্থান। এ বিলাসের যে কোথায় পর্য্যবসান তাহাও আভাসে পূর্বে দেখানো হইয়াছে। তবে শেষ পর্য্যবসানটি যেখানে যেভাবেই হোক, এই ধামে তোমার জপধ্যান আপনাকে যে চরিতার্থ মনে করিল, সে পক্ষে সংশয় নাই। এই চরিতার্থতাটি হয় জপধ্যানের, যেটি স্বরস অমৃত সেটির নিবিড়তম আনন্দনে। আর সে আনন্দনটি হয় কিসের দ্বারা? সেটি "ভাসা" কিনা পরমোজ্জ্বল যে রস সংবিদ তাতেই। অর্থাৎ এ আনন্দনে মোহ বা মূঢ়তার লেশরক্তিও রহিলে চলিবে না। এখানে অনুভূতির উজ্জ্বলতা আর রসের নিবিড়তা অভিন্ন হইয়া মিলিয়া গিয়াছে। "রসো বৈ সঃ" যে পরম পুরুষ তাঁর এই প্রকার আপন আনন্দনরূপা যে পরমোজ্জ্বল রসসংবিদ সেইটিই হ্লাদিনীর সার শ্রীরাধা-তত্ত্ব কিনা তাও ভক্ত রসিকেরা ভাবিয়া দেখিবেন। অবশ্য এখানে যেটি পরিসীমা তার কথাই বলিতেছি। সহস্রার কমলে জপধ্যানে বসিয়া এই পরম রসোজ্জ্বল পরিসীমার একটা আভাস মিলে। তখন শ্রীগুরুপ্রসাদে আপন প্রেমটিকে সম্বল করিয়া এই পরিসীমার পানে আগাইয়া চলিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত আগাইয়া চলিলে দেখিবে যে সকল নিষ্কলের ভেদ ও ব্যবধানটি সেখানে মিটিয়া গিয়াছে। সে একটা পরম অব্যক্ত পরিপূর্ণতার ভূমি। সেখানে উপনীত হবার সাধন স্বরূপে কারিকাটিতে বলা হইয়াছে—"ভাসা ভুঙ্কং স্বরসমমৃতং সাদ যাগে জাপে বঃ।" উজ্জল হইতে উজ্জলতর আন্তর জ্যোতিকে দিশারী করিয়াই তোমার নিবিড় হইতে নিবিড়তর জপধ্যানের স্বরস অমৃতের আনন্দনে আগাইয়া যাও।

তাস ভূতশুদ্ধি এবং গুরুধ্যান—প্রধানতঃ এই তিনটি অঙ্গ সহকৃত (সাদ্ধ) তোমার যে জপযোগ, তাঁর সম্বন্ধে সবিস্তারে বলা হইল। কিন্তু, তুমি যদি এইরূপ সাদ্ধ বা অঙ্গ সহকৃত জপযোগের উপদেশ বা শিক্ষাটি না পাইয়া থাক তবে কি করিবে? তাস, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতির শিক্ষা না থাকিলেও অশেষ করুণাধন মূর্তি শ্রীগুরুতে আর তাঁর দেওয়া নামটিতে তোমার পুরো নিষ্ঠা রহিয়াছে

তো ? যদি তা থাকে, তবে শ্রীগুরুরূপাকে একমাত্র সম্বল করিয়া তুমি নামজপে লাগিয়া যাও। শ্রীগুরু ঐ নামের ভিতর দিয়াই সব কিছুই তোমাকে শিখাইবেন। তবে অরশ্ব নামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা তোমার থাকা চাই। এইরূপ নিষ্ঠাসহকারে সমাশ্রিত যে নাম তার দ্বারাই নামে গোড়ায় যে স্থিতিত অলস ভাবটি দেখা যায় সেটির পরিহার হয়। এই অলস ভাবটি কাটিয়া গেলে নাম তখন বেশ রোখের সঙ্গেই চলিবে। তখন হয়তো দুইচারি সহস্র জপের কথাতোও তুমি ভয় পাইবে না। কিন্তু তখনও নামের ভিতর যে রস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তার পরশটুকু তোমার মিলে নাই। শ্রীগুরুরূপায় ভরসা রাখিয়া শুধু ধৃতি সহকারেই তোমার কৃতি চালাইতেছ। এমত অবস্থাতে নামে নিগৃঢ় যে স্বরস স্বেদমা বা মাধুরী সে মাধুরীর কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ তুমি ভাবিবে কিরূপে ? উপায় ঐ নামই। নামরসমাধুরীর কুণ্ঠা অপগত হইলে তোমার উল্লাস মিলে এবং তার ফলে হয় নামে রুচি ও রতি। রুচি বা রতি হইলে শুধু ধৃতি সহকারে কৃতিটি চালাইতে হয় না। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল “নান্না নাম্মি স্বরসস্বেদমোল্লাস-কুণ্ঠাং জহাহি।” স্বরসমাধুরীর কুণ্ঠাটি কাটিয়া গেলে তখন তোমার নাম ও নামীর সাথে প্রিয় পরিচয়টি ঘটিল। এই প্রিয় পরিচয়টি আবার নিজেকে বিচিত্র চাক্র বিলাসে রূপায়িত ও লীলায়িত করিয়া দেখাইবে, সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তখন নাম-মাধুরীকে সঙ্গে করিয়া এক দিব্য অহুভূতির দেশে তুমি যাইয়া প্রবিষ্ট হইবে। কিন্তু এবিধ দিব্য অহুভূতিতেও তোমার নামযাত্রাটি সাদ্র হইবে না জানিও। যতক্ষণ পর্যন্ত না এক পরমোজ্জ্বল পরম মধুর শাস্ত সামরশ্বে তোমার সব কিছু উল্লাস ও বিলাস মিলাইতে পার, ততক্ষণ তোমার দাঁড়াইবার ঘো নাই। এই নিমিত্ত নামের সঙ্গে প্রিয় পরিচয়ের পরে যে চাক্রচিত্র বিলাসের পটভূমিটি উন্মোচিত হইয়া যায়, সেটির মায়া কাটাওয়াও তোমাকে আরও গভীর, আরও বিপুল, আরও সমুজ্জ্বলের পানে চলিতে হইবে। কারিকার শেষ চরণে তাই বলা হইতেছে “নান্না নাম্মিমমপি জহিহি প্রোজ্জলে সামরশ্বে ॥” শেষের যাত্রায়ও তুমি নামকেই ধরিয়া আছ।

অতএব দেখিলে যে রসের অলসিত ভাব কাটাওয়াবার উপায় নাম। উল্লসিত ভাব ফুটাইবার উপায় নাম। বিলসিত ভাব বিকাশের উপায় নাম এবং স্বলসিতভাবে শান্ত সমাহিত হইবার উপায়ও নাম। যদি বল, শ্রীগুরু তো নাম-রূপে আমায় রূপা আজও করেন নাই, তথাপি ভাবনিষ্ঠা সহকারে কোনও

ভগবান্নাম অথবা ‘গুরু’ এই নাম লইয়া যদি ভজনা কর, তবে সেই নাম যথা-সময়ে গুরুরূপে তোমায় কৃপা করিবেন—গুরু মিলাইবেন। কিরূপে? তোমার আগ্রহশক্তি সমর্থভাবে জাগাইয়া সর্বদা সর্বভোব্যাপিনী যে অনুগ্রহশক্তি তাঁকে ‘মূর্ত্ত’ ও প্রসন্ন করিয়া নিষ্ঠা সহকারে জপ চলিতে থাকিলে। প্রথমা কিনা বৈখরী—আলম্ব্য হইতে জাগরিত হয়। তারপর মধ্যমায় বাইলে সেটিকে পাই উল্লসন্তী-রূপে। আর পঞ্চমী হইল বিলসন্তী রূপ এবং স্বয়ং পরা হইল স্বলসন্তী।

তারচক্র সমাচরণের অনুবাদ

তদ্বাদিতে যে রহস্তবাণী শোনা যায়—বিন্দু হইতে নাদ, আবার নাদ হইতে বিন্দু—সে রহস্তবাণীর ঠিক মর্ম্মটি যে কি তা বোঝা যায় যখন গায়ত্রী প্রভৃতি প্রণবপুটিত মন্ত্রে আদিত্যে এবং অন্তে প্রণবকে উদয় ও বিলয় এই দুইভাবে ব্যাহরণ করা যায়। অর্থাৎ উদয়ের সময় বিন্দুর মত একটা সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে নাদে বিস্তার করিয়া লইতে হয় আদিত্যে, এবং অন্তে সেই নাদকে আবার বিন্দুর মত একটা সূক্ষ্মতায় লইয়া আসিতে হয়। যেমন বীজ হইতে পাদপ আবার পাদপ হইতে বীজ। পূর্বোক্ত প্রণবের উদয়-বিলয়টিকে সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হইতেছে—বিন্দুতে তার বা প্রণবরূপ যে বালারূপ উদিত হন তিনি অ উ ম এবং ভূ ভূবঃ স্বঃ এই তিন অর্ণ বা বর্ণরূপে প্রকট হইয়া যেন ভাস্কররূপটি ধারণ করেন। উবার অরূপ যেন প্রভাতের ভাস্কররূপে প্রকট হইল, তারপরে “তং সবিতুর্ব্বরণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি”—এই ভাবে সে তার—সূর্য্য যেন মধ্যগগনে আসিয়া বিরাজিত হইলেন। শেষকালে “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ”—এই শেষের ওঁকারে আসিয়া তিনি যেন আবার বিন্দুতেই অন্তমিত হইলেন।

বারাহীশক্তি যে মহাচক্র দংষ্ট্রায় ধারণপূর্ব্বক সলিলমগ্না বসুন্ধরাকে উর্দ্ধে উত্তোলন করেন, সে মহাচক্রটিকে প্রণবের এবম্বিধ বিন্দু হইতে নাদ, আবার নাদ হইতে বিন্দু এইরূপ উদয়-বিলয় আবর্তনের চক্র বলিয়াই বুঝিবে। উদয়-বিলয়ের ছন্দঃটি ঠিক রাখিয়া এই তারচক্র চলিতে থাকিলে মূলধারে নিম্নিতা মাতৃকা-শক্তিরূপিণী যে বসুন্ধরা তাঁর প্রথমে স্পন্দ, পরে জাগরণ হইয়া থাকে। এইটি বিশেষ করিয়া উদয়-প্রণবের ক্রিয়া, আর নাদ হইতে বিন্দুতে গমনরূপ যে বিলয়-প্রণব তার ফলে ষড়্‌চক্রের সকলের উর্দ্ধে যে দ্বিদল চক্র তাতেও

প্রথমে স্পন্দ পরে জ্যোতির বিকিরণ হইতে থাকে। কাজেই এভাবে প্রণব ব্যাহরণের ফলে মূল্যধার থেকে বিদল পর্য্যন্ত ছয়টি চক্রকেই বেড়িয়া এক মহান্ উদ্বোধন চলিতে আরম্ভ করে। অধঃ এবং উর্দ্ধ উভয় স্থলে এই উদ্বোধনের ফলে মধ্যের চক্রগুলিও আর উদ্ভূত না হইয়া বৈশীক্ষণ থাকিতে পারে না। এইটিই হইল বারাহী শক্তি দ্বারা নিমজ্জিতা বসুন্ধরার সমুদ্রার।

যত কিছু বিষম চক্রজালে তুমি পতিত হইতেছ ও জড়াইয়া পড়িতেছ, সে অশেষ জটিল চক্রজাল ছেদন করিতে এই তার—চক্র সমর্থ। আবার যে স্বষম চক্র আশ্রয় করতঃ তুমি সাধন ভঞ্জে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চাহিতেছ সে স্বষম চক্রটির মহাশর্য্যরূপে শক্তিবৃদ্ধিকারী এই তারচক্র, আর এই নিখিল ভুবন-চক্রের যেটি নাভি—যে নাভি ভেদ করিতে না পারিলে কোন মতেই এই প্রাকৃতের পারে অপ্রাকৃতে যাওয়া যায় না—সে নাভিকে অনায়াসে ভেদ করিতে সমর্থ এই তারচক্র। কাজেই এই তার বা নিস্তার চক্রটিকে তোমার অন্তরের সকল নিষ্ঠা দিয়া সমাচরণ করিতে ছাড়িও না।

জীব যে বিষম চক্রজালে পতিত, সে চক্রজাল ছেদনকারী ; জপাদি সাধনের যে স্বষম চক্র সমাশ্রয়ে জীবের নিকৃতি, সে স্বষমচক্রের শক্তিবর্দ্ধনকারী ; যে ভুবনচক্রের নাভিভেদ করিতে না পারিলে গতাগতির পারে যে ‘অনপায়’ ধাম, সেখানে গতি ও স্থিতি হয় না, সেই ভুবনচক্রেরও নাভিভেদনকারী যে ‘তারচক্র’ সে চক্রের সমাচরণ কর।

প্রত্যক্ষ সবিতা যেমন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নে আবৃত্তিমান্ হইয়া রাত্রিকালে (নক্তং) অপ্রকট হইয়া যান, সেইরূপ নিখিল বাক্ এবং ছন্দের প্রসবিতা যে স্বর (প্রণব), তিনিও বিন্দু হইতে উথিত হইয়া (প্রাতঃ), নাদরূপে পূর্ণ প্রকট হইয়া (মধ্যাহ্ন), পুনশ্চ বিন্দুতে অন্তমিত হন (সায়াহ্ন)। অন্তমিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হন না—অপ্রকট হন। এইটি প্রণবের (ব্যাহরণে) রাত্রি (নক্তং)। এখানে প্রণব ‘বিন্দুলীন’ হইয়া যেন শয়ন করেন (শেতে)। কিরূপ ? ‘স্ববীজ ইব পাদপঃ’—বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে বিকাশের ধারা অবিচ্ছেদে ফলবান্ পাদপ পর্য্যন্ত যায়। ফলের মধ্যে যে বীজ, সে বীজে আসিয়া ধারার যেন বিরাম হয়—কিছু কালের জ্ঞা ; পাদপ যেন স্ববীজে নিত্রিত হয়। সে নিক্রা ভঙ্গ হয়, যখন বীজ হইতে আবার অঙ্কুরোদগম হয়। এইরূপ অন্তে যে প্রণব বিন্দুতে সূক্ষ্মভাবে লীন হইতেছেন, তাঁকে সেই বীজরূপ বিন্দুতে ক্ষণমাত্র

শয়ন ও বিশ্রাম করিতে দিতে হয়। ঐ বিন্দুতে ফিরিয়া আসার স্থলটি হইল তারচক্রের 'মেরু'। এই মেরুতে আসিয়া 'ক্ষণমাত্র' শয়ন বা বিশ্রাম করিবে।

তার (প্রণব) মন্ত্র অথবা প্রণবপুটিত (যথা, ওঁ ঐঁ ঔঁ) জপের শেষে ঐ মেরুতে আসিলে ব্যাহরণের বিরাম দিয়া ক্ষণমাত্র শয়ন বা বিশ্রাম করিবে (শরীথাঃ)। কোথায় শয়ন? নাদের সেই সূক্ষ্ম অবসান বা বিলয় ভূমিতে। যেমন কোন ঘণ্টাধ্বনি—ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে চলে। সেই সূক্ষ্মধ্বনি যে সীমা পর্যন্ত লইয়া যায়, সেখানে একটুখানি স্থির হইবে, আপন আয়াস বিরত হইতে দিবে। এ বিরামের ভূমিতে (স্বসুপ্তির মত) এক অব্যক্ত 'আরাম' মেলে। প্রাণ ও চিত্ত—দুই-ই অবিরাম স্পন্দ থেকে যেন কিছুটা জিরেন পায়। এই আনন্দ থেকে সব কিছু 'জীবন্তি'। অতএব নাদের বিলয়ের এই ভূমিতে আসিয়া ঐ সূক্ষ্ম বীজরূপ ধ্বনিতে এক ক্ষণ শয়ন করা চাই।—অত্থা, মেরুর লঙ্ঘন হইবে, এবং তার ফলে, প্রাণ (ও চিত্ত) শান্ত হইয়া পড়িবে (প্রাণাঃ শ্রামান্তি বৈ যতঃ)। কাজেই, 'একদমে' তারচক্র চালাইতে গেলে ঐ শ্রান্তি একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে এবং 'শয়নের' ঐ সঞ্জীবন আরাম ও শান্তি সহজ স্বচ্ছন্দ হয় না। 'প্রচোদয়াৎ ওঁ'—শেষের এই ওঁকার সূক্ষ্ম ঘনীভূত করিয়া আনিয়া তাতেই একটি ক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইবে। ঐ সময় দ্বিদলে স্পন্দন অনুভব হয়। ঐ স্পন্দনটি যেন এক শান্ত আধারে মিলাইয়া গেল—সব স্পন্দ তার স্পন্দরহিত আধারের সাক্ষাৎ স্পর্শ পাইল—এইটি বোধে পাইতে হয়, যেমন স্বসুপ্তিতে পাইয়া থাকি। শ্বাস বায়ুর দিক থেকে এটা হবে—সহজ কুস্তকের অবস্থা, অর্থাৎ আয়াসকৃত পুরক, রেচক, কুস্তক নয়।

অতঃপর 'বা নিশা সর্বভূতানাং' ইত্যাদি যে প্রসিদ্ধ গীতার শ্লোক, তার এক রহস্য এখানে বলা হইতেছে। গীতায় 'পশুতো মূনেঃ' আছে, এখানে বহুবচন 'শৃংখতাং' ('শৃংখ্ত বিশ্বে' ইত্যাদি স্মরণ কর)। ষাঁরা নাদাত্মসন্ধান পূর্বক নাদ বা কোনও অনাহত ধ্বনি শুনিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত নাদই হইল দিবা, এবং তাঁরা এই নাদেই (অত্র) জাগিয়া রহেন (জাগ্রতি)। পক্ষান্তরে, ষাঁরা এটি শোনেন না (অশৃংখতাং), তাঁদের পক্ষে এই দিবা (নাদশ্রুতিরূপ) হইল রাত্রি (নক্তং)। আবার, যে স্থলশব্দপ্রপঞ্চ সম্পর্কে নাদশ্রুতিমানেরা 'নিদ্রিত', তাঁদের সম্পর্কে অশ্রুতিমানেরা (অসংযমীরা) জাগ্রত। এমন কি, যে অবস্থায়, (মূর্ছা, স্বসুপ্তি ইত্যাদিতে, অথবা, বাহিরে নিস্তরঙ্গ

বারিধিবক্ষে কিংবা বিজ্ঞান গিরিকন্দরে) স্থূল শব্দরাজি স্তব্ধ, সেখানেও উক্ত অনাহত-ধ্বনি সম্পর্কে অ-শ্রুতিমানেরা নিদ্রিত; অথচ আপন শারীরবস্ত্রে কিংবা বহির্দেশে বায়ুসঞ্চলনজন্ত যে মুহূ স্পন্দমান দোলায়মান শব্দ, সে শব্দ সম্পর্কে তাঁরা জাগ্রত। পূর্ব স্রোতে নাদের বিন্দুতে বিলয়রূপ যে (তারচক্রের) মেরু, সেখানে জপকারীকে ‘শয়ন’ করিতে বলা হইয়াছে (শয়ীথাঃ); এ শয়ন কিন্তু নাদ-বিস্তৃতি বা বিচ্যুতি নয়। উখিত নাদ সূক্ষ্ম হইয়া বিন্দু অথবা ‘বিন্দুধারা’র (অগ্নুঃ পন্থাঃ) চলিতে থাকে; আপন আয়াস পরিহার-পূর্বক তাতেই বিশ্রান্তি (অগ্নুর অগ্নুর্ত্তি) হইল শয়ন। জড়নিদ্রা নয়, জপনিদ্রা। এক ক্ষণ বাদেই আবার উত্থান। এই এক মুহূর্ত্তই এক অপূর্ব আনন্দসঞ্জীবন মুহূর্ত্ত। অশ্রুতিমান জাপক এই মুহূর্ত্তটিতেও শয়নে অপরাগ হন, কেননা, তখন জপের স্থূল আবৃত্তির অন্তে ঐ ‘অগ্নু অগ্নুর্ত্তি’ (অনুব্যাহরণ) তাঁর নিকট ব্যক্ত হয় না; তিনি যদি ঐ মেরুতে আসিয়া থাকেন, তবে (সেই বিলয়েও) তিনি জপের ভঙ্গই হইল বোধ করেন, এবং অবাস্তুর বাহ্যধ্বনিই শোনেন। কাজেই, ঐ বিলয়-ভূমিতেও অবাস্তুর বাহ্য এবং স্থূল শব্দ সম্বন্ধে তাঁর জাগরণই চলে (জাগ্রতি বিলয়েহপি তে)। অ-শ্রুতিমান অথচ শুশ্রূ জাপক অবাস্তুর বাহ্য শব্দে বিক্ষিপ্ত হন না বটে, কিন্তু আপন আয়াসকৃত স্থূল জপের যেটা স্থূল (gross) সম্বল (momentum) তাতেই ‘গড়াইয়া যান’—ফুটজপধ্বনির (এমন কি মানসেও) যেন ‘প্রতিধ্বনি’ (echoing) শোনেন। এটা মধ্যম কল্প। এটা কিন্তু same level continuity. এই echoes গুলি সমাহত এবং সংহত হইয়া requisite resonance effect তৈয়ারি করে (যদি অবশ্য ‘যন্ত্রে’ damping and scattering moments গুলো ঠিকমত control এবং reduce করিতে পারা যায়)। উক্ত requisite resonance effectটির integration-এর অবশ্য ‘অবম’ এবং ‘চরম’ এই দুই সীমা আছে। ‘অবম’ সীমায় (‘অউম’) requisite resonance effect কি করে? মূল্যধারে এবং দ্বিদলে একটা ‘চকিত’ স্পন্দন সৃষ্টি করে (mental reactionsও থাকে)। ‘চরমে’ (critical effect রূপে) কি করে? সূক্ষ্মা এবং পূর্বোক্ত ‘অগ্নুঃ পন্থাঃ’র উদ্বোধন। সাধককে আঁকের খাতায় নয়, প্রাণের অবস্থিতি-পরিস্থিতিতে ঐ integrationটি সূত্রেভাবে সমাধান করিতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যেমনটি করিতে হইতেছে। ভুলচুকের ‘ক্ষমা’ অবশ্য নাই; কিন্তু ভুলচুক না হইবার, এবং হইলে সারিয়া লইবার, এক পরম

উপায়ও রহিয়াছে জানিও—যিনি সব কিছুই মূলে, তাঁতে প্রপত্তি এবং তাঁর সর্বসমস্তা-সমাধান-সাধিষ্ঠা রূপা। গুরুগহন গণনার ঘটা দেখিয়া ভড়কাইও না। তোমার নিষ্ঠা আর তাঁর রূপায় সব ‘জল’ হইয়া যাইবে ঠিক সময়ে।

জপ, পুস্তচরণাদি সংখ্যা রাখিয়া করার বিধি। এই সংখ্যা পূর্বোক্ত requisite resonance effect (অবম, মধ্যম, চরম) নির্মাণের দ্বারা জপের ‘সামর্থ্য-মান’ (efficiency index) যে কিভাবে বর্দ্ধিত করে, এবং অবস্থা-বিশেষে খর্ব্ব এবং ব্যাহতও করে, সেটি বিশেষভাবে আলোচনীয়। বর্তমান কারিকায় চুম্বকে কথাটা বলা হইতেছে। সজীব, নির্জীব, অণু কি মহান্—যা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই মূলে সংখ্যা—number. যেমন এটম, প্রাণীর জীবাণু (germ-cell), সৌরজগৎ ইত্যাদি। সংখ্যা অবলম্বনেই সবকিছুর স্থিতি ও গতি ও পরিণতি। বিশ্বধারায় বস্তু (mass), শক্তি (energy), ইত্যাদি সব কিছুই চেহারার বদলাইতেছে, এটা সেটা হইতেছে, একেবারে নূতন ‘পয়দা’ অথবা একেবারে ‘লোপাট’ হইতেছে কিনা খাটি করিয়া বলা যায় না। কিন্তু, সংখ্যা-সংখ্যান-সাংখ্য ঠিক আছে। এটি অন্ততঃ ‘ধ্রুব’ না ধরিলে—বিশ্ব এবং বুদ্ধির পক্ষে ‘মহারাত্রি’। দার্শনিক ক্যান্ট থেকে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত বিশ্বের এবং বোধের এই ধ্রুব ‘গাণিতিক আধার’-টাকে না মানিয়া পারেন নাই।

সংখ্যাকে শুধু ‘বর্ততে’ (static) ভাবে না লইয়া ‘পরিণমতে’ (as function, dynamic) রূপে লইলে, সংখ্যাসমূহের পরস্পর জগৎ-জনকাদি সম্বন্ধ (multilateral evolution relationship, যেমনধারা প্রাণিসমূহের) সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। এর ফলে বিচিত্র রকমের সমীকরণাদি, নানা রকমের রেখাদির উদ্ভব হয়। এর নাম দাও ‘সংখ্যান’। এ সংখ্যান—বৈচিত্র্যের মূলে যে মৌলিকত্বের ‘কাঠামো’ (Theory), তাকে বলে ‘সাংখ্য’। পরিশেষে যদি একই অভিন্ন মূল (Basic Principle—‘ঋতং বৃহৎ’) থেকে এই অশেষ বৈচিত্র্যময়, অথচ মহা-সমঞ্জস (the Grand Synthesizer বা Unifier) সংখ্যা-বিজ্ঞান বা সংখ্যাটির অভিব্যক্তি দেখিতে পাও—যে মূলটিকে জানিলে এ মহামহীকৃহের সবই জানা গেল—তবে হইল প্রসংখ্যান। সত্যই সংখ্যা-বিজ্ঞানের মত, যেটি ‘ব্যস্ত’ (differentiated) তার সমস্তীকরণে (reconciliation and unification) পটীয়ান্ আর কিছুই নাই। অতএব ‘ব্যস্ত’ তুমি যদি হইতে চাও ‘সমস্ত’, তবে সংখ্যাকে আশ্রয় কর।

কারিকায় বলা হইল—‘সংখ্যামূলং হি স্বকিক্খিৎ’। আবার স্পন্দ (যথা wave pattern)-কে বলা হইল ‘সংখ্যানমূলকঃ’। যেমন, মৌলিক উন্মির মূলে ডিব্রগলি, শ্রিডিন্জার ইকোয়েশন ইত্যাদি। কি ধ্বনি শুনিব, কি বর্ণ দেখিব—নির্ভর করে কতকগুলি মূল সংখ্যানের উপর—নিজের যন্ত্রগত এবং বহিরাগত। সাংখ্য হয় প্রসংখ্যান—সব কিছু ‘সমঞ্জস’ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যেমন আমার মিত্রও আছে, তেমনি আবার আমার বৈরীও আছে। কোনও ধ্বনিবিশেষ, গন্ধবিশেষ, বর্ণবিশেষ, অথবা কোনও মনোভাববিশেষ লইয়া এটি পরীক্ষা কর। এক কথায়, যে সংখ্যায় থাকিলে অথবা চলিলে ‘বন্ধন’ চালু থাকে, তাকে বলে সংখ্যাবৈর, আর সংখ্যামৈত্র হইল বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ। সংখ্যাবৈর কাটাইতে হইবে—অর্থাৎ, যে সংখ্যা ও সংখ্যান লইয়া তোমার নিজ ‘যন্ত্রে’ আর তার পরিবেশে (environmentএ) বর্তমান বন্ধন সংস্কারগুলি নিজেদিগকে বাহাল রাখিয়াছে, সেই সংখ্যা-সংখ্যান বদলাইতে হইবে। সংখ্যামৈত্রটি পাইতে হইবে—সেই নিমিত্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া জপ।

কিন্তু জাপক! সাবধান! ‘খুসি খেয়াল মত’ সংখ্যার কর্ম নয়। তাতে মিত্রেরও বৈরী হইবার আশঙ্কা আছে। কেননা, পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠা—এই চারিটির প্রসাদ লাভ করতঃ তবে তোমার সংখ্যাটিকে তোমার মিত্র করিতে হইবে। এ চারের সমাচার আগে লইয়াছি। তবে সংক্ষেপে চারিটি প্রশ্ন :—
 (১) জপ কি বৈধরী বাচিক হইতেছে না, অথ কোনও ভাবে? (২) কি মাত্রায়—মৃদু, বিলম্বিত, না, ‘উগ্র’, দ্রুত, না, অথ কোনও মাত্রায়? (নাড়ীর গতি পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা কর)। (৩) কোন্ ‘মুখে’ (phaseএ) জপ হইতেছে—অন্তমুখ না বহিমুখ, ইত্যাদি? (৪) কতদূর অবধি জপ আপন আকৃতি ও গতি ঠিক একরকম রাখিয়া চলিতেছে? যেমন, গোড়াতে হয়ত বা জড় বা চপল ভাব, তারপর, সাবলীল, প্রাণারাম ভাব, আবার চঞ্চলতা ইত্যাদি। এই চারিটির ঠিক ‘সৌষ্ঠব’ (co-ordination) হইলে, তবে না সংখ্যামৈত্রম্! বহু সাধনায় এ সংখ্যামৈত্রটিকে মিলাইতে হয়। সঙ্গীতসাধককে কি করিতে হয়? হোমিওপ্যাথি ওষুধে-তো এক ফোঁটাতেই ‘মিরাকেল’ দেখায়—কিন্তু ঠিক সংখ্যাটি মেলান চাই—রোগের পিছনে যে নিরাময়ী সংখ্যাটি রোগের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, তার সঙ্গে ভেষজের সংখ্যার ঠিক মৈত্রীটি (alliance) কার্যতঃ স্থাপিত না হইলে, ঐ অঘটনটি ঘটবে না। এও অবশ্য Wave

Mechanics আরও গভীরে (deeper level) লইয়া যাওয়া। Correct wave-length and frequency বাছিয়া মিলাইতে হইবে। একটা এটম বা জৈবকোষের মত প্রতিটি পদার্থের (কাজেই জীবেরও) আপন আপন (বীজ এবং ক্ষেত্র) বৈশিষ্ট্য নিয়ামক একটি 'সংখ্যা' (ফরমুলা) আছে। পূর্ব পূর্ব জন্মলব্ধ 'প্রারব্ধ' (resultant momentum), বর্তমান জন্মে বীজ এবং ক্ষেত্র এবং রাশিচক্রাদি প্রাকৃতিক সংস্থা (Configuration of the Enveloping Order) এই চারিটির সন্নিপাতে উক্ত সংখ্যাটি নিরূপিত হয়। এই চারিটি ব্যতীত 'দৈব' বলিয়া আরও এক বিশেষ নিয়ামক আছে। এ সবার আলোচনা যথাস্থানে হইবে। দীক্ষার সময় শিষ্যের ঐ নিজস্ব সংখ্যাটি ধরিতে হয়। এবং সেটি ধরিয়াই অরিমিত্রাদি মন্ত্র জপসংখ্যাতির বিচার। নিষ্ঠাবান্ জাপক নিজেও বুঝিতে পারেন—কোথায় বৈর, কোথায় মৈত্র।

অতএব, পরের কারিকাটিতে বলা হইতেছে যে, জপকে সৌষ্ঠবের এবং কোশলের সহিত সংখ্যা, সংখ্যান—এই দুই সম্ভাব্য বৈরস্থান (possible danger zones) পার করাইয়া নেও। গুরুনির্দিষ্ট প্রণালীতেই এই ফাঁড়া কাটাইতে হইবে। মিত্র সংখ্যা জপের দ্বারাই। তারপর, সাংখ্য জপ। এখানেও ভয় কাটে নাই, মুক্ত নও, তবে মুচ্চান। শেষে, মন্ত্র চতুর্থভূমিতে আরুঢ় হইলে (অর্থাৎ তুর্ধ্যগ হইলে) হয় বজ্র। সেই বজ্র সংখ্যাশঙ্কাদ্রিপাটনম্। যতক্ষণ সংখ্যা—গণাগাথা—ততক্ষণ শঙ্কা। জপা মন্ত্র তুর্ধ্যগ হইলে এ শঙ্কা আর থাকে না। সংখ্যার যেটি সংখ্যান তার অভাবনীয় সামর্থ্য (efficiency) নির্ভর করে এই তিনটির উপর :—(১) সেটি সৌষ্ঠবের সহিত (harmonically) চলিবে; (২) সেটির পূরণ-প্রতিপূরণাদি, হইতে থাকিবে (compound acceleration); (৩) সেটি কোনও নির্দিষ্ট কাষ্ঠা (limit) পর্যন্ত বাইবে—সেখানে সেটি হইবে তার আপন 'চরম মান' (critical efficiency)। জপের একটি মুছ স্পন্দনও এইভাবে চরমমান লাভ করতঃ বজ্রশক্তি হইয়া থাকে, তখন সে পর্বতপাটনেও সমর্থ। অতএব মন্ত্রশক্তির উদ্ধারে সৌষ্ঠব, সমুচ্চয় এবং কাষ্ঠাক্রান্তি (reaching the point of critical efficiency)—এই তিন সর্ব তোমায় মানিয়া চলিতেই হইবে। তুমি আপন ভাবের ঘরে চুরি করিও না, আর আপন চেষ্টায় কার্পণ্য করিও না; বাকিটা তোমার উপর বা পেছন থেকে পূরণ হইয়া বাইবে। চরমমান বা কাষ্ঠাক্রান্তি না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধিসফলতার 'মুখ'

অপিহিতম্’ ; কিছুই হয়ত বোঝা যাইতেছে না। বহিঃপ্রকৃতিতেও দেখি তাই। একটা লোহার তারে ভার ঝুলাইতেছ। তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে না আসা পর্যন্ত তারটা ছিঁড়িয়া পড়ে না। জল বরফ হওয়া ইত্যাদি দৃষ্টান্তও স্মরণ কর।

বৈখরীতে সংখ্যাজপ, মধ্যমার সংখ্যান, পশুস্তীতে সাংখ্য, আর পরার প্রসংখ্যান। প্রণবজপে স্বতন্ত্র ‘অউম’ এর আয়ত্তি, ততন্ত্র সংখ্যা; নাদের ক্ষুরে সংখ্যান; নাদ বিন্দু কলা এই ত্রিপাদবিতানে সাংখ্য, এবং এই বিতান বা বিস্তারের প্রান্তভূমিতে প্রসংখ্যান। কলাতীতে সংখ্যা আর নাই—সংখ্যাতীত।

এইবার, ‘অপাম সোমমম্বতা অভূম’ ইত্যাদি বেদমন্ত্রটিতে যেটি ‘সোম’ সেটিকে এইভাবে ভাবনা কর। নিখিল বাকের যেটি ‘মহ’, কিনা মন্বনোদ্ভূত সার, অথবা নিখিল বাক্ মন্বনকারী যে মূলবাক্ (অর্থাৎ নাদ), সেই মহের (ওঙ্কারের) বাগ আমরা করিয়াছি। যাগে ‘সোম’ (‘স ওম্’—এই অনাহত নাদ) আমরা পান করিয়াছি (অপাম)। নাদান্তরে যে দিব্য জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিতেও আমরা গমন করিয়াছি (অগমাম)। সেই দিব্য জ্যোতিতে যারা ভাস্বান্ (ভামতঃ) তাঁহাদিগকেও (শ্রীগুরু, ইষ্টদেবতা ইত্যাদি দৈবী শক্তিকেও) আমরা জানিয়াছি (অবিদাম)। স্তবরাং, সোমকর্ষক রক্ষিত (সোমরাতান্) আমাদিগকে অরাতি কোথায়, কিরূপে ছেদন করিয়াছে বল (অকৃন্তং) ? আর জ্যোতিমন্ত (বিভাতঃ) আমাদের ‘অন্ধা মর্তাস্তা ধৃতিঃ’ই বা কি করিতে পারিয়াছে বল ? সোম ‘রাতি’ (রক্ষা) কে অরাতির কবল হইতে মুক্ত করিয়াছে, আর জ্যোতিঃ সেই ‘তমসঃ পরস্তাং’ আমাদের লইয়া গিয়াছে, যে তমসার কুক্ষিতেই মর্ত্যের ধৃতির বত কিছু জারিজুরি। মন্বনে ‘ওম্’ হইলেন ‘সোম’। এই অপূর্ব মন্বনে প্রণবের অকার হইলেন আধার (কুর্ম) ; মকার মন্বনদণ্ড ; উকার মন্বনরজ্জু ; এবং নাদবিন্দু (নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে নাদ) হইলেন মন্বনকারী দুটি বাহ। স্বয়ং কলাশক্তি হইলেন সকার। ফল—অমৃত—সোম। গায়ত্রী, ত্র্যম্বক, মধুমতী—এই তিনটি ঋক্ দোহনে ‘অউম’, হংসবতী দোহনে ‘স’, আর ‘জাতবেদসে’, দোহনে সম্পূর্ণ ‘সোম’।

এই ‘জাতবেদসে’ সোমসবনের কথা শেষের কারিকাটিতে বলা হইতেছে। ‘রাতি’ এবং ‘অরাতি’র দ্বন্দ্ব তো রহিয়াছেই। যেমন, অগ্নি অরাতি (লোকক্ষয়কৃত্ত) রূপে বিশ্বভুবন নিরন্তর পচন ও দহন করিতেছেন ; আর সোম ‘রাতি’রূপে ক্ষয় পোষণ করিয়া যাইতেছেন (যথা, আমাদের শরীরে metabolism)। কিন্তু

এ বিশ্বব্ধে অরাতিকেই প্রবল দেখিতেছি। অরাতি প্রবল হয় 'এনস্' (ভান্ডনের স্পন্দনের আকৃতি) আকারে। এই এনসের ফলে হয় 'দুর্গিত' (mal-movement) এবং দুর্গ (mal-alignment)। এ দ্বিবিধ 'এনস্' থেকে ('নাবেব সিঙ্ক্') উত্তরণের নিমিত্ত কি করিব? 'জাতবেদসে স্ননবাম সোমম্'। যেটি জাত (যথা, ঐ রাতি অরাতির দ্বন্দ্ব) তাকে যিনি জানেন 'বেদ' (জানেন কাজেই সেটি পার করার উপায় করেন), সেই 'জাতবেদসে' স্নন করি (স্ননবাম)। কিসের স্নন? পুর্বোক্ত মন্থনোদ্ভূত 'স ওম্'। অর্থাৎ, 'স-ওম্' এই পরমাশ্চর্য সাক্ষাৎ অমৃতধ্বনি। এনস্ থেকে পরিভ্রাণ 'বেদম্' বাতীত হইবে না জানিও। স্নন করিবে কিসের দ্বারা? 'আন্তরশ্রব'—আমার আন্তর শ্রবের দ্বারা, পক্ষান্তরে বলা হইল—'স্বয়ম্ভা'—স্বয়ম্ভায়। 'স্বয়ম্ভা' ছাড়া 'সোম' স্নন করিতে কে সমর্থ? আন্তর কথাটা ভাবভক্তির দিক্ দিয়া লইও।

কুপালববৈভবপঞ্চকম্

(বঙ্গপত্ন্যাবাদ সহ)

সর্বরূপাং পরা সা চিৎ কুপয়া কমলায়তে ।
 সর্বগন্ধাং পরং তৎসং কুপয়া সৌরভায়তে ॥১
 কুপয়ৈকরসো ভূমা মকরন্দরসায়তে ।
 (অখণ্ডৈকরসো ভূমা কুপয়াজ্বরসায়তে)
 কামকুমিকুলাগারং হৃদচ্ছোদবরায়তে ॥২
 (হৃদয়ং পঙ্কিলং পঙ্কজায় সরোবরায়তে)
 হেয়ং হিত্বা কষায়ঞ্চ মনোহপি মধুপায়তে ।
 (কীটঃ ক্লেদকষায়েষু মনো মে মধুপায়তে)
 যোহজ্জেশয়ন্ত ভৃঙ্গস্ত স মৃত্যুরমৃতায়তে ॥৩
 অতীবাসন্তবস্ত্রাপি শূসন্তবঃ কুপালবাং ॥৪
 নমোহদ্ভুতকুপাসিঙ্ক্-মন্থপাদনখেন্দবে ।
 তত্ত্বমশ্রাদিলক্ষ্যায় স্বকুপাস্তোজভানবে ॥৫

সৰ্বৰূপাতীত শুদ্ধ চিদেক স্বরূপ ।
 কৃপায় ফুটিল ধরি কমলের রূপ ॥
 সৰ্ববগ্নাতীত শুদ্ধ সং নির্বিশেষ ।
 কৃপায় হইল তায় সৌরভ অশেষ ॥
 ভূমা একরস শুদ্ধ অখণ্ড আনন্দ ।
 কৃপায় নিবিড় হ'ল পদ্ম-মকরন্দ ॥
 কামকুমি-কুলাগার হৃদয় আমার ।
 কৃপায় অচ্ছেদসরঃ পদ্ম ফুটিবার ॥
 কলুষ-কবায়-রসে মত্ত নিরন্তর ।
 কৃপায় হইল চিত্ত পদ্ম-মধুকর ॥
 নিশায় মুদিত অজ্ঞে ভূগ্নের মরণ ।
 সে মরণ মোর হ'লো অমৃত পরম ॥
 একান্তই অসম্ভব করে সুসম্ভব ।
 মহাশর্চ্য অহেতুক কৃপালেশ তব ॥

এহেন অদ্ভুত কৃপার সাগরে, সে নিধি আপন মথনে ।
 উদিল নয়নে রাকা-শশীসম, জুড়াতে অমিয় সিনানে ॥
 নিঞ্চলঙ্ক নব চির পূর্ণকলা, পদ নখ দশ ইন্দু ।
 কণায় কণায় ক্ষরিবার ছলে, মিলাল সুধার সিদ্ধ ॥
 এহেন কৃপা-অমৃত-ঘন, মূরতিরে নমি বারম্বার ।
 আপনার দেয়া ধ্যান কমল, চির ভান্ন যেবা ফুটিবার ॥
 “তুমি সেই” আদি শুদ্ধবাক্য অবাঙ্মনসগোচর যারে ।
 দিল সৰ্ববদ্বন্দ্ব নামরূপগুণ, ভাবের ভাবনা পারে ॥
 নিজবোধরূপ যে পরতত্ত্ব, নিজকৃপা পরা শক্তি ।
 নিজকৃপামল-কমল-রাজিত, মন্থাথ, লহ প্রগতি ॥
 মোর পরাণ-লুটানো প্রগতি ॥

নিত্যস্মানতীর্থপঞ্চকম্

ব্যোমস্মানং ভবতু ভুবনে মূলবাণীবিতানে
 বাতস্মানং বহলবিপুলানন্দহিল্লোলদোলে ।
 তেজঃস্মানং কনককিরণাধারবর্ণালিচিত্রে
 ক্ষিত্যাং গন্ধেহমৃতমুচি মৃতেভেষজে চামৃতেহম্পু ॥১
 ভুবনবীণার মূলতারেতে শাশ্বত ।
 যে আদিম প্রাণবাণী^১ হয় বিস্ফারিত ॥
 সুরে ছন্দে লয়ে বিশ্বে অপূর্ব বিতান ।
 স্বচ্ছন্দস্থিতির তরে তায় ব্যোমস্মান ॥
 নিজ বীণাটিরে বাঁধ সে মহাবন্ধারে ।
 সুর ছন্দ নিত্য বাঁধা রবে তার তারে ॥
 (সুর ছন্দ সাধা হবে, সহজ সে তারে ॥)
 ‘মধু ত্বোরস্তনঃ পিতা’ অন্তরীক্ষ স্রবে ।
 অন্তহীন যাগরত ‘সোম’^২ অভিষবে ॥
 গুয়ে বিশ্ব চিতানলে নিখিল দহনে ।
 রক্ষা পাও তাহা হ’তে স্মানে সোমস্বনে^৩ ॥
 যত্নপি ‘জাতবেদসে সুনবাম সোম’ ।
 যাগের সমিধ্ হবে অমৃত পরম ॥

—০—

‘এষ আকাশ আনন্দ’ ঞ্জতি অনুভবে ।
 সে আনন্দ সমাধির জাগরণ যবে ॥
 সমাহিত মৌনভঙ্গে প্রশান্ত কল্লোল ।
 শান্ত আনন্দের মাঝে আনন্দ হিল্লোল ॥

১। নাদধর, প্রণব

২। ‘সোম’=‘সুওন্’

৩। নাদে

অম্পর্শ অমেয় হ'লো মাত্রাস্পর্শরূপ ।
 'মধুবাতা' ঋতায়তে' মস্ত্রের স্বরূপ ॥
 'মধুবাতা' পরশের মধু শিহরণ ।
 অণুমহানেতে মধু দোল বিকিরণ ॥
 প্রতিটি রেণুতে 'মধুদোল' মধুছন্দ ।
 সে 'মধুচ্ছন্দা' স্নানে কেন গো বিরত ?॥
 অন্তের, 'অরাতির' ফেলি আবরণ ।
 মধুদোল মাধুরীতে কর বাতস্নান ॥

—o—

বিশ্ববর্ণালির ছবি আপন আধারে ।
 যে কুহকী ফুটাইল টুটিয়া আঁধারে ॥
 যে হিরণ্যরেতসেরে কয় বেদবাণী ।
 মূর্ত্ততেজ সবিতার স্বরূপ লাবণীঃ ॥
 উষা সন্ধ্যা 'অপাবৃত' হিরণ্যকিরণে ।
 নিন্দ হও রজতপ্ত ! সত্ত ভর্গস্নানে ॥
 'মধু মাঁ অস্ত্র নঃ সূর্য্যঃ' 'ভর্গো বরেণ্যম্' ।
 মধুমতী গায়ত্রীর সম্পূট পরম ॥
 এ মিলনে মনপ্রাণ দেহটি মিলাও ।
 বরা শুকতায় নব মঞ্জরী ফুটাও ॥
 'আপোজ্যোতীরসোহমৃতং' মন্ত্র শিরোমণি ।
 'জ্যোতিষি পরমাত্মনি' আপেরে 'জুহোমি' ॥
 'ঈশানা বার্য্যাণাং আপো' বেদমন্ত্রে শুনি ।
 নিখিল ভেষজগর্ভা অমৃতবাহিনী ॥

৪। Basic Radiation as Colour Pattern—

৫। গায়ত্রী শিরঃ

বরেণ্যের ঈশানী^৬ মা 'রসশিবতম'^৭ ।
 স্তম্ভরসে দিতে য়ার আকৃতি পরম^৮ ॥
 তাঁরি স্নেহচালা সর্বদৈবী^৯ শুচিতায় ।
 বহিরন্তঃ শুচিতরে সঁপো আপনায় ॥
 'মাতর্গঙ্গে' আবাহনে তাঁয় আপন্নান ।
 'মহেরণায় চক্ষুসে' ধ্রুব কর জ্ঞান ॥
 'আততম্ চক্ষুঃ', হেরে যে পদ পরম^{১০} ।
 'অগ্নিবিদ্যাশিব' তত্ত্বে^{১১} ° যেথা আচমন ॥
 'মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ' মধুমতী ঝাকে ।
 বিন্দু মধুরিমসিন্দু মিলয়ে স্নাতকে ॥
 বিশ্ব তর্পণের তৃপ্তি য়ার তুষ্টিরূপে^{১২} ।
 বিরজা বিশোক স্নান য়াহার স্বরূপে ॥
 ভুক্তি-মুক্তি পুষ্টি-তুষ্টি গলিত করুণা ।
 করুণাবরুণালয়া^{১২} মায়ের ভজনা ॥

—o—

[যেটি বিভিন্ন media, বিভিন্ন 'visual camera' ইত্যাদিতে বিভিন্নবর্ণে প্রতিভাত হয় । জগৎসবিতার 'আদিত্য'রূপ যে প্রকাশ, তাঁর যেমন 'স্বাভাবিক শব্দ' আকৃতি (Basic sound pattern) আছে, তেমনি তাঁর 'স্বাভাবিক বর্ণ' আকৃতিও আছে ; সেইটি আদিত্যের Colour Prototype—Platoর ভাষায় Colour 'Idea'. এইটিকে শ্রুতি এবং অনুভব দুইই 'হিরণ্য' 'হিরণ্ময়'

৬। কর্ভী

৭। 'উষতীরিব মাতরঃ'

৮। 'সর্বদেবময়ী'

৯। বৈদিক আচমন—'তদ্বিধোঃ পরমং পদং'

১০। তাত্ত্বিক আচমন

১১। 'অপাং স্বরূপস্থিতয়া ঝয়েতৎ, আপ্যাব্যতে কুৎসমলগ্নবীৰ্য্যে ।'

১২। মহাসিন্দু

‘রক্ত’ ইত্যাদি রহস্যভাষায় বলিয়াছেন। উষা এবং সন্ধ্যা—এই দুই সন্ধিতে ঐ হিরণ্যরেতসের আভাস পাওয়া যায়। বর্ণালির (spectrum) অর্থ: (infra) এবং উর্দ্ধ (ultra) গ্রামসমূহ কি বৃত্তাকারে ঘুরিয়া এই হিরণ্যে মিলিয়াছে?]

উর্ব্বারুক ফল যথা ছাড়ে নিজ স্বকৃ।
 তেমনি অমৃত ছাড়ে মৃত্যুর নিম্নোক্ত ॥
 যার বরে, সে ‘সুগন্ধি’, সে ‘পুষ্পি বর্ধন’।
 সেই ‘রাতি’ ভদ্রগঙ্গে কর ক্ষিতি স্নান ॥
 ‘মধুমৎ পার্থিবং রজঃ’ পৃথ্বী ভদ্রগঙ্গা।
 তৃণে, পুষ্পে, মৃত্তিকায় গন্ধ মধুমন্দা ॥
 গন্ধে উষা উল্লসিত নক্ত বিলসিত।
 গো, ওষধি, বনস্পতি গন্ধে সুবাসিত ॥
 চিতাগন্ধা^{১৩} নাসাপুটে মৃত্যু অবিরাম।
 সে নাসারে দেও চিরভদ্রার আশ্রাণ ॥
 যে পৃথ্বী অদিতিরূপা—‘হংসঃ শুচিবৎ’^{১৪}।
 ভূমিষ্ঠ যাহার গর্ভে^{১৫} হন ‘স্বাতং বৃহৎ’^{১৬} ॥
 সে যে ‘মা-টি’ মাটি নয়, পরম কল্যাণী।
 সে মৃন্ময়ী মাতৃতীর্থ, সর্বার্থের খনি।
 ধাতু ধরি বৃকে তীর্থ-রজ-স্পর্শমণি ॥

১৩। ‘Cosmic combustion,’ Entropy

১৪। আদিত্য বা প্রাণ as pure Idea or Archetype (undifferentiated)।

১৫। পৃথ্বীতন্ম্বে অবিস্ট হইয়া প্রাণের বিচিত্র বহুতা অভিব্যক্তি (বিশেষতঃ মনুষ্যস্থিতিতে)
 আপনাকে যেন পরিতৃপ্ত করিতেছে।

১৬। প্রাণ বা আদিত্য as Basic Cosmic Energy, infinitely differentiating to
 a Cosmic Basic ছন্দঃ and Pattern।

জপে বিনিয়োগঃ

আসনাঐর্জপে সাজ্জেহভ্যাসাঐঃ কেবলে জপে ।

বৈখর্যাঐর্জপে খ্যাতৈ লসিতাঐর্জপে রসে ॥

বাচিকাঐঃ ক্রিয়াক্রান্ত্যৈ কৌশ্লাদিভিষ্চ সাহসে ।

মূলাঐরধ্বনঃ ক্রান্ত্যৈ ক্ষিত্যাদি-স্নানপঞ্চকম্ ॥

পাঁচটি (মধুমতী, গায়ত্রী, হংসবতী, ত্র্যম্বক এবং 'জাতবেদসে') পরমা ঋকের, বিশেষভাবে মধুমতীর সারসন্দোহরূপ যে ব্যোমাদি পাঁচ স্নানের প্রসঙ্গ হইল, সেগুলি জপান্তর্যানে এইভাবে বুঝিয়া লইওঃ—সাদ্ধ কিনা অঙ্গ সহিত জপে আসন ও গ্রাস—এ দুইএর দ্বারা ক্ষিতিস্নান করিবে ; অর্থাৎ এ দুইটি ক্ষিতিস্নানের অন্তর্ভুক্ত। আচমন, আবাহন, আপ্যায়নাদি মন্ত্রব্যাহরণ ও ভাবনা দ্বারা অপস্নান করিবে। গুরুধ্যান ও ভূতশুদ্ধি—এ দুয়ের দ্বারা বিশেষভাবে তেজঃস্নান করিবে। প্রাণায়ামে স্বয়ম্ভা ও কুণ্ডলীর উদ্বোধনপূর্বক বাতস্নান। নাদবিন্দুসমাশ্রয়ে সমাহিত জপধ্যানে ব্যোমস্নান করিবে, অর্থাৎ তখন তোমার জপ ও ধ্যান নাদে এবং নাদের স্বরূপ বিন্দুর ধ্যানেই একান্তভাবে মিলাইয়া গিয়াছে। যেমন, প্রণবজপে অর্দ্ধমাত্রার সেতু পার হইলে হয়। পরম অব্যক্তের ঠিক পূর্বভাব। বিবিধ ফলন রহিত কলাশক্তি সামান্যে স্থিতি। তারপর কলাতীত।

কেবল জপে ক্রমটি এইরূপঃ—প্রথম, আয়াস সহকৃত অভ্যাস বা আবৃত্তি (ক্ষিতিস্নান) ; দ্বিতীয়, অনায়াস, 'স্বগম' জপ (অপস্নান) . তৃতীয়, মন্ত্রাঙ্কর শক্তির স্ফুরণে বীর্ঘ্য বা তৈজস জপ (তেজঃস্নান) ; চতুর্থ, জপশক্তির ব্যাপ্তিরূপতা পরিহার পূর্বক স্বয়ম্ভ অথচ মহতী ব্যাপ্তিরূপতার আবির্ভাবে (বাতস্নান)—ব্যাপ্তিজপ ; আর পরিশেষে আধার আনন্দ ও জ্যোতীরূপ যে আকাশ, সে আকাশে প্রথম স্পন্দরূপ যে মূলজপ, সেই মূলজপে (কলাশক্তিতে—yet undifferentiated—though "eager to become"—Power Continuum—অনন্ত শক্তিমাতৃকা) স্থিতিরূপ জপ (ব্যোমস্নান) । এ শেষ তিনটি স্নানে বীততমাঃ, ধূতরজাঃ, এবং বীতরজাঃ হইবে। তারপর বৈখরী, মধ্যমা, পূর্বপশুন্তী, পরপশুন্তী এবং পরা—এই পঞ্চভূমিক জপদ্বারা জপখ্যাতি (জপমহিমার প্রকাশ) হইয়া থাকে। এগুলিতে যথাক্রমে ক্ষিত্যাতিস্নান জানিও।

আর লসিত, উল্লসিত, সমুল্লসিত, বিলসিত ও স্বলসিত—জপ—রসানুভূতির এই ভূমিপঞ্চকে ক্ষিত্যাদিগ্গানপঞ্চক ভাবনা করিও।

এইরূপ বাচিক, উপাংশু, মানস, তন্ময়মানস, অগ্ণমানস বা মহামানস এবং অতিমানস—এই পাঁচটি ক্রান্তি (ক্রিয়া) জপে পূর্বেক্ত গ্গানপঞ্চক ভাবনা করিও। জপসাহসে বা জপশক্তির প্রকাশে, কৃষ্ণ, মীন, বরাহ, নৃসিংহ এবং উরুক্রম—এই পঞ্চশক্তিকে যথাক্রমে ধ্যান করিও। ক্ষিতি হইতে ব্যোম পর্য্যন্ত পাঁচটিগ্গানে ঐ পঞ্চব্যুৎপত্তির অনুগ্রহ জানিও।

শেষকালে, মূলধার থেকে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত পাঁচটি চক্রের উন্মেষে যে শব্দাবৃত্ত ‘অধ্বক্রান্তি’ (Objective Mystic Ascent), এবং ঐ অধ্বক্রান্তির সহগ যে জপ, তার দ্বারাও পরপর উক্ত পঞ্চগ্গান নির্বাহ হইয়া থাকে বুঝিও। অর্থাৎ যখন যে ‘কেন্দ্রে’ যে ভাবে জপ চলিতেছে, তখন সেই কেন্দ্রক্রিয় তবে গ্গান হইতেছে বুঝিও। ‘মূল’ বলিতে মূলমন্ত্র ধরিলে—সেটির (নাদবিন্দুসমাপ্তিত) ব্যাহরণ হইল ব্যোমগ্গান; অন্তর্ভাবনা (মন্ত্রশক্তি এবং মন্ত্রচৈতন্যকে সর্বব্যাপী প্রাণরূপ ভাবনা) হইল বাতগ্গান; ইষ্টগায়ত্রী জপ হইল তেজঃগ্গান; স্তব এবং ফল সমর্পণ হইল অপগ্গান; আর জপরক্ষা, কবচাদি ক্ষিতিগ্গান। এস্থলে ক্রমটি বিলোম ইহা লক্ষ্য করিও।

জপসূত্রম্

(প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ)

মহামায়া (সর্বসূত্রমোনিঃ)

১। সতি তত্ত্বসত্ত্বেষু সর্বাদিশক্তিমত্তা মহামায়া ॥

সা ভগবত্তা পরব্রহ্মণি ॥

পূর্বপাদে লক্ষিত ‘তত্ত্ব এবং সত্ত্ব’ স্বরূপে রহিয়া সর্বরূপা, সর্বেশী ইত্যাদি হইবার যে শক্তিমত্তা, সেটি মহামায়া ॥ এটি পরব্রহ্মে ভগবত্তা ॥

সূত্রে ঐ ‘আদি’ শব্দটি কারিকায় যথাসম্ভব বিস্পষ্ট হইবে। ‘আদি’= প্রভৃতি বটে, আবার আদি=আগা অর্থাৎ সর্বের বাহা আগাশক্তি, তাও বটে। ‘সর্ব’ এর বিশ্লেষণ নানাভাবে পূর্বগ্রন্থে হইয়াছে, এবং উত্তর গ্রন্থে হইবে। সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি ; পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠা ; বাক্, অর্থ, প্রত্যয় ; ক্রিয়া, কারক, ফল ; ইত্যাদি। প্রথমপাদের চরমসূত্রের কারিকায় ‘ও তৎসং’—এই ব্রহ্মবাচক মন্ত্রের ‘ব্রাহ্মীতনু’ এবং ‘শাক্তীতনু’র কথা বলা হইয়াছে। মহামায়াতে এই দুই ‘তনু’ই সম্মিলিত। তন্মধ্যে ‘মহা’ এই ভাগের দ্বারা বিশেষতঃ ব্রাহ্মীতনু, এবং ‘অমায়া’ (যার থেকে—যে স্বরূপতঃ অমেয়ের অনির্ব্যাচ্য স্বরূপমেয়তা নিবন্ধন—‘মায়া’) এই ভাগ দ্বারা বিশেষতঃ শাক্তীতনু উদ্দিষ্ট হইতেছে। প্রকারান্তরে ব্রহ্মে ভগবত্তা মহামায়া। বেদে দেবীসূক্ত, রাক্ষসসূক্ত ইত্যাদিতে উপনিষদে, তন্ত্রে, শ্মৃতিপুরাণাদিতে বহুধা কীৰ্ত্তিতা, মঞ্জিতা, এবং বন্দিতা এই মহামায়াকে কেবল ‘মহতী মায়া’ ভাবেই বুঝিও না। ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী ‘মা’। মহা=মহামহিমময়ী, মা+য়া=‘মায়া’ যিনি। ইহার মহিমার পারে কেহই যাইতে পারেন নাই (‘শক্তাদয়ঃ’ দেবগণের স্তুতি দেখ ; দেবীসূক্ত বিশেষভাবে)। ‘মা’ নামটি যে একাক্ষর মহামন্ত্র (চলতি বাংলা মাতৃসংগোপনমাত্র নয়), তা কারিকায় বলা হইয়াছে। অ, উ, ম, নাদবিন্দুকলা এবং কলাতীত—এ সাতটি সপ্তসিদ্ধুর মত ঐ একে (‘মা’) মিলিয়াছে বুঝিবে।

এ মহামায়ী সূত্রটিকে সর্বসূত্রযোনি বলা হইল। কেন, তা বুঝা যাইবে। বিকল্পসূত্রে মহামায়ার ভগবত্তা (‘জন্মাগস্ত যতঃ’ ইত্যাদি) স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্বারা মহামায়ী ব্রহ্মের বা ভগবানের আত্মশক্তি, কিন্তু স্বয়ং ভগবত্তা নহেন, এই শঙ্কা পরিহার করা হইয়াছে। কেবল শক্তিরূপে মহামায়াকে লইয়া শক্তিমানের সঙ্গে ভেদ অথবা ভেদাভেদ ইত্যাদি তর্কে অপ্রতিষ্ঠানভাক না হও, এই নিমিত্ত ‘শক্তিমত্তা’ই সূত্রে বলা হইল। অতঃপর কারিকাবলীর অর্থানুধাবনে যত্ন কর।

ব্রহ্মণো ভিত্ততে নৈব মূর্ত্তামূর্ত্তাং কথঞ্চন।

অবিশিষ্টাদ্ বিশিষ্টাদ্ বা নিষ্কলাং সকলাদপি।

নাপ্যধ্যস্তাদধিষ্ঠানাদাভাসাদ্ ভাসকান চ ॥১

নিব্যূট সমগ্রত্ব (Absolute Wholeness) ইহাতে আছে বলিয়া, ইনি অমূর্ত্ত ব্রহ্ম হইতে কোনও মতে ভিন্ন নহেন, মূর্ত্ত ব্রহ্ম হইতেও ভিন্ন নহেন। নির্বিশেষ (অবিশিষ্টাদ্) হইতে ভিন্ন নহেন, সর্বিশেষ (বিশিষ্টাং) হইতেও নয়। ‘নিষ্কল’ হইতেও নয়, ‘সকল’ হইতেও নয়। যেটি ‘অধ্যস্ত’রূপে বিচার কর সেটি হইতেও নয়, আবার যেটি ‘অধিষ্ঠান’ তাহা হইতেও নয়। পুনশ্চ, যাকে আভাস ভাবিতেছ, তাহা হইতে নয়, যেটি ‘ভাসক’ তাহা হইতেও নয়। এ এক পরমার্শ্চর্য্য সর্বত্র বা সমগ্রত্ব। ‘কথঞ্চন’ বলা হইতেছে এই নিমিত্ত যে, ভেদ, ভেদাভেদ কোনও প্রকার মননের ছাঁচেই (ফরমুলাতেই) ইহাকে ফেলিতে পারিবে না। Alogical Absolute Whole Fact. ‘হাতে সব এবং যিনিই সব।’ ‘যচ্চকিঞ্চিৎ কচিদ্ বস্তু সদসদবাহখিলাত্মিকে। তস্মৈ সর্বশ্রু যা শক্তিঃ সা ত্বম্’ ইত্যাদি। শুধুই কি শক্তিকলা? (Aspect as Power?) তা তো নয়। তাই শক্তিমত্তা বলা হইল।

‘মূর্ত্ত’ বলিতে বিশেষ করিয়া আকৃতি (Form, Pattern); ‘বিশিষ্ট’ বলিতে গুণ; ‘সকল’ বলিতে শক্তি, লীলা, ছন্দঃ; ‘অধ্যস্ত’ বলিতে মূল সত্তার বিবর্ত্ত, অথবা লক্ষণান্তরে পরিণাম; ‘আভাস’ বলিতে মূল প্রকাশের ভান-ভাসাদিরূপ প্রকাশ-মানতা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ব্রহ্মসম্পর্কে মহামায়াকে এইভাবে দেখাইয়া জীব এবং জগৎ সম্পর্কে সেটিকে দেখান হইতেছে :—

ন জীবাদ্ ভিভতে কুত্র ব্যাপ্তিতো বা সমপ্তিতঃ ।
 মুক্তাদ্ বন্ধান্মুমুক্তৌর্বা বিভূতশ্চাণুতোহপিবা ॥২
 অব্যক্তাদপি চ ব্যক্তাজ্জগতো নৈব ভিভতে ।
 ন রেণৌর্বা বিরাজৌ বা হেতোর্বা হৈতুকাদপি ॥৩
 অন্তোন্তাভাবমাত্রস্তাভাবস্ত ভাবরূপতা ।
 অবিনাভাবরূপেণ যত্রৈব পরিনিষ্ঠিতা ॥৪

সর্বরূপা মহামায়া জীব হইতেও কোনওরূপে ভিন্ন নহেন। ব্যাপ্তি (বিশ্ব-
 তৈজসাদি) হইতেও না, সমপ্তি (বিরাহ, হিরণ্যগর্ভাদি) হইতেও না। বন্ধ
 এবং মুমুক্ত জীব হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন, নয় কি? না। তিনিই বন্ধ মুমুক্তাদি
 জীবরূপে নিজেকে নিজে ভুলিয়াছেন (‘ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা’), আবার, নিজেই
 নিজেকে চিনিতেন (চেতনা—‘চিতি’)। জীবাত্মাকে বিভূ (সর্বব্যাপক)
 বস্তু বলিলে তোমার বিচারে গোল হয় না, কিন্তু যদি বলা যায় অণু (যেমন অনেক
 ভক্তিসিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে) তা হইলে? তাতেও গোল নাই। তিনিই
 আপনাতে বিভূত্ব, অণুত্ব ‘ব্যপদেশ’ করিয়াছেন। তিনিই অণু হইয়াছেন।
 এ হওয়াটাকে ‘মিথ্যা’ বলিয়া যদি তুমি খুসি হও তো হও। তোমার ‘মিথ্যা’ও
 তাঁর (সর্বের) বাহিরে নয়তো! যদি জীবের এই অণুত্ব সাংসদিক বা নিত্য
 ভাবিতে তোমার ভাল লাগে তো বেশ, তাঁর পরমতায় জীবের ঐ অণুত্বটিও
 নিত্য রহিয়াছে। তাহা হইলে আমার ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি মহাবাক্য শোধনে
 বোধনে কি লাভ হইল?—তুমি বিচারী বলিবে। লাভ এই যে—স্বং পদার্থকে
 ‘স্বং’ রাখিয়া তো ঐ পরম সমীকরণটি হয় না; তুমি শোধনে উর্বাকরূপ ফলের
 মত—‘স্বং’ এর খোলসটি ফেলিয়া দিলে—নিজ বোধরূপ পরম অব্যক্ত একটা
 কিছু মিলিল। ‘খোলস’টি যদি তোমার ‘ভাগত্যাগে’ ওভাবে ‘তাক্ত’
 হইয়াও বিশ্বব্যবহারে ‘বাতিল’ না হইয়া বিদ্যমানই থাকে (যথা,
 প্রপঞ্চোপশমে স্থিতের পক্ষে না হইলেও, অগ্রথা এই বিশ্ব), তাতে
 আপত্তি কি? তমঃ আর প্রকাশের মত অবিদ্যা আর বিদ্যার বিরোধ,
 কাজেই বিদ্যা হইলে জীবত্ব (অণু অথবা বিভূ) থাকিতেই পারে না—
 এ যদি বলতো ঠিক। যে বিদ্যায় নিখিল প্রপঞ্চোপশম ঘটে, তথায় জীবত্বের
 প্রসঙ্গ কোথায়? কিন্তু প্রপঞ্চ তো অগ্রের সম্পর্কে অথবা স্বতঃই লোপ পায় না।

দৃষ্টি-সৃষ্টি করিয়াই, কি সব একান্ত লোপ করিবে? সৃষ্টিকুহককুশলিনী সে দৃষ্টি কি এবং কার? আসলে সে দৃষ্টি তো মহামায়ারই দৃষ্টি। মূলে জীব যদি একই হয়, তবে মহামায়াই সেই 'এক জীব' হইয়াছেন। সেই একজীব হইল মহামায়ার 'একবিন্দু' বা 'মহাবিন্দু' রূপ লীলায়ন। ইনি বিন্দুমায়। মহাবিন্দুরূপেও মহাসিদ্ধ। যাদের ভিন্ন ভিন্ন জীব ভাবি, তারা প্রত্যেকে ঐ মহাবিন্দুরই ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুরূপতা। মহাবিন্দু এবং তার 'বিতান' এই বিভিন্ন বিন্দুসমূহের বিনাশ নাই; কেননা, ঐ বিন্দুরূপেই পরব্রহ্ম বা মহামায়া নিখিল সৃষ্টিতে অন্তর্প্রবিষ্ট হইয়াছেন—অবশ্যই আত্মঘাতী হইবার নিমিত্ত নয়! মহামায়া প্রসাদে প্রপঞ্চোশম মুক্তি ঘটিলে, তৎসম্পর্কে (in regard to that position) এতাবৎপ্রসজ্যমান (practically relevant) জীবত্ব এবং জগৎ এই দুইই তিরোহিত হয়। কিন্তু জীব ও জগতের আধার এবং হেতুরূপ যে কলাশক্তি, বিন্দু এবং নাদ—এই ত্রয়ী রহিয়াছে, সে ত্রয়ী উক্ত প্রপঞ্চোশম মুক্তের সম্পর্কে অপ্রসজ্যমান হওয়া সত্ত্বেও রহিয়া যায়। সঙ্কল্পরহিত হইলে, উক্ত ত্রয়ী জীবত্বের (পঞ্চকোষ অথবা সপ্তকোষাদি) যে বিশেষ বিশেষ 'সংঘাত', সে 'সংঘাত' আর সৃষ্টি করে না; কাজেই বিদেহ মুক্তি। কিন্তু সংঘাতের (দেহের) বিনাশে বিন্দুর বিনাশ প্রসক্ত হয় না। যদি বল—ঐ বিন্দুই তো বীজ বা কারণ; কাজেই পাদপের বিনাশেও যদি বীজের সম্ভাব হয় তো পাদপের সম্ভাবনাই তো থাকিয়া গেল! এর উত্তর—বিন্দু স্বয়ং (as such) বীজ নয়, অবিশ্রাসংস্কারকে উপাদান পাইলে (যথা, প্রকৃতি সহযোগে পুরুষ) তবে বিন্দু হয় বীজ। এ সকল পরে বিন্দুর লক্ষণস্থলে বিবেচিত হইবে।

তখন দেখিব যে, অণু কি বিরাট, কোন সজ্জাতের আপন নাভি বা কেন্দ্ররূপে ('প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্') বিন্দুকে (বিন্দুমায়ারূপ ব্রহ্মকে) পাওয়া চাই-ই। অত্যাধিক কোন সংঘাতেরই প্রভবাদি হইবে না। যেমন, কেন্দ্র, ফোকাস ইত্যাদি পাইয়াই বৃত্ত, বৃত্তাভাস ইত্যাদি। কিন্তু সজ্জাতের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বয়ং বিন্দু নিরপেক্ষ (neutral)। উক্ত আকৃতি-প্রকৃতি অনাদি কর্মসংস্কারজ্ঞ 'বদ্ধ' বাসনা, অথবা (বিশেষ ক্ষেত্রে) জীবজগদ্ধিতায় শুভ-সঙ্কল্পরূপ 'মোক্ষ' বাসনা—এতদুভয়ের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এইভাবে কেহ যখন প্রপঞ্চ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে বহিঃপ্রজ্ঞ-অন্তঃপ্রজ্ঞ-ঘনপ্রজ্ঞরূপ সজ্জাতত্রয়ী থেকে মুক্ত হয়; নাভিস্থ বিন্দু বিন্দুমায়ারূপেই বিশ্রান্ত

হন। যদি কোন মুক্ত জীবও জগতের হিতের নিমিত্ত সঙ্কল্প রক্ষাপূর্বক মুক্ত হন, তবে ঐ বিন্দুমায়াকে নাভি করিয়াই তাঁকে আপন আবশ্যক সঙ্কল্প কলেবরটি পাইতে হয়। ভাগবতে সেই ‘আত্মারাম’ শ্লোকে ‘নিগ্রহ’ মূনিগণ ত্রীহরিতে অর্হেতুকী—ভক্তিরস আশ্বাদের নিমিত্তও সেরূপ করিতে পারেন। পরে বিন্দুসূত্রে বলা হইবে যে—শূন্যতা এবং পূর্ণতা যেখানে মিলিয়াছে, তাহাই বিন্দু। ‘বিন্দুবাসিনী’ মহামায়া একাধারে ‘সর্বনাশী’ ও ‘সর্বী’। নিখিল বিচিত্র অভিব্যক্তিরেখা সেখানে ‘শূন্য’ হইয়াছে, অথচ সেখানে নিখিলকলনশক্তির গাঢ়তার পরাকাষ্ঠা (‘পূর্ণ’) রহিয়াছে। এইরূপ শূন্য—পূর্ণের যুগ্মকটি কেন্দ্রে না পাইলে কোনও কলনই হয় না। মুক্তিতে জাগ্রদাদি নিখিল কলনের শূন্যতা ঘটে, কিন্তু শূন্য শূন্যই থাকে। শূন্য ছাড়া আর কে বলিবে আশ্বাস দিয়া—প্রপঞ্চের লেশটুকুও আর নাই, ‘শান্তম্, শিবম্’! আবার পূর্ণের ‘গ্যারান্টি’ও ঐ থেকে।

এইবার জগতের সম্পর্কে জগন্মাতাকে ধ্যান কর। প্রলয়াদিতে জগতের যে অব্যক্ত (unmanifest) (‘অসং’) ভাব, তা থেকে মহামায়া ভিন্ন নন, আবার, জগতের যে ব্যক্ত (manifest) ভাব, তা থেকেও ভিন্ন নন। ক্ষুদ্র রেণুটি থেকেও অভিন্না, আবার বিরাট থেকেও অভিন্না। যাকে তুমি ক্ষুদ্র রেণুটি দেখিতেছ, সে তো আসলে ক্ষুদ্র নয়, ঐ ‘রেণুমাট্রটি’ নয়। অধুনা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তোমার ঐ কারবারী ক্ষুদ্র ও রেণু একটা মোটা ‘বাজার চলতি’ হিসাব (crude pragmatic convention or fiction) রূপেই সাব্যস্ত হইয়াছে। আরও আগাইলে দেখিব—ঐ রেণুটি অতীত-অনাগত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক বিশিষ্ট দহর সংস্করণ (micro-cosmic resume)। কেননা, ‘বিন্দুবাসিনী’ ঐ রেণুটিতে বাস করিতেছেন যে! যে ঐ বিন্দুবাসিনীকে দেখিল, সে রেণুটিতে অশেষ বিশেষে ‘সর্ব’ বা ‘সর্বী’কেই দেখিল। তোমার আমার সাধারণ কারবারের গরজে ঐ রেণুর নাভিতে যিনি রহিয়াছেন, তিনি তাঁর সংখ্যাভীত ‘অর’ আর সীমাহীন ‘নেমি’ গুটাইয়া, হ্রস্ব করিয়া আনিয়া তাকে ‘এতটুকু’ করিয়া দেখাইতেছেন। এইটি মহামায়ার মায়া। এর কথা পরের সূত্রে বলা হইবে। অসীম, অপরিমেয় কলন শক্তি (‘কলা’ বা ‘কালী’) বিন্দুরূপে পরম ঘনীভাব পাইয়া যেন বলেন—অতীত-অনাগত নিখিল বিশ্ব (অর্থাৎ দেশ-কাল-কার্য্য-কারণ-সজ্জাত) ব্যক্তভাবে (as manifested)

এই দেখ মুছিয়া ফেলিয়া (the circumference and all the radii reduced to zero) আত্মসাৎ করিয়াছি, 'শূন্য' করিয়াছি ('যথোর্ণনাভঃ স্বজতে গৃহতে চ') ; কিন্তু সব কিছু শূন্যে আনিয়াও কলনশক্তি বা কালীরূপে আমি যে পূর্ণ সে পূর্ণই রহিয়াছি। 'পূর্ণমদঃ' মন্ত্রের এই এক পরম রহস্য।

নাদরূপে যে অশেষ বিস্তার বা বিতান, সেটি পূর্ণ (পূর্ণমদঃ) ; আবার বিন্দুরূপে (অশেষ বিতানরূপ নাদকে অব্যক্তে আনিয়া) যে পরম ঘনীভাব, সেটিও পূর্ণ ('পূর্ণমিদং') ; দেখ—বিন্দুরূপ পূর্ণ কেমন ধারা নাদরূপ পূর্ণে অভিযুক্ত হইতেছে ('পূর্ণাৎ পূর্ণমদ্যতে') (উৎ+অঙ্—গত্যর্থ)। এখন, বিন্দুরূপে কিংবা নাদরূপে যেটি পূর্ণ, তার ঐ পূর্ণকে লইয়া ('পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায়'), তিনি পূর্ণই রহিয়া যান (পূর্ণমেবাবশিষ্টতে)। ঐ 'আদায়' এবং 'অবশিষ্টতে' পদ দুটিতে বিশেষভাবে ধ্যান দিও। আৎ+আয় (গতি)=আদায়, এই রকমে এটি 'সাধা' যায়। 'আৎ'=আবর্ণ, যেটি স্মৃচনা করে ব্যাপ্তি এবং কাষ্ঠ। মাঝখানে বিন্দুমায়াকে রাখিয়া বিশ্বভুবনে এক সার্বভৌম 'মহাসমাস' (cosmic integration) চলিয়াছে। বুদ্ধির হিসাবে, এই সমস্তীকরণের দুটি কাষ্ঠ—অবম (শূন্য) ও চরম (অশেষ = ∞)। এক বিন্দু, অপর নাদ। ধর, শূন্যের 'সান্নিধ্য' (approximation) থেকে অশেষের দিকে (অর্থাৎ পজ্জৈতিভ্—'অহুলোম') কোন নৈকটিক (approximate) সমস্তীকরণ ঘটিল। ফলটিকে বলা হোক $+\infty$, আবার, বিপরীতক্রমে বা 'বিলোমে' সমস্তীকরণে হইল— ∞ । এখন সাধারণভাবে এ দুইটি ফল যোগ করিলে হয় শূন্য, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে সেটি অশেষ। ধর, e = এক অশেষ সিরিজ, তা হইলে $-e$ হইল ঐ সিরিজের, অর্থাৎ তদন্তর্গত ব্যাপ্তিরাশি (terms) গুলির ঋণাত্মক অবস্থান। এই $e+(-e)$ হইলে কি হইবে? প্রথম এক একটি ধনরাশি দ্বিতীয়টির অহুরূপ ঋণরাশির কাটাকাটি করিয়া চলিবে। কিন্তু এ কাটাকাটিও অশেষ! এ অশেষের বিচার যে অপের প্রসঙ্গে একান্ত বাহ্য নয়, তা পরে দেখা যাইবে। আবার দেখ, $+\infty$ থেকে $-\infty$ যদি বিরোগ কর, তা হইলেও সেই অশেষ! সাধারণ হিসাবে ফলটি হয়, 2∞ , দ্বিগুণ অশেষ! কাজেই, 'আদায়' এই প্রক্রিয়াটিকে অহুলোম বিলোম যে ভাবেই সমস্তীকরণে নাও, 'অশেষ'কে 'শেষ' করার যো নাই।

এখানে উদাহরণরূপে 'পূর্ণমদঃ'কে দেখান হইল। পরে এসব প্রসঙ্গ

বিশেষ বিশেষ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। উপরে, 'সান্দিধ্য', 'নৈকটিক' শব্দ দুটি লইয়াও এখানে বিচার তুলিয়া কাজ নাই। একটা 'ক্ষুদ্র' রেণু লইয়া আরম্ভ। এর পরিসমাপ্তি কোথায়? রেণু বাজায় যে 'বেণু', তাতে যে বিশ্বভুবনভরা 'কান্নার গীত'ই বাজিতেছে!—The unbroken, unabridged theme of Song Divine! একটুও বাদ যায় নাই, ক্ষুদ্র হয় নাই! মিরাকুল যদি কিছু থাকে তো ইহাই। মহামায়ার আধারে ঐ রেণু দেখাইতেছে মহাশক্তি চতুর্বাহ। মহাকলনশক্তিরূপা মহাকালী, মহাবিন্দুশক্তিরূপা বিন্দুবাসিনী মহেশ্বরী, মহানাদশক্তিরূপা মহালক্ষ্মী (রেণুটির মধ্যে যে অনবত্তা শ্রী—Perfect Harmony), এবং মহাসরস্বতী (অকুণ্ঠিতা খ্যাতি—Perfect Manifestation)। এ চতুর্বাহ আমাদের চিনিতে হইবে।

চতুর্বাহ মহামায়া ঐ চারিভাবেই নিত্যপূর্ণা। কালাদি নিখিল কলনের 'আত্মা' (Prime Élan) রূপে তিনি নিত্যপূর্ণা; নিখিলের বিন্দুতে অধিষ্ঠিতারূপে তিনি নিত্য পূর্ণৈশ্বর্যময়ী; নিখিলের বিতানে আকৃতি-কৃতি-ছন্দ: এই ত্রিতয়ের যে অনবত্ত সৌষ্টব ও সুষমা, যে অপরূপ মাধুরী, সেইরূপে তিনি পরিপূর্ণা শ্রী; এবং নিখিলের প্রকাশে ও বোধে পরিসীমারূপে তিনি নিত্যপূর্ণা খ্যাতি। ঐ চারিটির কোনটাতেই 'মহা-অমেয়া', 'মেয়া', স্ততরাং 'মায়োপহিতা' হন না। এ যেন মহামায়া নিজেকে চারিটি প্রশ্ন করিয়া নিজেই উত্তর দিতেছেন: এ সমস্তের পরম 'আত্মা' মূলরূপা কে? আমি মহাকালী। এ সকলের পরম অধীশ্বরী হই কিভাবে? মহাবিন্দু অধিষ্ঠিতা মহেশ্বরীরূপে। এ সকলের আকৃতি-ক্রিয়া-ছন্দে এত সৌষ্টব, এত 'মধু', এত 'রস' কে দিল?—আমি মহালক্ষ্মী। আর, এ সকলেরই পরিপূর্ণ সত্যবোধ এবং খ্যাতি, নিবেদন ও আনন্দন কোথায়? আমার মহাসরস্বতীরূপে। এই নিত্যপূর্ণা চতুর্বাহ মহামায়াকে ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ —এই মহাবীজচতুষ্টয়ীরূপে ধ্যান করিও। পরে সবিশেষ বলা হইতেছে।

এখন, একটা রেণু থেকে মহামায়া যদি অভিন্না হন, তবে উক্ত চতুর্বাহরূপেও তিনি রেণুটিতে অবশ্যই আছেন। আসলে ও তো 'রেণু' নয়—ও যে সেই 'চিরবেগুকের করে চিরবেণু'! ও বেণুতে নিখিলের সকল স্বর, সকল ছন্দই যে নিত্যই বাজে! শুধু একষয়ে নয়, অপূর্ণ লীলায়নে বাজে! শানাইএর 'পৌ' আর করতল দুইই বাজে! তুমি আমি সেটি শোনার কানটি খোয়াইয়াছি। এটি মহামায়ার মায়া। 'আমার' ভান সামগ্রী (Experience as a Whole)

তাই পূর্ণভাস বা পূর্ণাখ্যাতি নয়। পূর্বধণ্ডে আলোচিত মর্শপঞ্চক এবং ভাসপঞ্চকের ‘পাল্লায় পড়িয়া’ যেটি আসলে অখণ্ড-অমেয় সেটি যেন খণ্ডিত হইয়া ‘এতটুকু’ (খুলিরেণু) হইয়াছে। এককথায় এটা ‘আভাসিক’—অর্থাৎ, গ্রহীত্ব-বিশেষের আপন ভান (Experience as Fact)কে কোনপ্রকার ‘ভাস’ ভাবে ‘গ্রহণ’ (accept, own) করার যে সংস্কার বা ‘বাতিক’, সেই বাতিক বশতঃ ছাঁটাই করা, প্যাক করা, লেবেল মারা একটা সামগ্রী! সামগ্রীর সমগ্রতাদি হারানো তোমাতে-আমাতে-বৈজ্ঞানিকে-যোগীতে আলাদা আলাদা সামগ্রী।

আচ্ছা, এই ‘আভাসিক’ সামগ্রীটিও যেমনধারা হোক ‘স্বাধিকারে’ই আছে, নয় কি? এটি তো ‘সর্বের’ বাহ্য নয়! মহামায়ার মায়ার বাহ্য আভাসিক ভাবেও ভাসিতেছে, সেটি তো তাঁহা হইতে ভিন্ন? না, তা নয়, মহামায়াই স্বয়ং অস্মাদিরূপে, অস্মাদির ভান-ভাসাদিরূপে ভাসিতেছেন। বস্তুতঃ, মহামায়ার পূর্ণত্ব কোন স্থলেই বাধিত নয়। তিনি শুদ্ধ ‘অস্তিত্বাতি প্রিয়ম্’ রূপে সর্বতঃ সর্বথা পূর্ণ তো আছেন (স্বত্রেণ প্রথম কারিকায় সেটি দেখান হইয়াছে); তিনি বিন্দু (‘যত্রৈকত্ব শূন্যত্বপূর্ণত্ব’) রূপে সর্বত্র অল্পপ্রবিষ্ট রহিয়া রেণুটিকেও ‘দহর বিশ্ব’ করিয়াছেন। (আগে Liebnitz এবং বর্তমানে Whitehead এর ‘আলেখ্য’ এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধান কর) স্তুরাং সে ভাবেও পূর্ণই আছেন; ঐ রেণুর মধ্যেও শুধু যে একটা ‘পরম আকৃতি’ (Perfectly realized Universe Pattern) ভাবে তিনি আছেন এমন নয়; দেশ-কাল-নিমিত্ত—এই তিনের আধারে (frame এ), ঐ রেণুটিতে তার আপন খ্যাতিটির পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার জন্ম ধারারূপটি—Evolutionary Pattern-ও ধরিয়াছেন; এবং ঐ ধারার অন্তর্গত প্রতিটি ‘জাতককে’ (Evolvent) তিনি পূর্ণ যথার্থ মান এবং আংশিক আভাসিক মান—এই দুইভাবেই ‘চালিত’ করিতেছেন। এই শেষোক্ত ধারারূপেও পূর্ণতাহানি হয় নাই। পূর্ণ বিন্দু থেকে পূর্ণ নাদ (বিস্তার) পানে এই ‘রেণুকা ধারাটি’ নিজেও পূর্ণ। আমার কারবারী রেণুকাটি স্বল্প হয়, তুচ্ছ আভাসিক হয়, ঐ পূর্ণ স্থিতিরূপ আর পূর্ণ ধারারূপ এ দুয়ের আবরণে, ভ্রাস্তিতে। সে ভ্রাস্তিও তিনি, যার ফলে একটা unbounded cosmic event হয় an event ‘here’ & ‘now’ ইত্যাদি। যেটা Fact সেটা হয় Fact-section. এইরূপ section রূপে সেটি দেখায় মৃত, আড়ষ্ট, স্থাপ্ এক ভগ্নাংশ। স্থিতিরূপে (in a

static configuration or co-existence) ঐ স্থাপত্যটিকে সত্যই যেন সমগ্রের মধ্যে রহিয়াও সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। কিন্তু ধারাবাহিকতায় (যথা কোন এক উন্নিকে) সমগ্রের সঙ্গে গ্রথিত, অন্তর্ভুক্তই বোধ হয়। 'ঐ' আসিয়া 'এই' হইতেছে, আবার কেমন 'ঐ' হইয়া চলিয়াছে; এই দৃষ্টিতে এই রেণুটি, ঐ শিশির কণাটি, ঐ 'নাম-না-জানা তৃণকুসুমটি' এক বিশ্ব ঐক্যতানের এক একটি যেন 'তান'!

এইজ্ঞ বলি মহামায়া বিশ্বের প্রতিটি রেণুকে ধারারূপটি ভাবে 'হবি'র মত আভাসিক করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেটিকে আবার এক মহাসঙ্গীতের (Cosmic Harmony) মাঝে অপূর্ণ এক রসনিবিড় তানের মত গাঁথিয়াও দিয়াছেন! তাকে 'বলি' দিয়া, টুকরা করার ব্যপদেশে তাকে এক নিজ-নিবিড় অথচ সর্বসংবাদিনী চমৎকারিতায় ভরিয়া দিয়াছেন। এই বলিতেই সে পূর্ণ হইয়াছে। এমনটি নহিলে পূর্ণরূপা মায়ের আমার আপনাকে পূর্ণরূপে দেখাইবার 'আশ'টি যেন অপূর্ণ রহিয়া যায়। ভগবান্ নিত্যপূর্ণ, কিন্তু জীবকে ভক্ত হইয়া, ভালবাসিয়া তাঁর 'দোসরটি' হইতে হইবে; কেননা রসবস্তুর পূর্ণতা দুটি মিলিয়া হয়— নিত্য নিবিড়তা এবং নিত্য নবায়মানতা। এই যুগলের গরজে জীবকে হইতে হয় 'অংশ', 'কণ', 'তটস্থ' ইত্যাদি। নতুবা, ভগবান্ পূর্ণ, ভক্তও পূর্ণ। ভগবান্কে 'চূপ করিয়া' থাকিতে দাও—হাঁ, মধুর তিনি, কিন্তু এত অশেষ বৈভব, অনন্ত ঐশ্বর্য! তাঁর কাছে আমি এতটুকু—ঐ রেণুর রেণুটি—হইয়া গিয়াছি। কিন্তু মধুরকে রসের বরী হ'য়ে অঝোরে ঝরতে দাও—হাতে দাও বেণু, হোক সে মোহনিয়া কিশোর নটবর! অমন যে ঐশ্বর্য চূপসে এতটুকু হ'য়ে গেল! আর এদিকে রেণুর মাঝেও বেণু বেজে উঠল! সে কি আর রেণু আছে? মোহনিয়ার বেণুটির ডাক যত বাড়ে, রেণুর সাড়াও তত বাড়ে; এ বাড়ার 'বাড়তি' কবে, কোথায়? এই অশেষের, অফুরাণ নব নবের 'নিরালাকুঞ্জটি', যে রেণু কেবল আপনাতে নয়, সারা 'বিশ্বব্রজে' বিতত দেখে, সে রেণু যদি পূর্ণ না হয়, তবে তোমার ঐ বিশ্বমোহনিয়া বেণুকরটিও নয়। এ পূর্ণতা নিবিড় অথচ অশেষ নবায়মানতায় যে পূর্ণতা তাই। তাই না ভক্ত আপন রসলিপ্সাটিকে এক শূন্য ঘাঘরীর মত নিত্য 'সকাল সাঁঝ' ভরিতে যান রস-কালিন্দীতে। ভরা ঘাঘরী শূন্য করিয়া আবারও ভরিতে যান। দুয়ে দুয়ের কাছে স্বরূপ পূর্ণতাটি ঢাকিয়া এ খেলাটি খেলেন। ভক্ত বলেন আমি তোমার 'কণ', ভগবান্ বলেন ঐ 'কণ'

ব'লেই আমি চিৎসন-নিরঞ্জন। রসাস্থিত যে লীলা তাতে যেমন একদিকে ভগবত্তার পূর্ণৈশ্বর্যের 'আবরণ', তেমনি অত্ৰদিকে ভক্তেরও রসাস্বাদনে ঐ অশেষ নবায়মানভারূপ পূর্ণতারও আবরণ। মহামায়া অথবা ভগবত্তার আপন পূর্ণত্বের 'লীলায়ন' এইরূপ নানাভাবে। এতে ভক্তরসিকের মন উঠিবে কি? বিন্দু আর সিন্ধু বলিতেছ? কিন্তু 'জনম জনম', 'লাথ লাথ যুগ' 'হিয়াপ' রাখিয়া অথবা নয়নে 'হেরিয়া' যে বিন্দু একটিবারও বলিল না—এই তো ভ'রে গেছি, ভরপুর হ'য়েছি—'তিরপিত ভেল'—সে বিন্দুকে কেমনধারা বিন্দু বলিবে? সিন্ধুকে আপন হিয়ার মাঝারে টানিয়া লইয়াও যে সে বলে—আমি যে শূন্য, মোর নাথ! 'মাহ ভাদর, ঘোর বাদর, শূন্য মন্দির মোর!' বিন্দুরূপা মহামায়া একাধারে শূন্য ও পূর্ণা—এ হেন অষ্টনটিও ঘটান দেখিতেছি। মহামায়া যে 'মায়ামাত্র' নন এ পরে বলা হইবে। যে 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' শ্রীভগবান্ তাঁর রসবিলাসের পরমোৎকর্ষ যে রাস, সেটির বিস্তার-নিমিত্ত 'রস্তুং মনশ্চক্রে', সে যোগমায়া, মহামায়া বা ভগবত্তারই এক বিশেষ প্রকাশ।

প্রপঞ্চোপশম পঞ্চ 'মায়া'কে লইয়া, 'তত্ত্বাত্ত্বাত্ম্যামনির্ব্বচনীয়া' যে মিথ্যাত্ব, তাহা লইয়া কিছু বিব্রত হইয়াছেন, কিন্তু মহামায়াকে লইয়া তেমনধারা বিব্রত হবেন না। সে বিচার বর্তমানে নিরস্ত থাকুক। জীব ও জগতের সঙ্গে মহামায়ার অভেদ দেখাইতে যাইয়া রেণুর প্রসঙ্গ আসিয়াছিল। সেই রেণুই আমাদের 'কাছুর গীত' শোনাইয়া গেল। বেদান্তের মহাভেরী 'তুৰ্য্যনাদ' এখন শুনিতে গেলে কণ্ঠি বধির হইবে, আর কিছুই তো শোনা হবে না! ঐ রেণু কারিকাটিতে শেষকালে আছে—'হেতোৰ্বা হৈতুকাদপি'! মহামায়া হেতু থেকে ভিন্না নন, আবার হৈতুক থেকেও ভিন্না নন। হেতু-হৈতুককে কারণ-কার্য্য ভাবে দেখ। বিচারে সংকার্য্যবাদ, অসংকার্য্যবাদ প্রভৃতি আছে। কিন্তু সকল 'বাদ' বাদ দিয়াও যেটিকে কোন ক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না, সেটি কি? সমগ্র অথও পূর্ণ ভান (সেই Absolute Fact)। এর মধ্যে তোমার আমার কারবারের গরজে 'হেতু' টুকরাটি 'হৈতুক' টুকরা থেকে আলাদা হোক, তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু আসলে? ঐ সমগ্র অথও ভানটিকে একভাবে (sense এ) লইলে হয় 'হেতু', অন্যভাবে লইলে হয় 'হৈতুক'। উক্ত ভাব বা senseটি কারবারী (pragmatic, conventional)। যেমনধারা ঐ 'রেণুরটন' (existence as Particle or Point) মহামায়াকে বিন্দুরূপা বিন্দুবাসিনী করিয়া দেখাইয়াছে,

‘রেণুরণন’ (অণুস্পন্দ = action as Point Event) তেমনি আবার মহামায়াকে অখণ্ড সমগ্র ধারারূপেই (as Complete Cosmic Event) দেখাইতেছে। তুমি ‘রটন’ ও ‘রণন’ ছটোকেই বেড়-ঘের দিয়া (limitation of date করিয়া) কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া (cross-section, side-section ইত্যাদি রূপে) তোমার ভবের ও ভাবের (theoryর) কারবার স্বচ্ছন্দে চালাও, তাতে মানা কি? কিন্তু ঠিক স্বচ্ছন্দে চলে না দেখিতেছি—Dynamics of a Particle যাইয়া Wave Mechanicsএ ডুব মারিয়া হাবডুবু খাইতেছে যে; সেই শীলমোহরাক্তি বিখ্যাত কার্যকারণবাদ Probabilityর Theoryতে গলিয়া যাইতেছে যে! কাজেই, হেতু-হেতুক লইয়া অন্ধ গোড়ামিটা অচল। ‘রেণু-রটন’ আর ‘রেণু-রণন’ (Point Existence and Point Event)—এ দুয়ের মাঝে মহামায়া এক নিগূঢ়রূপে লুকাইয়া বসিয়াছেন যে—‘রেণুরমণ’! তিনি রেণুর বিন্দুতে রহিয়া তাকে বলিতেছেন—‘তুমি যে প্রাণ, তুমি যে রস, তুমি যে আনন্দ, তুমি যে লীলা’! কাজেই, যত বড় জাঁদরেল, জ্বরদন্ত ইকোয়েশনের ‘গাঁঠ’ বাঁধ না কেন, সবই এক নিমেষে ‘বজ্র আটুনির ফস্কা গেরো’ হইয়া যায়! কোন Lagrangeএর Analytical Mechanics কি একটা রেণুর অটন-রটনের হেতু হেতুকের যেটি পুরা অথবা আসল হিসাব, সেটি দাখিল করিয়াছে? কোন Laplaceএর Celestial Mechanics কি আজও স্পষ্টা করিবে—আমার এই সংখ্যা-সংখ্যানই ব্রহ্মাণ্ডাববোধ-পটীয়ান, একেশ্বর যাদুকর, ভগবান নামক অগ্নি অজ্ঞাতকুলশীল যাদুকরে কি কর্ম? সাবেকি (unconditional invariable antecedent, ‘অগ্রথাসিদ্ধিশূন্য নিয়তা পূর্ববর্তিতা’ ইত্যাদি), অথবা হালি (বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হোয়াইটহেড ইত্যাদির দেওয়া, অথবা নব্য ন্যায় বেদান্তাদির) যে কোন লক্ষণ (ফরমুলা) লইয়া পরীক্ষা কর না কেন, টেনেটুনেও শেষ পর্যন্ত কুলায় না দেখিবে। না দেখারই তো কথা!

যাকে ‘হেতু’ বলি সেটি ঐ সমগ্র অখণ্ড ব্রহ্মরূপারই এক ‘কৃ কটাক্ষ’—, ‘হেতুক’ হইল এক ‘কৃ কটাক্ষ’। ‘কৃ’ বলে, কর বা করি—; ‘কৃ’ বলে দেখ, করিয়া চলিয়াছি। নিজে হন হেতু—শক্তিপিণ্ডকে জড়ো কর, সমর্থ কর। এইটি ‘কৃ’। যথা মেঘ। আর হেতুক—উহাকে ছড়াইয়া দাও, বিকীর্ণ কর। এইটি ‘কৃ’। যথা বর্ষণ। এই ‘কৃ-কৃ’ বিন্দুরূপা মহামায়ার ‘সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ’ আকৃতি। মৌলিতে নাদবিন্দু স্পষ্টতঃ ধারণ করতঃ ইনি হন ‘ক্রী’ এই মহাবীজ (কালিকার)!।

দীর্ঘ স্বাকার হইয়াছে দীর্ঘ ঙ্কার। একেতে ধর, নিখিলেরই লয় হইয়া গেল, অপরটিতে আবার নিখিলের সৃষ্টি হইল। পরম চিদানন্দরূপা তিনি, আপন আধারে দেশ-কাল-নিমিত্ত—এই মিলিত ত্রিপটী বিস্তার করিয়াছেন ; ত্রিপটী হয় ভাবান্তরে ত্রিপটী ; এ পটভূমিতে এক ফোঁটা শিশির পড়িতেছে, একটা ফুল ফুটিতেছে, একটা Island Universe ‘লোপাট’ হইয়া বাইতেছে, আলাদা আলাদা, অস্ত্রের ‘কুছ পরওয়া’ না রাখিয়া, অবশ্যই নয়। একটি ফুল ফুটিল—আর সমগ্র সৃষ্টিটাই নূতন করিয়া তাতে ফুটিল ; একটা বৃদ্ধ ভাদ্রিল—সমগ্র সৃষ্টিই তাতে পূর্বভূমিকায় ভাদ্রিল এবং উত্তর ভূমিকায় জন্মিল। কাজেই ঐ ফুল ফোঁটা আর বৃদ্ধদের ভাদ্রনটিকে সমগ্র থেকে, অথগু থেকে, পূর্ণ থেকে খারিজ কর কিসের জোরে ? পূর্ণের এই পটভূমিকা সব কিছুই রটন রণনের (বা অটনের) পশ্চাতে রহিয়াছে বলিয়াই না দীক্ষা-জপ-পুরশ্চরণাদিতে রাশিচক্রাদি, তিথিনক্ষত্রাদির বিচার ! যে সমগ্র, অথগু, পূর্ণ শক্তি বা ইচ্ছার আধারে সাগরের বুকে জোয়ার ভাটা খেলে, রবি-তারা-নৌহারিকাদির বিজয়-বিপ্লব ঘটে, সেই একই অথগু, সমগ্র, পূর্ণ আধারেই তুমি আমি তরঙ্গ-ফেন-বৃদ্ধবৃদ্ধাদির মত উদ্ভিত, স্থিত ও বিলীন হইতেছি, তার এক চুলও বাদ পড়ে না, বাদ দেবার যোগ নেই।

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ—এ তিনের সম্পর্কে মহামায়ার অভেদ প্রদর্শক কয়েকটি কারিকার পর, এইবার অভেদটি কিরূপ তা বলা হইতেছে। ঘট পট নয়, পট ঘট নয়—এই রকম পরস্পরের অভাবকে যদি বলি উভয়ের ভেদ, তবে এই ভেদ একেবারেই থাকে না কোথায় ? (‘অন্তোন্তাভাবমাত্রস্তাভাবস্ত’)। এই দুই স্থলে থাকে না বলা বাইতে পারে :—এক, ঐকান্তিক শূন্যে ; দুই, ঐকান্তিক নির্বিশেষে। কিন্তু ‘নাস্তি অস্তি’ এই উভয়ে অদ্বিত যে শুদ্ধ অস্তিতা, সেটিকে তো কিছুতেই বাদ দেবার উপায় নেই। ঘট আর পট লইয়া ‘নেতি’করণ (elimination of determinants) করিয়া দেখ, ঘট পটের বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি বাদ দিলে, কিন্তু কতকগুলি এমন ধর্ম রহিল সেগুলি ঘটেও আছে পটেও আছে। এই প্রকারে বাদ দিতে দিতে ‘দ্রব্য’ (‘Thing’ এই category) পর্যন্ত গেলে। আরও চল—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সম্বন্ধ—এ সবই তো ‘আছে’ ; ‘অভাব’টাও ‘নাই’ এই পদার্থরূপে তো আছে। শেষ সত্তা বা থাকা। এখন এই সত্তা বা থাকা যদি একান্ত নির্বিশেষ হয় তো সেখানে অবশ্য স্বগতাদি

কোন ভেদই নাই। ঐকান্তিক শূণ্যতা—যেটি কল্পনাদিবোধ্যও নয়—পরিহার করার নিমিত্ত কারিকায় বলা হইতেছে—‘ভাবরূপতা’। ফলে, মহামায়া তাঁর শুদ্ধ নির্বিশেষ নিরঞ্জন সজ্জপে, চিদ্রূপে, আনন্দরূপে সর্বভেদাতীতা, ভেদভাব-ভাবরূপা রহিয়াছেন। ঘটপটাদি কেহই বলিতে পারে না যে—আমি ‘তুমি’ নই, ‘তুমি ছাড়া’।

কিন্তু শুধু কি এই? মহামায়া প্রতিটি ব্যাপ্তি সমষ্টি, অণু মহান পদার্থে অল্পপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন—‘কলা, বিন্দু, নাদ’ এই ত্রয়ীরূপে, অথবা মহাকালী, মহেশ্বরী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী এই চতুর্ভাষা ভগবত্তারূপে। এর ফলে কি হইয়াছে? প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য (individuality, differentium) পরস্পরের বোধে অথবা ব্যবহারে অথবা উভয়তঃ অভিব্যক্ত (reactive manifestation) হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে, (যথা ঐ রেণু) বস্তু-শক্তি-ছন্দঃ আকৃতি—এই চারিটি নিরূপকেই পূর্ণভানে (in Perfect Experience or Supreme Synthesis) পূর্ণ। কাজেই পূর্ণরূপা, সৃষ্টির অশেষ বিশেষের মাঝে কোথাও আপন শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব এবং সমগ্রত্ব ‘খোয়াইয়া’ বসেন নাই। উক্ত বিন্দু প্রভৃতি, মহাকালী প্রভৃতি, প্রণবাদি বীজশক্তি, মীনকুম্বাদি ক্রম, ক্রান্তি, শক্তি ইত্যাদি এবং অখণ্ড সমগ্র পূর্ণত্বরূপ ব্রহ্মত্ব, এইগুলি নিখিল পরিচ্ছেদ এবং বিশেষের উদ্ভবেও নিয়ত বিद्यমান। এগুলির কুত্রাপি বিনাভাব (negation) হয় না। এই হইল অভেদের অপর ব্যঞ্জনা—অবিনাভাব। সকল ভেদও যেমন তাঁতে অন্তর্মিত, তেমনি আবার অভেদরূপা তাঁকে ‘প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং’ রূপে না পাইলে, কোন ভেদই (এটা ওটা সেটা) ‘বর্তায়’ না। আর সেভাবে ‘বর্তিয়া’ও সেটা মূলতঃ এবং তত্ত্বতঃ অভেদকে বিতাড়িত করে না, অভেদেই সংগৃহীত, সংরক্ষিত থাকে। এইজন্ত কারিকায় বলা হইল যে ভেদমাত্রের অভাবের যেটা ভাবরূপতা (as Fundamental Affirmation), সেটা আবার অবিনাভাবরূপে (as negation of Fundamental Negation) মহামায়াতেই পরিনিষ্ঠিত।

সুতরাং অভেদকে এই পঞ্চপ্রকারে ভাবনা করতঃ মহামায়ার তত্ত্বটি ধ্যান কর। প্রথম—শুদ্ধ, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন সর্বভেদের অভাব। দ্বিতীয়—পরম ও মহান্ সমন্বয় (Synthesis and Harmony) রূপে—পরমস্বয়ম সর্বরূপে যে অভেদ। তৃতীয়—সমষ্টি ব্যাপ্তির প্রত্যেকের ‘নাভিতে’ বিন্দুব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠানে

যে অভেদ। চতুর্থ—কেবল প্রত্যেকের স্বভাব সংস্থায় ‘পূর্ণং বীজমব্যয়ং’ রূপে নয়, পরন্তু প্রত্যেকের (সমষ্টি-ব্যষ্টির) পরিণতির যে ধারারূপ (evolutionary process), তাতেও শক্তি-সম্ভাব্য-পরিপূর্ণতারূপেও অভেদ। অর্থাৎ প্রতিটিতেই বস্তু-শক্তি-ছন্দঃ-আকৃতিগত এবং পাদ-মাত্রা-কলা-কাঠাগত কোন নিবৃত্তি নিষেধ (‘thus far and no farther’) নেই; প্রতিটি স্বভাব-পূর্ণ এবং সম্ভাব্য-পূর্ণ এই অভেদ। পঞ্চম—বস্তু, আকৃতি প্রভৃতিতে এবং পাদ-মাত্রাদিতে, একটা এবং আর একটার যে বিশেষ অথবা ভেদ (আভাসিক), সেটা পূর্ণপ্রজ্ঞায় নেই, অপূর্ণবোধে (incomplete, partial appreciationএ) সেটা ভাসিতেছে। পরিবর্তিতও হইতেছে, কিন্তু এতেও অভেদ। কেননা, এটি মহামায়ার সেই নবধা ভাস্তিরূপের একরূপ; এ আভাস বা ভাস্তি থেকে তাঁর পূর্ণতায় ফিরিবার অধিরোহণী সোপানাবলীও তিনি—দশবিচারুপা—ভাস্তি, ছায়া, শক্তি, জাতি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ব্যাপ্তি, বিষুমায়্যা এবং চিতি। ভাস্তি যে আসলে ভাস্তি, ইহাই হইল ভাস্তির বিচারুপ। অগ্নিগুণিও এইরূপ এই দশ-বিচারুপিণী মহামায়া।

এইবার পরের কারিকাগুলি সংক্ষেপে বলিলেও চলিবে—

অমাত্রমানমেয়ত্বে ব্রহ্মণো ভূমমানতা ।

অণীয়ন্তং মহীয়ন্তং গূঢ়ত্বং দহরতা যয়া ॥

নিদিধ্যাস্তাদিদৃশ্যত্বং বাচ্যত্বং প্রণবাক্ষরৈঃ ।

অমেয়াপি হ্যমেয়স্ত ব্রহ্মণো মানদা যতঃ ॥

অযোনির্যা মহদব্রহ্মালিঙ্গা বীজপ্রদঃ পিতা ।

ভেদাক্রণ্ডা মহামায়া মায়া যা ভেদকল্পনা ॥৫—৭

‘অমাত্র’ কিনা, মাত্রারহিত যে পরমমান, সেই পরমমানে অমেয় ব্রহ্মকে শ্রুতি ও অহুভব বলেন—তুমি যে পরমমান, ভূমমান, ভূমা। আবার এইভাবে, ‘অণোরণীমান্ মহতো মহীয়ান্’টিও মহামায়া দেন। ব্রহ্মরূপা নিজেরই নিজের এইসব মান দেন। ‘গূঢ়ঃ সর্বেষু ভূতেষু’—এই গূঢ়, গহ্বরেষ্ঠ মান—তাও তিনি, দহরাকাশাদিরূপে দহরমানও তিনি। গূঢ় এবং ‘দহর’ ভাল করিয়া বুঝিও। প্রথমটি ‘সংবৃত্ত মান’ (enfolded), দ্বিতীয়টি ‘বিবৃত্তমান’ (unfolded)—যদিও সূক্ষ্মমানে (in the ‘sense’ of the infinitesimal)। ‘আত্মা অরে

‘দ্রষ্টব্য’—সাক্ষাৎ শ্রবণ, অথবা শ্রবণের পর যথাযোগ্য মনন-নিদিধ্যাসনে আত্মা বা ব্রহ্ম ‘দ্রষ্টব্য’ বা দর্শনযোগ্য মান পাইয়া থাকেন—এ দ্রষ্টব্যমানও তিনি ; ‘ওমেকাক্ষরং ব্রহ্ম’ এইভাবে ওঙ্কারাক্ষর দ্বারা অবাঙ্মনসগোচরেরও যে বাচ্যমান, তাও তিনি। এ ভাবে একান্ত অমেয় (হমেশ্বর) ব্রহ্মের তিনি মানদা। পূর্বোক্ত ভূমমান, অগিষ্ঠমান, মংহিষ্ঠমান, নিগূঢ়তমমান, দহরমান, দ্রষ্টব্যমান, বাচ্যমান,—এ সবার মানদা ব্রহ্মরূপা তিনি স্বয়ং। স্বয়ং অযোনি হইয়াও ‘মম যোনির্মহদব্রহ্ম’রূপে যোনিরূপা তিনি হন ; আবার অলিঙ্গা হইয়াও সেই আপন যোনিতে ‘বীজপ্রদ পিতা’ও তিনি হন। এই যোনিলিঙ্গের কথা পূর্ব খণ্ডে কিছু বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ‘মম যোনিরপ্‌স্বস্তঃ সমুদ্রে’—এটিও মনন কর। ‘সমুদ্রে’, ‘অস্তঃ’ এবং ‘অপ্‌স্ব’ এ তিনের ব্যঞ্জন—কলাশক্তি, বিন্দু এবং নাদ, এভাবেও অবশ্য আছে। স্ততরাং বিন্দুশক্তি = যোনি। কোন ভেদকল্পনা না থাকিলে (ভেদাকল্পা) তিনি মহামায়া ; ভেদকল্পনারূপে তিনিই মায়া।

ব্রহ্মৈবেতি মহামায়া ন মায়া মহতী যুযা ॥ ইনি মহামায়া ব্রহ্মৈব—ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মাভিন্না। ‘মহতী মায়া’ = ‘মহামায়া’—এই ভাবে লইলে ঠিক হইবে না, কেন না, মায়া = অভেদে ভেদকল্পনা, স্ততরাং মিথ্যা (যুযা), এইরূপ ভাবিয়াছ যে। তোমার ঐ সমীকরণটি চালাইতে গেলে মহামায়া = মহাযুযা, এইরূপ দাঁড়ায় যে। ‘ব্রহ্মৈবেতি’ = ব্রহ্ম + এব + ইতি ; এ তিনি ভূমত্ব, পূর্ণত্ব এবং শুদ্ধত্ব, এ তিনই সূচিত হইয়াছে বুঝিও। অর্থাৎ পর-ব্রহ্মের যেটি ভগবত্তা তাতে তিনের সঙ্কোচ-পরিচ্ছেদাদি হয় না। ‘মায়াপহিত ব্রহ্ম’ আর ব্রহ্মরূপা মহামায়া এক পর্যায়ে নয়, জানিও।

এইবার কয়টি শ্রুতি এবং অল্পভবের বিশেষ উল্লেখ হইতেছে।

সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

একমেবাদ্বিতীয়ঞ্চ বহুধৈকঞ্চ বেদ সৎ ॥

অন্তর্যামী পুমানেষ সাক্ষী চেতাপি নিগুণঃ।

ঈশানো ভূতভব্যানাং জ্ঞানাদি-শক্তিরূপকঃ ॥

ভূমৈকরসশ্চাত্মা প্রিয়ঃ পুত্রাং প্রিয়োহখিলাং।

সঙ্গচ্ছেরন্ হি বাক্যানি পূর্ণমদ ইতি শ্রুতৌ ॥ ৮—১০

কয়েকটি প্রসিদ্ধ (আপাতবিরুদ্ধ) শ্রুতি এবং অল্পভব যে কি ভাবে

‘পূর্ণমদঃ’—এই মন্ত্রের সাক্ষাৎস্বরূপা মহামায়াস্বরূপে বিরোধ পরিহার পূর্বক স্তম্ভত হয় (সদচ্ছেরন্), সেটি উপরের ঐ তিনটি কারিকায় বলা হইল। এ সবই (ইদং সর্বং) অবশ্যই ব্রহ্ম; ব্রহ্মে (ইহ) নানা—বহুধা বিশেষ—কিছুই (কিঞ্চন) নাই। ব্রহ্ম দ্বিতীয়রহিত একই। তাঁতে দ্বৈতলেশটিও নাই; এক সদ্বস্তুকে বিপ্রেরা “বহুধা” বলেন (এখানে দ্বৈত বা বহু কোন না কোন ভাবে আসিতেছে)। এই পুরুষ নিখিলের অন্তর্যামী; তিনি সাক্ষী, চেতা, এবং নিগুণ (সুতরাং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি তাঁতে নাই)। ইনি ভূত এবং ভব্যের ঈশান (প্রভু, শক্তিমান, ঈশ্বর); জ্ঞানক্রিয়াদি যত প্রকারের শক্তি তাও তিনি (অর্থাৎ শক্তিমানও তিনি, শক্তিও তিনি)। অখণ্ড, একরস, ভূমা এও বটে, আবার ‘প্রিয়ঃ পুত্রাং প্রিয়ো বিত্তাং প্রিয়োহন্তস্মাৎ সর্বস্মাৎ’—এও বটে।

প্রথমটিতে তরতমতা, আপ্যুর্য়মাণতা নেই, পরম পর্য্যাপ্তি। দ্বিতীয়ে প্রিয়, প্রেয়ান্, প্রেষ্ঠ রহিয়াছে। এমন-এক আপ্যুর্য়মাণতা, মনে হয় যেন সেটির আর পর্য্যাপ্তি নেই। ভক্তরসিক তাইনা তাঁর প্রিয়তমেও প্রিয়তার, মধুমত্তমতার শেষ পর্য্যাপ্তি কখনই পান না। তাই তাঁর প্রিয়তম নওল কিশোর। মাতৃ-ভক্তেরও অল্পরূপ। স্বলসিতের যেটা উল্লসিত-বিলসিত ধারারূপ, সেটি চিরনব অখচ চিরপূর্ণ (এক অপূর্ণ হৈয়ালি!) পরম লসিতের পানে চিরপূর্ণ চিরনবাভিলাষা হইলে হন ‘রাধা’।

উপরে নমুনাক্রমে কতিপয় শ্রুতি এবং অল্পভবের কথা বলা হইল। বেদে তন্ত্রে পুরাণে এবাদ্বিধ আপাতদ্বন্দ্ব, কোথাও স্পষ্টতঃ এবং পাশাপাশি, কোথাও বা আভাসে ইঙ্গিতে ও বিক্ষিপ্তভাবে অজস্র রহিয়াছে। এ সকলের সঙ্গতি সমন্বয়ের নিমিত্ত বহু বিভিন্ন মতবাদ এবং সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেমন, অদ্বৈত বেদান্তে বিবর্তবাদ, এবং তদঙ্গীভূত আভাসবাদাদি। কোথাও অচিন্ত্যশক্তিবাদ এবং তন্নিমিত্ত অচিন্ত্য পরিণামবাদ ইত্যাদি। এ সবের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা বর্তমান প্রয়োজনের আধারে অপ্রাসঙ্গিক। ইংরাজি Mahamaya প্রভৃতি গ্রন্থে সে চেষ্টা কথঞ্চিৎ যে না করা হইয়াছে এমন নয়। এখানে কেবল এইটুকুই বলা পর্য্যাপ্ত যে বর্তমান সূত্রে এবং কারিকাবলীতে মহামায়া যে ভাবে ভাবিত হইলেন, তাতে তাঁহাতেই (‘ও পূর্ণমদঃ’ মন্ত্রের সাক্ষাৎ-স্বরূপ যিনি) সকল দ্বন্দ্বের সম্মিলন এবং স্তম্ভতি। যেহেতু তত্ত্বতঃ মহামায়া ‘অযোনি অলিঙ্গ’, কাজেই, মহামায়া পরব্রহ্মরূপা ভগবতী এবং পরব্রহ্মরূপ ভগবান্।

এই পরব্রহ্মরূপ। ভগবতাকে শুদ্ধমাদ্ব্য, ঐশ্বর্য এবং মিলিত ঐশ্বর্যমাদ্ব্য সকল ভাবেই পুরাপুরি ছুটিতে দাও। মহামায়া তুমিই দাও—তোমার মায়ায় পরিমাপে যেন তোমার অপরিমেয় পরম-পূর্ণতার অপলাপ ঘটতে দিও না।

অতঃপর, ‘মহামায়া’ এই মহানামটি নীচের কয়েকটি কারিকায় ধ্যান কর।

বিহায় মা তু মা মাসীঃ সঙ্গচ্ছথা মদয়িতম্।

মায়েতি বাপ্যমায়েতি মহাপূর্ব্বং দ্বিধারয়ম্ ॥

তন্মায়োপহিতং ব্রহ্ম স্বতঃ শুদ্ধং নিরঞ্জনম্।

নোপাধেয়া মহামায়া স্বকলাব্যাপ্যসম্ভবাং ॥

স্পর্শানাং স্পৃশমন্ত্যাক্ষ প্রাণানাং শেষশক্যাতাম্।

স্বরাণাং যান্তিমব্যাপ্তিং মাতি কাষ্ঠাকলাদিভিঃ ॥ ১১—১৩

উক্ত শ্রুতি অল্পভবের প্রতিটিকে ডাকিয়া মহামায়া বলিতেছেন :—আমায় ছাড়িয়া কোন পরিমাপাদি করিও না (মা মাসীঃ); আমাতে অধিত হইয়া—আমিই সব বাক্য এবং অর্থ এবং প্রত্যয়ে আছি—এই নিশ্চয় বোধে সঙ্গতি লাভ কর (সঙ্গচ্ছথাঃ)। জানিও যে—আমার এই ‘মহামায়া’ নামটি মহাপূর্ব্বক ‘মায়’ ইতি এবং ‘অ-মায়’ ইতি এই দুই রূপেই অদ্বয় হইয়াছে। যেটি অমের তার মানদাকে যদি বলা যায় ‘মায়’ (এর পরেই ‘মায়’ সূত্র আছে), তবে আপন পরব্রহ্মভাবে ভূমাদিমান আমা হইতে, ভগবত্তারূপ পরমমানও আমা হইতে। কিন্তু, নিখিল মানদা আমার নিজের মান কে দিবে? এইজন্ত বলা হইতেছে—স্বতঃ শুদ্ধ নিরঞ্জন যে ব্রহ্মবস্ত তিনিও মায়েপহিত হন, কিন্তু মহামায়া কদাপি উপহিতা বা উপাধিযোগ্য হন না। (‘নোপাধেয়া’) কেন? উপাধিরূপা মায় যে তাঁরি আপন কলা; যেটি পূর্ণ ও সর্ব্ব, সেটি আপন কলাদ্বারা ব্যাপ্ত হয় কি প্রকারে? (স্বকলাব্যাপ্যসম্ভবাং)। ‘মহামায়া’ নামটির অক্ষরসমূহকে এইভাবে বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক প্রণিধান কর। স্পর্শবর্ণগুলির যে অস্তিম বা শেষ-স্পর্শ (স্পৃশং অন্ত্যং) সেটির, (মকারের) যিনি মানদা (যা মাতি), প্রাণসমূহের শেষশক্যতা, অর্থাৎ মহাপ্রাণবর যে ‘হ’ কার তারও তিনি মানদা; স্বরবর্ণ সমূহের মধ্যে যেটি ব্যাপ্তির শেষ বা পরিসীমা দেখায়, সেই ‘আ’ স্বর, সেটিরও তিনি মানদা। এইভাবে, ম+হ+আ+মা+য়া=মহামায়া। কেবল বর্ণের দিক্ দিয়া নয়, পরন্তু ‘স্পর্শ’, ‘স্পৃক্’, ‘প্রাণ’, ‘স্বর’—এগুলি আরও সূক্ষ্মভাবে লইয়াও ‘মহামায়া’ নামটিতে

ধ্যান দিও। যেমন—যৎকিঞ্চিৎ মাত্রা, কিনা বহিঃকরণ এবং অন্তঃকরণকে স্পর্শ করতঃ সাড়া দেয়, তাদের সীমা কতদূর অবধি, অস্পর্শ বা স্পর্শাতীতটি কি এবং কোথায়?—এইটি হইল সূক্ষ্ম স্পর্শমানতা; তুরীয়ে কোন স্পর্শ নাই, কিন্তু, সূক্ষ্মস্থিতে? শুদ্ধ নিরঞ্জে স্পর্শ নাই, কিন্তু ভগবত্তায়? এ সবার নিরূপিকা নিয়ামিকা মহামায়া।

পুনশ্চ—

মাতি যা চ মিমীতে চ মায়তে বাপ্যমানগা।
 পরস্মৈ চাত্মনে বাপ্যভ্যাসেন সৰ্ব্বং স্বয়ম্ ॥
 অস্পৃগ্‌ব্যাপ্তিঞ্চ মর্যাদাং স্পৃশাং চ স্বে মহিষি যা।
 বিনাহবিনেতি ভাবৌ চ সমাপয়তি সৰ্ব্বথা।
 মেত্যমেতি চ পূর্ণে কা নেতিতা বাপ্যনেতিতা ॥
 যৎসাম্যং শান্তিপাঠেহস্তি ‘মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ’।
 ‘মা মা ব্রহ্মেতি’ তত্রৈব মহামায়েতি মদ্বিতম্ ॥
 মায়াভির্মা তু মা মাসীর্মাতু মাতুর্মহাদয়া।
 ‘মা মা’ ইতি মহামায়া মাময়তে মনুস্বরাং ॥ ১৪—১৭

‘মা’ এই ধাতুর ত্রিবিধরূপেও মহামায়া রহিয়াছেন। প্রথম অদাদি পরস্মৈপদে—মাতি। এতে কি সূচিত হয়? মহামায়া স্বয়ং যদিও অমানগা (মানগম্যা নহেন), তথাপি অপর কিছুই নিমিত্ত (যথা, জীবাদি সৃষ্ট পদার্থ) তিনি ব্যবহারিক মান দেন (পরস্মৈ মাতি)। হ্রাদি আত্মনেপদে মিমীতে। এখানে বিধিমত ধাতুর অভ্যাস হইয়াছে। এতে কি বুঝায়? মহামায়া স্বয়ং অমানগা রহিয়াও আপনাকেও বিবিধ মান দেন, এবং মানেরও মান (যথা পালয়িতা বিষ্ণু, তাঁর শক্তি বৈষ্ণবী, তাঁর আয়ুধ শঙ্খ চক্র গদা শাঙ্গ; ইত্যাদি) দেন (অভ্যাসাৎ)। শেষ, দিবাদি আত্মনেপদে—মায়তে। এতে বুঝায় যে, বিশ্ব ব্যবহারে মান বহুধা ‘অভ্যাস্ত’ হইলেও এক মৌলিকমান (সেই তাঁর একটি কর্তৃক্ষেই) নিখিল মান বিতানে চলিতেছে। যথা, ‘ওম্’ বা ‘মা’—এতে নিখিল সমর্থমান দেওয়া রহিয়াছে বটে, তথাপি সাধন ভজন ব্যবহারে ‘ওম্ ওম্ ওম্’—বা ‘মা মা মা—’ এইভাবে সেটির অভ্যাস বা আবৃত্তি হইয়া থাকে। ‘মা’

ধাতুর ঐ তিনরূপে সমগ্র মানতত্ত্ব (Principle of measure and definition) রূপ পাইয়াছে জানিও। অথচ গোড়ায় মান, মেয়, মাতা তিনিই মিলাইয়া ঐ এক ‘মা’।

আচ্ছা ‘মা মা’ এই অভ্যাসরূপটি ভাবনা কর। ‘ম’ স্পর্শবর্ণবর্গের অন্তিম বর্ণ। এর দ্বারা মাত্রাস্পর্শাদি সকল স্পর্শের শেষের উদ্দেশ হয় (যথা প্রণবে—অউম)। উদ্দেশ হয় বটে, কিন্তু কতদূরে সে শেষটি এবং কি সে শেষটি? সে খোঁজ তো রহিয়া যায়। তাই অর্দ্ধমাত্রা ‘মা’ উদ্ভূত হইয়া ‘ম’ কে তার ‘মর্যাদা’ দান করেন—নাদ-বিন্দু-কলায় বিস্তার করেন। ‘আ’ এই স্বর ‘ম’ তে যুক্ত হইয়া এই মর্যাদাটি দান করিল। কিন্তু নিখিল স্পর্শের পারে যে অস্পৃক্ (‘অম’) তার সর্ব্বাতোব্যাপ্তি (Total Immanence and Absolute Transcendence), এ দুইই না মেলান পর্য্যন্ত নিরতিশয় পর্য্যাপ্তি নেই। তাই, অপর ‘আ’ স্বরে আসিল এই পরমা ব্যাপ্তি। তা হইলে মন্ত্রটি হইল এইরূপ :—‘মাহ্মা’! স্ততরাং প্রণবের সাতটি পাদই মহামায়ার ‘মা’ অথবা ‘মাহ্মা’ এই পরম রহস্য নামে মিলিত হইয়াছে। ‘ম’ কে এইরূপ মর্যাদা এবং ব্যাপ্তি দুই মানই দান করিয়া মহামায়া ‘স্বৈ মহিষ্মি’ বিরাজিতা আছেন। এই ‘মহিষ্মি’ থেকে ‘মহা’টিকে দোহন কর; মাঝখানে পাইয়াছ স্বয়ং ‘মা’। শেষে দাও—‘ম্হা’, যিনি।

যদি বল, ‘মা’ নিষেধাত্মক অব্যয় যদি হয়, তবে? তাতেই বা কি হানি? সেরূপ হইলে, মা=নিষেধ, নেতি। অমা=অনিষেধ, অনেতি। একটি বিনাভাব, অপরটি অবিনাভাব। এ দুটিকে মহামায়া তাঁর পরম পূর্ণতায় সর্ব্বথা সমাপ্ত করিয়াছেন (সমাপয়তি সর্ব্বথা)। নিষেধ এবং নিদেশ (negation and affirmation)—দুইই সে পরমপূর্ণতায় যেন বলে—এই আমার শেষ, আমার সীমা, আমার চরমতা ও পরমতা। যথা—প্রপঞ্চোপশমরূপ তুরীয়ে বাইয়া বহিঃপ্রজ্ঞাদি সব প্রপঞ্চই বলে—আর না, একবারেই না। এইটি নেতিধারার বা ক্রমের চরমতা। আবার প্রপঞ্চোপশম তুরীয়েও যেন বলে—বহিঃপ্রজ্ঞাদি সব প্রপঞ্চই আমি আছি, আমি অধিষ্ঠানভূত না থাকিলে তোমরা কেহই নাই। (এমন কি আকাশকুহুমাদি কল্পনাতেও নাই)। অবিনাভাবেরও চূড়ান্ত। স্ততরাং পূর্ণ নিষেধ এবং পূর্ণনিদেশ একত্র। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ, এইরূপ ‘নিত্যযুগল’ লইয়াও সত্তা, প্রকাশ এবং রস এই তিনভাবেই নিষেধ-নিদেশের ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি ভাবনা করিও।

এ স্থলে প্রসঙ্গের অনুসরণ করিব না। কেবল, জপের দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিব। বৈখরী জপ নাদবিন্দুতে লীন হইয়া নেতি। বৈখরী জপেও দেখি (কচিং অনুভবেও পাই)—যে নাদ অস্তি। (বিন্দুর সূক্ষ্মতায় সহসা অবগাহনটি ঘটে না)। নাদ হয় জ্যোতির্লীন, জ্যোতি হয় রসসরগিতে রসলীন, রস হয় যুগললীন; তদন্তরে অব্যক্তাঈতলীন এবং পরমলীন। এ সকল পর পর ভূমিতে-নেতি অনেতিতার (negation and assertion-এর) অগোচরতা (mutual implication) এবং আপূর্ণ্যমাণতা (increasing fulfilment) সন্ধান করিও। এ দুয়ের পরস্পর অপেক্ষা যেমনধারা চলিতেছে, তেমনি আবার দেখি—দুইই (নেতি ও অনেতি) আপনাদিগকে শুদ্ধ করিতে করিতে অস্তে এক পূর্ণ ‘নিরপেক্ষ’ (Absolute) এ যাইয়া সমাপ্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল—‘মেতামেতি (মা+ইতি+অমা+ইতি) চ পূর্ণেকা নেতিতা বাপ্যনেতিতা।’ এ জপ দৃষ্টান্তের বিস্তারও এস্থলে হইল না।

যদি বল একটি ‘মা’ নিষেধাত্মক অব্যয়, অপরটি অস্বদশব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের পদ, তাহা হইলে সামবেদীয় প্রসিদ্ধ শান্তিপাঠটি ভাবনা কর। ‘ওঁ আপ্যায়ন্ত’ ইত্যাদি। উহাতে আছে—‘মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোং।’ এ মন্ত্রে যে দুইবার মা মা সহকারে, ‘মা মা ব্রহ্ম’ ব্যাহত হইলেন, তিনি মহামায়ার মাত্রবর্ণিক রূপ—তদ্রৈব মহামায়েতি মন্ত্রিতম্। ঐ ‘মা মা’ মহাবীজরূপ বহুবা ভাবিত হইয়াছে। যদি এ স্থলে বল—একটি হোঙ্ ‘না’, অপরটি হোঙ্ ‘আমার’, তবে এইভাবে ভাবনা কর:—তোমার অশেষ কুহক কুশলিনী মায়াদ্বারা (মায়্যভিঃ) আমায় যেন মুখা মান দিও না (মা তু মা মাসীঃ)। তোমার যে পরমাশ্চর্য্য দয়া (মহাদয়া এ শব্দটি হইতে ‘মহা’ এবং ‘য়া’ আহরণ কর), সেই দয়া দিয়াই আমায় মাতৃমান দাও। (মাতু মাতুর্মহাদয়া)। মাতুর্মান মিলিলে যে অঘটনটি ঘটিবে তা এই—‘মা মা’ এই মহামন্ত্রের ডাকে (মন্ত্রস্বরাং) মহামায়া আমাতে আসিবেন (মা ময়তে)। গীতার সেই—‘মামেব যে প্রপণন্তে’ ভাবনা কর। কঠশ্রুতির ‘যমেবৈষষণ্ডতে’ ইত্যাদি। ‘আমাতে আসেন’ মানে? ‘সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদম্’—সবই উপনিষদ ব্রহ্ম এই পরম অনুভূতি দান করিয়া। সবই ‘মা,’ সবই তিনি—এই পরম উপলব্ধিতে লইবার দুইটি ‘সরণি’ তিনি ধরাইয়া দেন—জ্যোতি এবং রস, শেষে মিলিয়া এক। পরম

সরগির শরণাগতের যে মান, সেটি মাতুর্মান। এই মাতুর্মান মিলিলে বাতুধান পালায়। অতঃপর, প্রণবে ‘মা’ এই মহামন্ত্রটিকে এইভাবে উদ্ধার কর।

প্রণবশ্রাঙ্করে আত্মে মকারং বিশতঃ পরম্।

নাদবিন্দুকলাব্যাপ্তি ‘মা’ ইতি চাকলাতিগম্ ॥

তারবীজস্ত বীজত্বমেকাঙ্করং মহামন্ত্রম্।

সতারং কেবলং চাপি ‘অউও’ পূর্ববকং শ্রয়েৎ ॥

হেতি মেতি বিশেষদাত্তং মায়েতি পরমং বিশেষং।

ন জহাতি মামায়াতি তচ্চ তৎ পরমে স্থিতম্।

একং দ্বৈত্রীণি বা মেতি সংখ্যাযোগবিরয়োগদম্ ॥ ১৮—২০

‘অউম’—প্রণবের এই তিন অক্ষরের আশ্রয় দুইটি (অউ) পরের যে মকার তাতেই প্রবেশ করিতেছে, (ব্যাহরণ করিয়া দেখ)। কিন্তু প্রায়শঃ যে ব্যাহরণ এই ‘ম’তেই যেন শেষ হইয়া যায়। কিন্তু অর্দ্ধমাত্রা প্রসঙ্গ হইয়া কি করেন? ঐ ‘ম’কে নাদবিন্দুকলায় বিস্তার করেন। সে বিস্তারের সীমা (মর্যাদা) কতদূর অবধি? আকলাতিগ—কলাতীত অবধি। এই বিস্তার এবং পরিসীমা সম্ভাবিত হয় ‘ম’তে আশ্রয় যুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ‘মা’ এইরূপে। সুতরাং এক ‘মা’ এই নামে প্রণবের গুণপাদ সম্পূর্ণ। সত্যজি ব্যাহরণে, ধ্যানরসে এবং ভাবালোকে সেটিকে ফুটিতে দাও।

তারবীজের ও বীজত্ব যাহাতে নিহিত, সে একাঙ্কর মহামন্ত্র (‘মা’) তারসহ (‘ও মা’), অথবা কেবল, অথবা ‘অউও’ এই তিনটি স্বর আদিতে লইয়া আশ্রয় কর। ‘অ-মা’, ‘উমা’, ‘ওমা’—এই তিনটি মিলিল। প্রণবের হেলায় অথবা ত্যাগে এই একাঙ্করবীজ বিহিত হয় নাই। বাগ্‌দোহ যে প্রণব, সেটি পুনশ্চ দোহনে এই একাঙ্করী। সুতরাং প্রণবজাপক প্রণবের পূর্বোক্ত দোহনেই এই একাঙ্করীকে মিলাইবেন। পক্ষান্তরে, ভাবভক্তিসহ ‘মা’ নামটি গ্রহণে প্রণবও যেন সমন্বমে বলেন—এই তো আমি ব্রহ্মের বাচকরূপে আছি, তুমি আমার দোহনে যেটি সার (নাদ-বিন্দু-কলা) এবং সারাৎসার (কলাতীত), সেটি স্বচ্ছন্দে লাভ কর। অপরাপর বীজের বা নামের সঙ্গে প্রণবের সম্বন্ধটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। দেখিব যে—‘তারা’ এবং ‘রাধা’ এই নাম দুটির, ওঙ্কারকে শক্তিখ্যাতি এবং রসখ্যাতির পরিসীমায় লইতে অসামান্য উপযোগিতা। ইহাও

দেখিব যে—প্রত্যেক অক্ষর, নাম, বীজ, ইত্যাদির যেমন এক সাধারণী অশেষ অর্থ-প্রত্যয়শক্যতা আছে, তেমনি আবার অসাধারণী শক্যতাও আছে। এই শেযোক্তটি আবার, উদ্ভাবনী (what is patent or actually manifesting), সজ্জাবনী (what is latent) এবং পরিভাবনী (completely manifest) রূপে ত্রিবিধ।

তারপর ‘মহামায়া’ নামটিও যে কিভাবে ‘মা’ নামে সম্পূর্ণ হইতেছে, তাও দেখ। ঐ নামে যেটি ‘হা’ সেটি আদিতে যে ‘ম’ তাতে প্রবেশ করুক (হেতি মেতি বিশেষদাত্তং)। আর পরবর্তী যে ‘মায়্যা’ বা ‘মা+যা’ সেটি পরের ‘ম’তে (পরমং) প্রবেশ করুক। ‘মা+যা’ এর মাঝে এক লুপ্ত ‘আ’ অপহিত আছে, সেটি অপারূত হউক। পাইলাম ‘মা’। এখন ‘হা’ ধাতু=ত্যাগ; ‘যা’=গমন, চলিয়া যাওয়া। ‘আ’ পূর্বক হইলে হয় আসা, কাজেই মহামায়া নামের পূর্বরূপ সঙ্কোচ-প্রসারের (গুপ্ত আ বর্ণের প্রসার) প্রসাদে ভাব দাঁড়াইল এইরূপ :—তৎ—সেটি (ঐ নাম) আমার (মাম্) ত্যাগ করে না (ন জহাতি) ; আমাতেই—আমার পূর্ণ স্বরূপখ্যাতিতেই—আসিয়া থাকে (মামায়াতি) ; এবং আসিয়া সেটি পরমেশ্বর স্থিতি লাভ করে। একবার দুইবার তিনবার ‘মা’ নাম গ্রহণে কি হয়? সংখ্যামৈত্রেয় যোগ, সংখ্যাবৈত্রেয় বিয়োগ এবং (অন্তে) সংখ্যাশঙ্কাপনয়নরূপ পরম অভয়টি মিলিয়া থাকে। অর্থাৎ একবারে সংখ্যামৈত্র যোগ, দুইবারে সংখ্যাবৈত্র বিয়োগ, তিনবারে সংখ্যাশঙ্কা বিয়োগ।

অতঃপর, দেবীসূক্ত, পুরুষসূক্ত এবং রাত্রিসূক্ত—এই সূক্তত্রয়ী যে কিভাবে পরব্রহ্মের ভগবত্ত্বরূপ মহামায়াতত্ত্বে নিবিষ্ট, সেটি নিম্নের এই তিনটি কারিকায় বলা হইতেছে :—

এতাবতঃ স্থিয়াং পুংসি মহিনা মহিমেতি চ।

পরং স্ত্রী চ পুমান্ ব্রহ্ম দেবীসূক্তে চ পৌরুষে ॥

যা ‘ব্যখ্যাদায়তী’ রাত্রি ‘জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।’

‘মা মে’ তি স্তোমমশ্চৈ মা ‘উপ মা পেপিশৎ তমঃ।’

‘র’ ইতি ষচ তান্তীয়ং মদ্রীতি ষৎ তুরীয়কম্।

রাতি তান্তীয়শেষাদ্ বাহ ‘মর্ত্যা’ হুহিতা দিবঃ ॥

PRESENTED

জপসূত্রম্

৮৯

স্বংস্বাহেতি তথা দেব্যা যয়েতি চণ্ডিকাস্তবে ।

নমো দেব্যৈ তথা মাতঃ প্রপন্নার্তিহরে দ্বয়ম্ ।

সূক্তানি যানি চত্বারি তাত্ত্বৈবাসংকৈতকতঃ ॥ ২১—২৪

দেবীমুক্তে আছে—‘এতাবতী মহিনা সম্ভব’, আর পুরুষমুক্তে—‘এতাবানন্ত মহিমা’ । ‘এতাবৎ’ শব্দটিকে প্রথম সূক্তে স্ত্রী, দ্বিতীয় সূক্তে পুরুষে লওয়া হইল । পরব্রহ্ম স্বয়ং যেন একবার স্ত্রী, একবার পুমান্ হইতেছেন । পরমপুরুষ, পরমা প্রকৃতি—এ দুয়ের তত্ত্বতঃ অভেদভাবনা করতঃ এই মূল স্ত্রী-পুমান্ যুগলকে ধ্যান করিও । তা হইলে, যিনি ভগবান্ তিনিই আবার ভগবতী, অথবা যিনি ভগবতী তিনিই ভগবান্ এই পরম-সমীকরণে কোনরূপ ‘সমীহ’ হইবে না । আমাদের ব্যবহারে এবং ব্যবহারিক ভাবনায় যে ‘স্ত্রী-পুমান্ আকৃতি’ (sex pattern), সেটার এক মূল এবং শুদ্ধ আকৃতি অবশ্যই আছে । আর সেটা, অম্মদাদির এই জড়ীয় শোধনের ফলে লব্ধ একটা কল্পিত ভাব বা আদর্শ মাত্র নয় । মূলে মহামায়া অথবা পরব্রহ্মের ভগবত্তা স্বয়ংই এই মূল শুদ্ধ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছেন (‘স্ত্রী চ পুমান্চ বভূব’—অতীতের প্রয়োগে এটিকে কালের সম্বন্ধে ফেলিও না) । মূলে তত্ত্ব যে শুধু সংস্করূপ এবং প্রকাশস্বরূপ এমন নয়, সেটি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ; রস বা আনন্দই ‘অস্তি’ ও ‘ভাতি’ । কিন্তু রস বা আনন্দের স্বরূপেই যেমন একটা অব্যক্ত অথচ পরম স্থলসিতভাব আছে, তেমনি তার ‘স্বভাবে’ অশেষ উল্লাস-বিলাসে নীলাম্বিত হইবারও একটা ক্রব এবং ধারা—এই দ্বিবিধ অশেষ অসীম মধুমত্তা আছে । রসে বা আনন্দে এই শুদ্ধ পরমতা এবং অশেষ অসীমতা একত্র হইয়াছে । রসের এবস্থিধ অভাবনীয় পূর্ণতার প্রকটন, পরিশীলন, এবং পরিপূরণ সম্পূর্ণ মূল যুগলতত্ত্বে । তাই না—‘উমাশঙ্কর,’ ‘সীতারাম,’ ‘রাধেশ্যাম’ ! আনন্দের শুদ্ধ স্থলসিত পরমতাটি অব্যক্ত—অবাঙ্মনসগোচর । পরম তুরীয় । মুখ কেহ চাপিয়া না ধরিলেও আপনা থেকেই বন্ধ হইয়া যায় ! মন বলে—ওথা মোর মানা । আনন্দ নিজ সত্যেও অনন্ত জানেও অনন্ত । সে আনন্দের আর প্রকটন পরিশীলনাদির অপেক্ষা নাই । মহাসিদ্ধ মেঘমালা রচনা করিয়া আর তাকে বলে না—ওগো ! তুমি রিমি বিমি বরিষণে আমার এই ‘অতৃপ্ত’ বুকে নব নব পুলকের শিহরণ জাগাও তুমি কোন চিরবিরহী যক্ষ বঁধুদ্যাব দূতীয়ালি করিয়া ছুটিয়া যাও ঐ অত্রভৌ গিরিবরের

নিরালা সাহ্ননিকুঞ্জে, বিরহবিধুরা তরী প্রিয়ার নিভৃত মরমী সম্ভাষে ! আর সেথা হ'তে শত নিবারণ-সরিদ্ধারায় চিরমিলনবিরহের দরদী বারতা ব'য়ে আবার ছুটে এস—ভ'রে দাও, নিতি নব স্বাদু রসে ভ'রে দাও আমার এই চির আপূর্য্যমাণতায় অধীর উদ্বেল অগাধ অসীম অশ্রুনিবিড় লবণাদ্বরাশি ! বিশেষ যত না মধু, যত না সঙ্গীত, যত না কাব্য—তারা কিন্তু শুদ্ধ স্বলসিত পরম অব্যক্ত আনন্দের মৌন সমাধি ভঙ্গে ওই বাণীটি শোনার জন্ত চির-উদগ্রীব রহিয়াছে ! তাই, 'রসো বৈ সঃ' পরম মৌনের মাঝ থেকেও বাণী ফোটে—'ন স বৈ রসে' ! এই রস আর রম এ দুয়ে মিলিয়া মূল যুগল—'স্ত্রী চ পুমাংশ্চ ।' রস আর রম এ দুটিকে শুদ্ধি এবং পূর্ণতার পরিসীমায় পাইলে হয়—পরম যুগলতত্ত্ব । 'আ' বর্ণ যদি ব্যাপ্তি এবং পরিসীমা দুইই নির্বহণ করে, তবে পাই—'রাস' ও 'রাম' ।

এ সব দ্বৈতের কথা, স্তূতরাং 'মিথ্যা' এ বলিয়া অহেতুক ভক্তরসিককে—যুগলরসের কাজ্জিত-ভিখারীকে, তোমার সত্যের খাসমহল থেকে তাড়াইতে ব্যস্ত হইও না । তুমিও এটা জানিয়া রাখিও যে—পরম যে তুষ্টীম্ সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত যত কিছু বোঝাপড়া, বলাকওয়া, তাতেই দ্বৈত বা দ্বৈতলেশ ! এমন কি, 'এক' 'অদ্বিতীয়' 'তুরীয়' ইত্যাদি বলাতেও তাই । আর বোঝায় এবং বলায় যদি দ্বৈতলেশটুকু রাখিতেই হয়, তবে শুকনো নীরস রস না রাখিয়া সেটাকে স্বরূপরসের 'মধু দিয়া' বেশ করিয়া 'মাড়িয়া' রাখ না কেন ! তোমার ঐ 'নহর' অন্তহীন শ্রান্ত বিচারের 'ইতিশেষঃ' করিয়া একটিবার বল না কেন—কৈ, 'প্রপঞ্চোপশমঃ শান্তঃ শিবমদ্বৈতম্' তো তর্কে বহুদূরই থেকে গেল । বিজ্ঞেয় যে আত্মা, তাকে তো নেতিকরণে দূরীকরণই হইল ! নিদিধ্যাসনে বসি—অরূপ বোধের আলোক অপরূপ আশ্বাদের পুলকে মিলিয়া হোক—ধ্যানরস । রসের মণিকোঠায় বিচারের ঐ 'নহর' বদলে প্রাণের তত্ত্বীতে নববোল বাজুক—'তুঁহু' 'বিহু' । 'তুঁহু'—ভগবান্, শ্রাম-শ্রামা, শিব-রাম । 'নহু চেৎ, ন' হোক 'বিহু চিত, ন' । শুধু কথার ভেঙ্কি খেলা নয় । জ্যোতি আর রসের দুটো ধারা পাশাপাশি চলিতেছে—কখনও বা লুকোচুরিও করিতেছে । পরিশেষে, অর্থঔকরস ভূমা—পরমাব্যক্ত অভিন্ন জ্যোতীরস । আর ভক্তরসিক ! তোমার যুগলটি যাতে ঐ অর্থঔকরস ভূমায় 'গলিয়া' না যায়, তার নিমিত্ত, ভেদ, ভেদাভেদ, ইত্যাদি বাদে বিব্রত হইয়া মূলে (রসে) 'বাদ' যাইও না । মনন বিচারের, খণ্ডনমণ্ডনের, সিদ্ধান্তস্থাপনের যথাযোগ্য উপযোগ, বুদ্ধির আপন

শুদ্ধি আর সেটি রক্ষার 'চাহিদা মিটাইতে' অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু আপন সীমানার প্রান্তে তাকে স্ফাট হইতে দিতে হইবেই। অত্যা—পরমে গতিটি নাই।

স্বতন্ত্রের 'এতাবতী' এবং 'এতাবান্' এই পদ দুটি লইয়া পরব্রহ্মের ভগবন্তায় যুগলতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিল। ভজনের ও জপধ্যানাদি সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক যে আন্তর 'আবহাওয়া' সেটি সৃষ্টি করা এবং বজায় রাখা হইল উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়-সম্মত ক্রমে অথবা অগ্ৰপ্রকারে সূক্ষ্ম যৌক্তিক-বিচার এখানে অভিপ্রেত নয়। তারপর রাত্ৰিসূত্র। পূৰ্ব্ব দুই সূক্তে ('মহিনা' ও 'মহিমা') মহামায়ার অসীম মহিমার রূপ। 'ন হা মা' এই শব্দে মধ্যে যে 'আ' সেটি, আপনাকে স্বপ্রকাশ ও স্বলসিত অব্যক্ত পরমতা থেকে অভিব্যক্ত বা বিকাশের পরমতায় নিবার' নিমিত্ত 'ই' (গতি) হইতেছে। 'ষ ঙ্গ শৃণোতু্যক্তম্'। রাত্ৰিসূক্তে রাত্ৰিকে 'দুহিতুর্দিবঃ'—তৌঃ এর দুহিতা বলিয়া ডাকা হইল। দুহিতা মানে মেয়ে? যিনি দোহন করেন। তৌঃ যদি গাভীরূপে কলিতা হন, তবে রাত্ৰি দুহিতা তাঁর দুটি বস্তু দোহন করেন দুটি বিপরীত বস্তু—তমঃ এবং জ্যোতিঃ—অন্ধকার ও আলোক।

প্রাণ ও জড়তা, বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা। তমঃ আকারে যেটি 'দুহ্ম' সেটি আবার 'পেপিশং তমঃ'। 'পেপিশং' মানে (ভাষ্যকৃতের মতে)—ভৃশং পিশং, সর্ববস্তুস্বু আশ্লিষ্টম্। নিখিল বস্তুতে আশ্লিষ্ট এই যে তমঃ (জড়তা, অজ্ঞান), তাকে রাত্ৰি 'জ্যোতিষা বাধতে'—জ্যোতির দ্বারা তার জড়তা-অন্ধতা অপনোদিত করেন। শুধু নৈশ অন্ধকারে সব যেন ডুবিয়া আছে; চাঁদিনী রাত্ৰি সে অন্ধকার সরাইয়া নিতেছেন—এই মানে করিয়াও 'বাস্' করিও না যেন। যিনি রাত্ৰি তিনিই 'মুখ ফিরাইয়া' আবিঃ। তৌঃ—এটি সব বিপরীত দোহনের সামগ্রী—অগ্নি ও সোম দুটি তত্ত্বেরই আকর বস্তু, The Grand Matrix of all manifested polarities। রাত্ৰিই আদি দুহিতা (সৃষ্টিসূত্র ভাবনা কর); উষা তাঁর আবার দুহিতা। সূত্ররাং এ আদিমা রাত্ৰি স্বয়ং একান্ত-অখ্যাতিরূপা নন (খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই ইনি দোহন করেন)। সূক্তের গোড়াতে 'ব্যখ্যং' পদটি বুঝিয়া লইও। অতএব, রাত্ৰিসূক্তের রাত্ৰি মহামায়া থেকে অভিন্ন। মহারাত্ৰি, মোহরাত্ৰি, কালরাত্ৰি—এ সব তাঁর রূপ-নামান্তর। রাত্ৰির যে স্তোম বা স্তব উদ্গীত হইতেছে, তাতে মহামায়ার ঐ রাহস্তিক নাম 'মা মা' রহিয়াছে, 'তমসঃ পরস্তাং' উত্তরণের তরে সেই নাম ষথার্থভাবে আহরণ করিয়া লও।

যথা—‘উপমা পৈশিৎ তমঃ’—আমার ‘সমীপে’ অথবা ‘উপাধি’রূপে যে ‘পৈশিৎ তমঃ’, সেটিকে তুমি পরম প্রকাশরূপে ‘মা’—নিষেধ-বাধিত কর। জপে প্রণবাদের যে বিন্দুলীনতা (স্ববীজ ইব পাদপঃ), সেটিকে রাত্রি বলা হইয়াছে। সেখানে আসিয়া ‘শরীথাঃ’—শয়ন করিও, কিন্তু তমসায় নয়, রসোজ্জ্বল আন্তর চেতনায়। রাত্রি তোমার নিমিত্ত জ্যোতির্দোহন করুন।

তারপর, রাত্রি=র+অত্রি। এটি আগে একভাবে বিবেচিত হইয়াছে। এখানে এইভাবে লও। আকাশ, বায়ু, অগ্নি (রং), আবাস, বিলোমে ক্ষিতি, অপ, অগ্নি। অগ্নি বা ‘র’ হইল তৃতীয়। লক্ষণায় র=তার্তীয় বা যংকিৎ তৃতীয়তা সম্পর্ক বিশিষ্ট। যেমন, অ, উ, ম—এই তিনমাত্রার যেটি শেষমাত্রা। বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞের যেটি তৃতীয়, ইত্যাদি। অত্রি=তিনের অতীত, তুরীয়, যথা, অমাত্র। স্বতরাং, প্রণব ত্রি-মাত্রা+অমাত্র=রাত্রি। পূর্ণ ঔঙ্কার। অথবা, হ্রী আদি বীজ। শেষেরটায়, হরুঙ্ম প্রকট; কিন্তু অর্দ্ধমাত্রা, যিনি নাদবিন্দুকলাক্রমে কলাতীতে লইবেন, তিনি রাত্রি-রূপ হইয়া ঐ, তৃতীয় মাত্রার যেখানে শেষ, সেখান থেকে পরে আর সবই তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁকে প্রসন্ন করিতে হইবে, কেন না, ঐ অর্দ্ধমাত্রা বা ভগবানের যোগনিদ্রারূপা রাত্রিই ‘জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।’ তাই কারিকায় বলা হইতেছে—রাত্রি (উদ্ধার করেন) তার্তীয়শেষাদ্ বা। তার্তীয় (ঙ্ম) যেখানে শেষ হইল, সেখান থেকেই তাঁর উদ্ধরণ। ‘রাত্+রু+ই’ এইরূপ আকৃতি ধারণ করেন। রাত্রি তাঁর ‘রাত্রি’ ক্রিয়ার কৃষ্টিতে ঐ তার্তীয় শেষটিকে (রু) গ্রহণ করেন। ফলে, ‘ঙ্ম’তে আসিয়া যে অগ্নি ‘ম’ তে নিবিয়া গেল মনে হইল, সেটিকে অর্দ্ধমাত্রারূপা রাত্রি ‘অগ্নিগর্ভা শরীব’ আপন গর্ভে ধারণ করিলেন—নাদাদিরূপে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির নিমিত্ত। জপপক্ষে এই তার্তীয়শেষ বুঝিলে, অপর স্থলেও যথাযথ বুঝিও।

শেষে, ত্রীতীচণ্ডিতে যে চারিটি মহাস্তবরূপ চারিস্থক্ত রহিয়াছে সে চারিটিও মহামায়া-তত্ত্বেই পর্যাবসিত তা বলা হইতেছে। ‘ঐং স্বাহা ঐং স্বাধা’ ইত্যাদি যোগনিদ্রাস্তব—রাত্রিস্থক্ত। ‘দেব্যা যয়া ততমিদমাত্মশক্ত্যা’ ইত্যাদি কাত্যায়নী স্থক্ত। ‘নমো দেবৈ মহাদেবৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ’ ইত্যাদি দেবীস্থক্ত। ‘প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলশ্চ’ ইত্যাদি নারায়ণী স্থক্ত। এক মহামায়াতে এ চারি স্থক্তই ‘একত্রাসতে’। উক্ত রাত্রিস্থক্ত হইতে ‘হা’ (স্বাহা)। কাত্যায়নী থেকে

‘য়া’ (যয়া)। দেবীমুক্ত থেকে ম (নমো)। এবং নারায়ণী থেকে ‘মা’ (মাতঃ)। এই চারিটি পরমাক্ষর সন্দোহফলে পাইলাম—‘মহামায়া’। অর্থ ভাবনার দিক্ দিয়া তো কথাই নেই !

উপরের কারিকাগুলিতে পূর্ণ-পরম মহামায়াতত্ত্বের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়া হইল। অগাধ রহস্যবারিধির বেলাভূমিতেই তো আমাদের ‘বেলা’ ও ‘বলা’ ফুরাইল ! বেদ, তন্ত্র, পুরাণাদি প্রতিটি অক্ষরে সেই ক্ষররহিতা অক্ষরমাত্রে পরিপূর্ণশক্তি ভাবরসবৈভবা মহামায়াই ভগবত্তারূপে যে সমুদীরিত হইয়াছেন, তাতে সংশয়াবকাশ তো নেই ! অক্ষর ও বর্ণ তো যিনি বিশ্বভুবনের ‘প্রাণের প্রাণ,’ তাঁরই প্রাণন, তাঁরই ‘নিঃস্রবিতম্’। সব কিছুই আপনাতে স্বীকার, অঙ্গীকার (‘own’) করাই হইল প্রাণের স্বভাব। ব্যবহারে সে অঙ্গীকার উপাদেয় অথবা হয় আকার ধরিলেও আসলে সেটি অঙ্গীকার। প্রাণ পরাদি যোজন ব্যবধানে নীহাররেণুটিকে বলিবে না—তুমি আমার আপন নও, পর, বাহুবহিরঙ্গ ! এই সামগ্রিক অন্তরঙ্গভাবই প্রাণের স্বভাব। স্তত্রাং অক্ষর ও বর্ণেরও তাই স্বভাব। এক একটি অক্ষরে, বর্ণে নিখিল (universe) তার সমগ্র সত্তা, শক্তি, আকৃতি ও ছন্দঃ ‘দহরমানে,’ (as a ‘monad’, micro-cosm) নিপুটিত (enfolded) করিয়া রাখিয়াছে। তার যেটি ব্যক্ত বিশিষ্ট রূপ গুণাদি (manifested specificity), সেটা তো দেশ, কাল, পাত্রের সম্পর্কে কেবলি বদলাইতেছে। সেটা ‘ছবি’, ছায়ারূপ। একটা অন্তহীন বিশ্বরীলে তার সমগ্র বিবর্তনটি জড়ান আছে। আর সে অন্তহীন রীল মহামায়ারই দেশ-কাল-নিমিত্তরূপ বলিয়া তাতে ভূত-ভব্য, দূরাস্তিক, হেতু-হেতুক সমস্ত ক্রিয়াকারকফলসমষ্টি পূর্ণভাবেই জড়ান আছে। এখানে এই পার্থিব রেণুতে যেটি ভূত, ওখানে ঐ নীহাররেণুতে সেটি ভব্য, এখানে যেটি দূর, ওখানে সেটি অস্তিক ; এখানে যেটা হৈতুক, ওখানে সেটা হেতু।

আমি ছবি দেখিতেছি। আমার এই দেখারূপ কক্ষের পিছনে ‘অদৃষ্ট’ (veiling vital) যেমন বর্তমান, যে দেখাইতেছে, তার পিছনেও সেটি বর্তমান ; আমারটিকে বলা হোক—V, আর ওরটিকে বলা হোক—V, আমাতে যেটা বর্তমান দেশ-কালসম্বন্ধে ‘সম্ভাব্য’, আর ওতে যেটা ‘সম্ভাব্য’—তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষায়—Potential. এই পোটেন্শিয়ালম্বয়ের বিভিন্নতা এবং অনুপাতের উপর নির্ভর করে—ওতে আমাতে লেন-দেন (‘give

and take') কারবারটা কিভাবে কতটুকু হইবে, না হইবে, এবং কলে ওর কতটুকু আমি কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লইব, আর ওই বা কার্য্যতঃ আমার কতটা স্বীকার করিয়া লইবে। মহামায়ার Cosmic Bank এ সবারই unlimited deposit; তবে Cosmic Currency আর Exchangeএ কেউ নগণ্য অধমাদম অধমর্গ, কেউ বা মহামহিম মহিমার্গব উত্তমর্গ। এই কারবারি মাপটি আসিতেছে মহামায়ার মায়ী থেকে, যে মায়ার কথা পরের সূত্রে বলা হইবে। একটা জড়রেণুকেও তার নিরেট অণুত্বের মাঝে বন্দী করিয়া রাখার বাতিক বিজ্ঞানও ছাড়িয়া দিয়াছে। আর, অক্ষর বা বর্ণ, যেটি প্রাণের সাক্ষাৎ ক্রিয়াক্রপ, তাকে এক একটা আড়ষ্ট আকৃতিতে (rigid, inflexible patternএ) পুরিয়া রাখিবে কে ?

প্রাচীন নিরুক্তি নিষট্টকারেরা (বৈদিক ও তান্ত্রিক) তাই বর্ণসমূহকে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা কোনদিক্ দিয়াই অকারণ কুষ্ঠিত করেন নাই। যথা, 'সমুদ্র' শব্দে আকাশ, পরমাত্মা আরও কত না মানে আসিয়াছে ও আসিতে পারে। এই বর্ণমূল ও বর্ণরসায়নের কথা আমরা আগে কিছু বলিয়াছি; পরেও বলার আশা রাখি। মূলে প্রাণ ব্রহ্ম-স্পন্দ। এর বিপুলতা ও সূক্ষ্মতার অন্ত নেই। 'অ' বা 'ক' বর্ণ উচ্চারিত হইলে এই ব্রহ্মস্পন্দকে বিশেষ কোন আকৃতিতে মাপিয়া 'এতটুকু' করিয়া লইবার এক অদৃষ্ট-সংস্কার আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। এটি মায়ী। মায়ী 'মিমীতে'। মায়ী বলিয়াই এটা সমগ্র, শুদ্ধ, ধ্রুব খ্যাতি নয়, তা না হইলেও, এ মায়ার মূলে আছেন মহামায়ী। কাজেই, যে বিশেষ পরিচ্ছিন্ন আকৃতিটি মিলিতেছে, সে আকৃতির 'নাভিতে' সেই বিন্দুবাসিনী বিন্দুরূপা হইয়া রহিয়াছেন। কাজেই, 'ক' এই বর্ণের হরণ বা শূন্যতা যেমন দেখিতেছি, তেমনি আবার ইহাতে অপর সব কিছুর পূরণ ও পূর্ণতাও (আমার বর্তমান অদৃষ্ট-সংস্কারে অব্যক্তভাবে) বিद्यমান, ইহা ভাবিতেও উৎসাহ পাইতেছি। মধ্যমায় অভিব্যক্ত যে 'স্ফোট', তার কথা এখানে তুলিলাম না। এই দৃষ্টিতে 'মহামায়ী', 'রাত্রি' ইত্যাদি শব্দের খনিগুলি হইতে কেবলমাত্র প্রচলিত অর্থ ছাড়া যদি অগ্ন অর্থও তুলিয়া থাকি, তা'তে তত্ত্ব, তথ্য, ঐতিহ্য কোনও দিক্ দিয়াই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইল না। তবে, কোনও অর্থ আবিষ্কারে পূর্বোক্ত নৈর্লক্ষ্য, বৈলক্ষ্য, অপলক্ষ্য বর্জন করতঃ সংলক্ষ্য বৃত্তিতায় স্থিত হইতে হইবে।

পরমবিজ্ঞা, মহাবিজ্ঞা, শ্রীবিজ্ঞা ইত্যাদি-রূপিণী মহামায়াতত্ত্ব অতঃপর কতিপয় মহাবীজরূপেও ভাবনা কর। সমগ্রতা, পরমতা এবং সকল-নিষ্কলতা—মুখ্যতঃ এই তিনভাবে মহামায়ার ব্রহ্মত্ব ভাবিত হইয়াছে। এই ত্রিবেণী সম্মিলনে তাঁর পূর্ণতা, এটিকে এক ত্রিকোণ চিন্তা কর। সামগ্র্য (as seamless whole) হইল ঐ ত্রিকোণের ভূমি (base), সাকল্য (perfect Immanence) হইল একটি ভুজ; নৈষ্কল্য (perfect Transcendence) অপর ভুজ; আর, এই দুই ভুজের শীর্ষে যে মিলন বিন্দু (vertex) সেইটি হইল পারম্যা (as Supreme Absolute)। ত্রিকোণটিকে ধ্যানে 'সঙ্কুচিত' করিয়া পারম্যে সমর্পণ কর। পাইলে, পরমবিন্দু। সামগ্র্যরূপ ভূমিটিকে (এবং সঙ্গ্রে ভুজদ্বয়কে) অনন্তবৎভাবে প্রসারিত কর। পাইলে, পরম নাদ। আর যে অচিন্ত্য কলনশক্তিতে ব্রহ্মত্বের এই মূল ত্রিকোণাকৃতি হইয়াছে এবং পরমবিন্দু ও পরমনাদ এই পরাকাষ্ঠায় যেটি 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' হইতেছে, সেটিকে বল—পরমকলা। 'ন বৈরেমে। সোহকাময়ত।'—পরমাকলার এই মূল কামরূপা আকৃতি (কামাখ্যা) হইল—কামকলা। সব সৃষ্টির মূলধারে (Primal Base-এ) এই আকৃতিটি হইল 'মূলশৃঙ্খাট' বা 'মূলশৃঙ্খাটক'। যে কোনও বীজমন্ত্র বা যন্ত্র (যথা শ্রীযন্ত্র) এই নাদবিন্দুকলারূপা মূল আকৃতিরই এক মূল সাঙ্কলিক রূপ। যথা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি এটমের দৃষ্টান্ত সর্বত্র। গণিতেও Base, Index, Co-efficient, সর্ববিধ বিকাশ-পরিণতিতে Presentation, Movement, Veiling (P M V), তল, লম্ব, বেধ, ইত্যাদি। ঐ ত্রিতয়কে আড়ষ্টভাবে না লইয়া স্বধ্যমানতা (as continued function) রূপে লও। পাইলে, অর্দ্ধমাত্রা। অর্দ্ধমাত্রার 'মা' মন্ত্ররূপা, 'ত্রা' যন্ত্ররূপা, কেন, তা পরে দেখিব। প্রণবে 'অ' ভূমি, 'উম' দুইটি ভুজ, অর্দ্ধমাত্রা শীর্ষবিন্দু।

ত্রীমিতি বীজমাধ্যস্ত ক্লীঞ্চ পরমতা মনুঃ।

ত্রী ঐ সাকল্য-নৈষ্কল্যে ব্রহ্মণ্যে প্রণবঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫

সমগ্রতার বীজ ত্রী। এই বীজটিকে সহগ করিয়া অত্র সব কিছুই যেটা আপন কার্য্যকরীশক্তি (kinetic energy), সেটা আদিশক্তি তাণ্ডার (Primary Power Plenum) থেকে অপরিণীম শক্তি আহরণ করতঃ

and take') কারবারটা কিভাবে কতটুকু হইবে, না হইবে, এবং ফলে ওর কতটুকু আমি কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লইব, আর ওই বা কার্য্যতঃ আমার কতটা স্বীকার করিয়া লইবে। মহামায়ার Cosmic Bank এ সবারই unlimited deposit ; তবে Cosmic Currency আর Exchangeএ কেউ নগণ্য অধমাদম অধমর্গ, কেউ বা মহামহিম মহিমার্গব উত্তমর্গ। এই কারবারি মাপটি আসিতেছে মহামায়ার মায়ার থেকে, যে মায়ার কথা পরের সূত্রে বলা হইবে। একটা জড়েরণকেও তার নিরেট অবস্থের মাঝে বন্দী করিয়া রাখার বাতিক বিজ্ঞানও ছাড়িয়া দিয়াছে। আর, অক্ষর বা বর্ণ, যেটি প্রাণের সাক্ষাৎ ক্রিয়াক্রপ, তাকে এক একটা আড়ষ্ট আকৃতিতে (rigid, inflexible patternএ) পুরিয়া রাখিবে কে ?

প্রাচীন নিকৃতি নিষটুকোরেরা (বৈদিক ও তান্ত্রিক) তাই বর্ণসমূহকে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা কোনদিক্ দিয়াই অকারণ কুণ্ঠিত করেন নাই। যথা, 'সমুদ্র' শব্দে আকাশ, পরমাত্মা আরও কত না মানে আসিয়াছে ও আসিতে পারে। এই বর্ণমূল ও বর্ণরসায়নের কথা আমরা আগে কিছু বলিয়াছি ; পরেও বলার আশা রাখি। মূলে প্রাণ ব্রহ্ম-স্পন্দ। এর বিপুলতা ও হৃদয়তার অন্ত নেই। 'অ' বা 'ক' বর্ণ উচ্চারিত হইলে এই ব্রহ্মস্পন্দকে বিশেষ কোন আকৃতিতে মাপিয়া 'এতটুকু' করিয়া লইবার এক অদৃষ্ট-সংস্কার আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। এটি মায়ার। মায়ার 'মিমীতে'। মায়ার বলিয়াই এটা সমগ্র, শুদ্ধ, ধ্রুব খ্যাতি নয়, তা না হইলেও, এ মায়ার মূলে আছেন মহামায়ার। কাজেই, যে বিশেষ পরিচ্ছিন্ন আকৃতিটি মিলিতেছে, সে আকৃতির 'নাভিতে' সেই বিন্দুবাসিনী বিন্দুরূপা হইয়া রহিয়াছেন। কাজেই, 'ক' এই বর্ণের হরণ বা শূণ্যতা যেমন দেখিতেছি, তেমনি আবার ইহাতে অপর সব কিছুর পূরণ ও পূর্ণতাও (আমার বর্তমান অদৃষ্ট-সংস্কারে অব্যক্তভাবে) বিद्यমান, ইহা ভাবিতেও উৎসাহ পাইতেছি। মধ্যমায় অভিযুক্ত যে 'স্ফোট', তার কথা এখানে তুলিলাম না। এই দৃষ্টিতে 'মহামায়ার', 'রাত্রি' ইত্যাদি শব্দের খনিগুলি হইতে কেবলমাত্র প্রচলিত অর্থ ছাড়া যদি অগ্র অর্থও তুলিয়া থাকি, তা'তে তব্ব, তথ্য, ঐতিহ্য কোনও দিক্ দিয়াই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইল না। তবে, কোনও অর্থ আবিষ্কারে পূর্বোক্ত নৈর্লক্ষ্য, বৈলক্ষ্য, অপলক্ষ্য বর্জন করতঃ সংলক্ষ্য বৃত্তিতায় স্থিত হইতে হইবে।

পরমবিভা, মহাবিভা, শ্রীবিভা ইত্যাদি-রূপিণী মহামায়াতর অতঃপর কতিপর মহাবীজরূপেও ভাবনা কর। সমগ্রতা, পরমতা এবং সকল-নিকলতা—মুখ্যতঃ এই তিনভাবে মহামায়ার ব্রহ্মত্ব ভাবিত হইয়াছে। এই ত্রিবেণী সম্মিলনে তাঁর পূর্ণতা, এটিকে এক ত্রিকোণ চিন্তা কর। সামগ্র্য (as seamless whole) হইল ঐ ত্রিকোণের ভূমি (base), সাকল্য (perfect Immanence) হইল একটি ভূজ; নৈকল্য (perfect Transcendence) অপর ভূজ; আর, এই দুই ভূজের শীর্ষে যে মিলন বিন্দু (vertex) সেইটি হইল পারম্য (as Supreme Absolute)। ত্রিকোণটিকে ধ্যানে ‘সঙ্কুচিত’ করিয়া পারম্যে সমর্পণ কর। পাইলে, পরমবিন্দু। সামগ্র্যরূপ ভূমিটিকে (এবং সন্দেহ সন্দেহ ভূজদ্বয়কে) অনন্তবৎভাবে প্রসারিত কর। পাইলে, পরম নাদ। আর যে অচিন্ত্য কলনশক্তিতে ব্রহ্মত্বের এই মূল ত্রিকোণাকৃতি হইয়াছে এবং পরমবিন্দু ও পরমনাদ এই পরাকাষ্ঠায় যেটি ‘সঙ্কুচ্য-প্রসর্য’ হইতেছে, সেটিকে বল—পরমকলা। ‘ন বৈরেমে। সোহকাময়ত।’—পরমাকলার এই মূল কামরূপা আকৃতি (কামাখ্যা) হইল—কামকলা। সব সৃষ্টির মূলধারে (Primal Base-এ) এই আকৃতিটি হইল ‘মূলশৃঙ্খল’ বা ‘মূলশৃঙ্খলক’। যে কোনও বীজমন্ত্র বা যন্ত্র (যথা শ্রীযন্ত্র) এই নাদবিন্দুরূপা মূল আকৃতিরই এক মূল সাকল্যিক রূপ। যথা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি এটমের দৃষ্টান্ত সর্বত্র। গণিতেও Base, Index, Co-efficient, সর্ববিধ বিকাশ-পরিণতিতে Presentation, Movement, Veiling (P M V), তল, লম্ব, বেধ, ইত্যাদি। ঐ ত্রিতয়কে আড়ষ্টভাবে না লইয়া স্বাধীনতা (as continued function) রূপে লও। পাইলে, অর্ধমাত্রা। অর্ধমাত্রার ‘মা’ মন্ত্ররূপা, ‘ত্রা’ যন্ত্ররূপা, কেন, তা পরে দেখিব। প্রণবে ‘অ’ ভূমি, ‘উম’ দুইটি ভূজ, অর্ধমাত্রা শীর্ষবিন্দু।

ত্রীমিতি বীজমাত্তস্ত ক্লীঞ্চ পরমতা মনুঃ।

ত্রী ঐ সাকল্য-নৈকল্যে ব্রহ্মাণ্যে প্রণবঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫

সমগ্রতার বীজ ত্রী। এই বীজটিকে সহগ করিয়া অণু সব কিছুর যেটা আপন কার্য্যকরীশক্তি (kinetic energy), সেটা আদিশক্তি ভাণ্ডার (Primary Power Plenum) থেকে অপরিণীম শক্তি আহরণ করতঃ

আপন ক্রিয়ায় এবং সামর্থ্যে সম্যক ও সমস্তাং ‘অগ্রগা’ হইতে পারে। মহাপ্রাণবর হ হইল ভূমি (base)। র-কার দ্বারা এই মহাশক্তি-সামান্ত্রে (Equilibrated Power Continuum-এ) এক শঙ্খাবৃত্ত আবর্তন (spiral rotation) সম্ভাবিত হইতেছে। ‘ঈ’কার উক্ত আবর্তনের অক্ষ। এই অক্ষের নিম্নের সীমা হইল ‘হ’ কারের অন্তঃস্থ (তলবৃত্তিতামাত্র সূচক) ‘অ’; আর উর্দ্ধসীমা হইল অর্দ্ধমাত্রা (নাদ-বিন্দু-কলা)। আবর্তনে যে ‘ঘন কোণ’ (‘cone’) এর উদ্ভব হইয়াছে, সেটিকে ‘ঘন’ এবং ‘ঋণ’ উভয়থা উদ্ভূত হইল মনে করিলে পাই সেই মূল শৃঙ্গাটিকাকৃতি (Bi-Conic-Pattern)। উপরে এবং নিম্নে, এই ঘনকোণদ্বয়কে সপ্ত সপ্ত অবচ্ছেদে (সামতলিক) লইলে পাই ৭+৭ এই চতুর্দশ ‘লোক’ এবং মূল চতুর্দশ ‘প্রত্যয়’। অবচ্ছেদে কৌণিকতা (eccentricity) থাকিলে উক্ত ‘লোক’ এবং ‘প্রত্যয়’ সমূহের বিবিধ ‘ব্যাঙ্গ’। অবচ্ছেদে যদি একটা ত্রিভুজ পাও তো তবে তার ভূমি হইল ‘হ’; ‘র’ ও ‘ঈ’ দুটি ভুজ; এবং নাদবিন্দু শীর্ষ। ‘র’ শ্রী এই বীজে বিশেষভাবে, এবং ‘ঈ’ ঐ বীজে বিশেষভাবে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, দেখিও। বিশ্লেষণ আপাততঃ এইখানেই শেষ।

‘ক্লী’ এই বীজটি পরমতার, বিশ্লেষণ আগে একভাবে হইয়াছে। অত্যাধিকার হইতে পারে এবং হইবে। পরমতা বা Supreme Absolute এর ভূমিতে (পরম প্রেরিতা এবং পরম নিঃশ্রেয়স বা কৈবল্য দুইভাবেই) আকরক্ষুর পক্ষে এই বীজ পরম কামদ। পরম রসবস্তুকে নিত্যরাসরূপে বিলসিত করিতে, এবং সেটিকে আবার আপন অস্তিতা-ভাতিতায় কেবল স্থলসিত করিতে—এই উভয় লক্ষ্যেই ‘ক্লী’ এই বীজের শক্যতাপর্যাপ্তি জানিও।

‘শ্রী’ এবং ‘ঐ’ বীজদ্বয়ের সাকল্য এবং নৈকল্যে সবিশেষ উপযোগ। বীজদ্বয় ব্যাহরণপূর্বক প্রাণনাকৃতিটি লক্ষ্য কর। স্বরের মধ্যে যে স্বগত-উদ্ভবর্তন বৃত্তিটি (Basic self-evolving function) নিহিত, সেটি বিশেষভাবে ‘ঐ’ এই বাগ্ভবে পরিষ্কৃত। আদি বাক্ বা স্বর ‘অ’ থেকে এই বাগ্ভবের উদ্ভবরেখা (generating curve) লক্ষ্য কর। প্রথম অ+ই মিলিয়া ‘এ’ স্বর, সেই স্বর আপনাকে দীর্ঘ (অভীদ্ধ) করিয়া লইল। যেন কোনও নির্দিষ্ট তলদ্রাপক এক সরলরেখা আপন তল হইতে আপনাকে মুক্ত করার গতিটি (ই) মিলাইল। বলিল—যে তলে আছি, সে তলে আর থাকিব না। আমাকে এই

লক্ষ্যবিন্দুর দিকে চলিতে দাও। ফলে, তলস্থিত রেখাটির ঘটিল—উচ্ছূনভাব—Swell. শিথ্যে এইটি দেখা যায় আগ্রহরূপে। কিন্তু তলের ‘পাশ’ (gravitational moment) তো সঙ্গে-সঙ্গে কাটে না। কাজেই মিলে এমন এক বক্ররেখা (curve), যেটা উঠিতে যাইয়া বার বার তলের টানে তলের পানেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এটি হইল ‘এ’ স্বর। কিন্তু তলবৃত্তিতার ‘ঝোঁক’টি কাটাইবার নিমিত্ত ঐ ‘এ’ কারের দীর্ঘত্বের প্রয়োজন হয়। ‘এ’ ও ‘ঐ’—এ দুটি স্বর উচ্চারণ করতঃ পরীক্ষা কর। ‘এ’ তে উচ্ছূনতা অর্ধাঙ্গমুখী—যেমন Earth হইতে যে কোন projectile এর। সেটি Parabola ভঙ্গিমায় আবার ভূপতিত হয়। কিন্তু projectile এর সম্বন্ধে একটা ‘মেরু’ পার হইলে, সেটি আর ভূপতিত না হইতে পারে। ‘ঐ’ স্বর উক্ত বাধক মেরুটি কাটাইবার পথটি মিলায়। এই দীর্ঘতা শিশুর বা সাধকের দিক থেকে আপন আগ্রহের তীব্রতা (‘দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সংকারাসেবন’), আর গুরুত্ব দিক থেকে সাধিষ্ঠ অল্পগ্রহশক্তির অবতরণ। এর প্রসাদে ‘ই’ কারের তলবৃত্তিতার পাশমুক্তি সম্ভাবিত হয়। এইজন্ত বাগ্ভব বিশেষতঃ গুরুবীজ। প্রণবে ‘ই’ স্থলে ‘উ’। ‘ই’ বিশেষতঃ লম্ববৃত্তি, আর ‘উ’ বিশেষতঃ বেধবৃত্তির সূচনা করে (পরে ইহা বিশেষ করিয়া দেখিব)। যে কোন বীজকে প্রণব সহিত করিলে, এই বেধবৃত্তির সাধিষ্ঠতা অর্জিত হয়; নাদবিন্দুরূপা যে অর্দ্ধমাত্রা তাঁরও সাক্ষাৎ উপযোগটি (direct intimate appropriation)ও সহজ হয়। এ প্রসঙ্গেরও অল্পসরণ এখানে আর নয়।

‘ত্রি’ বীজ সকল কলায় এবং সকল স্তবমায় কোটাইয়া তোলায় সাধিষ্ঠ। ‘অ’ স্বরটি ‘যে কোনও’ তল নির্দেশ করে; ‘ত’ বর্ণটি কোনও নির্দিষ্ট তল; ‘শ’ (তালব্য) মহাপ্রাণতার উর্দ্ধতল (higher plane of Pranik Function)। ‘র’ এবং ‘ঈ’কে পূর্ববৎ ভাবনা কর। যেমন গণিতে SinA একটা Function. এটি শূন্য ডিগ্রী থেকে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ অথবা বামাবর্তে ৩৬০° ডিগ্রী অথবা যে কোনও অভীষ্ট ডিগ্রী পর্যন্ত আবর্তনে যে ‘মান’গুলি ধনে ঋণে পাই, এবং বেশ এক স্তবম আকৃতিতেই পাই,—এই ‘ত্রি’ বীজেরই সংখ্যান সম্বন্ধীয় উদাহরণে।

এইরূপ জপকে যদি একটা function বল, আর ব্যক্তভাবে জপকে (কেবল বাচিক নয়) যদি বল ‘ধন’, অব্যক্তকে ‘ঋণ’, তবে ঐ ‘ত্রি’ বীজই সে

জপকে, বৈখরীর বাচিক উপাংশ, মানস ; মধ্যমার অবর-বর দুই সন্ধিসহ সেতু এই তিন স্থলে ; পশুস্তীর বিভিন্ন ‘লোকে’ এবং ‘পরায়’,—তৎতৎ তল বা ভূমির উপযোগী আকৃতিতে ও ছন্দে, ‘ধনে’ ও ‘ঋণে’ কলার কলার ফুটাইয়া লইতেছে। ‘শ্রী’ ছাড়া বিশ্বে কোথাও বা কিছুতে শ্রী নেই। সৌষ্ঠব স্বঘমা নেই, ছন্দঃ নেই। স্বদূরবর্তী কোন নক্ষত্র হইতে আমাদের পৃথিবীতে কোন রশ্মিরেখা সূর্য্যাসন্নিকট শূণ্যপথে আসিতে আসিতে যদি ‘বৈকিয়া বসে’ তাতে বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া শ্রীহানি হইল ভাবিয়া বিব্রত হইও না। যাকে মহাশূণ্য মনে করিতেছ, সে যে পরমাশ্রীর চরণাঙ্কের ‘আলপনা’ দিয়ে এমন চিরচিক্রিত যে, সে আলপনার মর্যাদা যদি ঐ স্বদূরের যাত্রী রশ্মি-রেখাটিকে ভুলেও ভুলিতে দাও, তবে সে বিশ্বে ওতপ্রোতা যে মহালক্ষ্মী তিনি হইলেন মহাশূণ্য অথবা খামকা-খেয়াল ! ফলকথা প্রত্যেকটি মহাবীজ সৃষ্টির সর্বত্র অল্পপ্রবিষ্ট এবং উদাহৃত। কেননা, মহামায়াই এই মহা-বীজরূপ। নাম ও নামী মূলে যে এক। বিশেষের বিচারে কোন শক্তি (ক্রিয়া-জ্ঞান-ভাব) সংগ্রহ, সমূহ এবং সমীকৃত করিতে ‘হ্রী’ বীজের সবিশেষ উপযোগ ; আকৃতি-ছন্দঃ প্রভৃতিতে বিষমতা (শ্রীহানি) নিবারণে ‘শ্রী’ বীজ ; অর্কাক-পরাক-তলবৃত্তিতা কাটাইবার জন্ত ঐ বীজ ; এবং যোগে জ্ঞানে ভক্তিতে ইষ্টে পরমাবিষ্টতার নিমিত্ত ক্লী বীজ কেবল অথবা প্রণবসহ সমাশ্রয়ণীয়।

কারিকার শেষপাদে প্রণবকে ব্রহ্মণ্যবাচক বলিয়া শেষ করা হইয়াছে।
সুতরাং, সপ্রণব হ্রী, শ্রী, ঐ, ক্লী ।

বিষ্ণুমায়ী সমগ্রশ্চ সাকল্যে যোগপূর্বিষকা ।

নৈমল্যে নিজমায়ী চ ‘মা যে’তি দ্ব্যৰ্ণ বারণাং ॥

সর্ববাসাং মর্যাদামাতৃ মহামায়েতি তুর্য্যগম্ ॥২৬

সমগ্রব্যাপিকা সম্বন্ধে বিষ্ণুমায়ী ; সাকল্যের (নিখিল কলার বিকাশ এবং আত্মাদের) পরিপূরয়িত্রী যোগমায়ী ; নৈমল্যে নিজমায়ী (সেখানে পরমবস্তুটি যেন বিষ্ণুমায়ী এবং যোগমায়ী দুইকেই ডাকিয়া বলেন—‘মা যা’—নিবৃত্ত হও। যোগমায়ীসমাপ্তিতা রাসলীলা অস্ত্রে ভগবান্ তাঁর নিজ অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তিটিকে লইয়া ‘অন্তর্দান’ করিতেছেন। কোথায় ? তা কে বলিবে ? যোগমায়াকে যেন বলিতেছেন—তুমি ঐ রাসমণ্ডলেই থাক, আর সঙ্গে যেও না। জ্ঞানীর যে

ব্রহ্মাকার চরমাবৃত্তি, তাতেও ঐ চরম কথা দুইটি—‘মা যা’। জপে পশুভীপারে পরায় কি হয় ?)। যাই হোক, এ সকলেরি মর্যাদামাতৃ ‘তুর্ধ্যগম্’ (তুরীয়,—যেটি সকল মায়াকেই বলে—তোমরা আমার দেওয়া মর্যাদাতেই নিখিলের ‘মান’ দিয়াছ এবং নিরন্তর হইয়াছ, কিন্তু এই দেখ আমি পূর্ণ পরম মহিমায় আছি) তত্ত্বটি কি ? ‘মহামায়েতি’।

ক্ষরাক্ষরা চ সামগ্র্যে সাকল্যেহপ্যক্ষরক্ষরা ।

নৈকল্যেহপ্যক্ষরা যোনিঃ পারম্যে যোনিরুক্তমা ॥২৭

সামগ্র্যে বাহা ক্ষরা এবং অক্ষরা দুইই ; সাকল্যে নিখিল ক্ষরেও যেটি অক্ষরা (যথা পূর্বোক্ত শ্রীক্ষেপে—as Harmony Relation) ; নৈকল্যে যেটি নিখিল-ক্ষরের আধারভূতা অক্ষরা যোনি ; এবং শেষে পারম্যে যেটি ‘যোনিরুক্তমা’—সেই মহামায়া এখানে কথিত হইতেছেন। গীতায় ব্রহ্মের ভগবত্তা যেভাবে ‘পুরুষোত্তম’রূপে কথিত হইয়াছেন ; এস্থলে সেই ভগবত্তাই (লিঙ্গাদিনিরপেক্ষ-ভাবে) ‘যোনিরুক্তমা’ বলিয়া কথিত হইলেন। আবার নৈকল্যস্থলে যে আধারভূতা অক্ষরাযোনির কথা হইল, সেটিকে কেবলমাত্র ‘অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং’ শ্রুতির মত গুণময়ী, গুণাত্মিকা, অক্ষরা ভাবিও না। সেটি গুণাশ্রয়া, গুণাতীতাও বটে। (প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীকালিকাযোড়শীর শেষ শ্লোকটি ধ্যান কর)।

ব্যক্তাব্যক্তব্যঞ্জনাত্তে সাকল্যে নিত্যব্যঞ্জন ।

নৈকল্যে ব্যঞ্জনাব্যক্তাত্মাশ্চর্য্যব্যঞ্জনাত্তিম্ ॥

আপূর্ণতা সমগ্রা যা সকলা পরিপূর্ণতা ।

সম্পূর্ণতা চ নৈকল্যেহস্তিম্ পূর্ণাচ্চ পূর্ণতা ॥

আত্মে পরাপরে দ্বৈ স্তঃ সাকল্যে চ পরোজ্জিতা ।

নৈকল্যে চ পরাব্যক্তা পরমা প্রকৃতিঃ স্বয়ম্ ॥২৮-৩০

সৃষ্টিতে ব্যক্তাব্যক্তাদি যে সব ভাব দেখা যাইতেছে, তাদের সঙ্গে সামগ্র্যাদি মহামায়ার ঐ চারিটি ‘ভাব’কে মিলাইয়া দেখা হইতেছে। মহামায়ার সমগ্রতা-ভাবে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই ব্যঞ্জনাই (meaning, import) রহিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্ত (সং) এবং অব্যক্ত (অসং) দুই লইয়া তিনি সমগ্রা। সাকল্যে

সকল কিছু নিত্যব্যঞ্জনা (as perfectly and eternally realised) রূপে অবস্থিত । স্থিতিরূপ (সত্যম্) এবং গতিরূপ ('ঋতম্') সাকল্যভাবে নিজেদিগকে পূর্যাপূরি মেলিয়া ধরিয়াছে । নৈকল্যে যেটি ব্যঞ্জনা সেটি অব্যক্তা (শুদ্ধ অস্তিতা ভাতিতারূপেও বটে, আবার বিশ্বাতিগারূপেও বটে,—as transcending whatever is manifested or manifestable.) শেষে, যেটি অস্তিম, অর্থাৎ পারম্য, সেটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যঞ্জনা । সে ব্যঞ্জনা কোনরূপ সংজ্ঞা, লক্ষণ বা বিরূতির মধ্যে আনা যায় না । এইরূপ, সমগ্রতা হইল বিশ্বে সর্বতঃ আপূর্ণতার ভাব । এইটিকে লইয়া বিশ্বে সমস্ত কিছু ব্যাপ্তি এবং সীমা (বা কাষ্ঠা) অভিমুখে 'আপূরিত' হইতেছে । কোথাও স্তব্ধতা (staticity) নেই, সর্বত্র আপূর্ণ্যমাণতা (dynamic fulfilling) । সকলতা হইল পরিপূর্ণতার ভাব । সমস্ত কিছুর (বস্তু, আকৃতি, শক্তি, ছন্দঃ) একটা নিত্য পরিপূর্ণতার ভূমি অবশ্যই আছে । সেই ভূমি থেকে ব্যক্তাব্যক্ত সব কিছুতে ঐ চারিটিরই নিরন্তর আপূর্ণ হইতেছে, ফলে কিছুই একান্তভাবে রিক্ত বা শূন্য হইয়া যায় না ; বরং উন্মেষ-বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনাটি (unlimited possibility of increasing evalution) মিলায় । 'Cosmic running down'এ এটি 'সোম' । মহামায়ার এই সাকল্যভাবটি—বিশ্বের 'বীজমবায়ম্' । সাকল্যে যেটি নিত্যোদিতা পরিপূর্ণতা, ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বে তার দেশ-কাল-নিমিত্ত 'অবচ্ছেদে' (determinationএ) ক্রমিক আংশিক প্রকাশাদি (gradual and partial representation) হইতেছে । মূল presentationটি 'Idea' ('কল্পনা' নয়), আর এটি হইল—Event. যে কোন eventএর যে পূরা ব্যঞ্জনা (complete meaning and perfect reason) তার মূলে যে Idea, তাতেই আছে । তারপর নৈকল্যে সম্পূর্ণতা (Perfectly Equilibrated Wholeness or Absolutely Quiescent Wholeness) । 'সর্বতঃ স্পষ্টা অত্যতিষ্ঠদশাশূলম্', 'একাংশেন স্থিতং জগৎ'—ইত্যাদি ; আবার, 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ' ইত্যাদি । দুই ভাবের এই যে 'আতীত্য' (transcendence), তাতে সম্পূর্ণতা এই লক্ষণটি যাইবে । অবশ্য ভাবান্তর (re-orientation of sense) করিয়া লইয়া । শেষকালে, যেটি মহামায়ার পারম্য, সেখানে 'পূর্ণাচ্চ' পূর্ণতা—যে 'পূর্ণমদঃ' মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত ও আলোচিত, সেই পরম ও আশ্চর্য্য পূর্ণতাই সেখানে সঙ্গত । পুনশ্চ, সামগ্র্যে অপরা-পরা দুই প্রকৃতিই সংগৃহীত ।

সাকল্যে তদুভয়ই, ‘পরোজ্জিতা’—নিরতিশয় উৎকর্ষে, মহিমায় ও স্তুষমায়, উজ্জিতা। নৈকল্যে, ‘পর্যাব্যক্তা’—নিরতিশয়রূপে ব্যক্ত (মনসা বাচা) না হবার (‘আতীত্য’কে আগের মত যে ভাবেই লও না কেন)। আর যেটি পরমা প্রকৃতি, সেটি তো মহামায়া স্বয়ম্। এটি ‘কাজে লাগার’ সময় (যথা, ‘প্রকৃতিঃ স্বামধিষ্ঠায়’) বিশেষণীভূত হইয়া ‘স্বা প্রকৃতি’ ও হন। এই যুক্তবেণী’ (স্+উ+আ) আবার ‘যুক্তবেণী’ হইয়া ত্রিধারায় (স্ব, নিজ, আত্ম) স্বব্যাপার নির্বহণে প্রবাহিত হন। এ প্রসঙ্গ পরে আসিবে।

সপ্তার্গাদি-মহুফোটং কাদি-হাদি-স্বরশ্রুতি।

উদ্গানং গীয়েতে তস্মাৎ ষড়্ধ্বান্নাসন্ততম্ ॥

কপূরাদৌ নবার্গাদা-বর্ণারোহাবরোহতঃ।

আত্মবিভে মূর্চ্ছয়ন্তী ধমতি শিবমূর্চ্ছনা ॥

শিবশক্ত্যোঃ প্রকাশস্ত বিমৃশে মৈথুনাশ্রয়-।

ব্যতিরেকোদয়াস্তাদি-স্পন্দ-বিস্পন্দ-তায়নম্।

ধীঃ কাপি কলয়েৎ তত্ত্বং ধীরেব কলনা স্বয়ম্ ॥

অষ্টাদশদশার্গাদি বেণু-স্বারসিকস্বর।

মদাসেবিতপাদাঙ্ক-প্রেষ্ঠালীবল্লভাধরা ॥

অন্তরঙ্গান্তরাহ্লাদাকর্ষিকাকর্ষকো রসঃ !

ভগবতী স্বয়ং সৈব কৃষ্ণঃ স ভগবান্ স্বয়ম্ ॥৩১-৩৫

সেই মহামায়াই ‘উদ্গান’ রূপে গীত হইতেছেন। ‘ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ’—এইরূপ সপ্তার্গাদি জপ নিত্য অব্যয় ‘ফোট’ রূপে সে উদ্গানের আধাররূপে বিद्यমান। অর্থাৎ, মহুর জপমননাদি হোক না হোক, নিত্য ফোটরূপে সেটি বিद्यমান আছেনই। সঙ্গীতে যেমন কোন রাগ বা ছন্দের নিজরূপ। তন্মাদিতে প্রসিদ্ধ কাদি-হাদি (ব্যক্ত, স্মৃটরূপে) হইল সে উদ্গানে স্বর এবং শ্রুতি। নিত্য ফোটের আধারে কাদি হাদি স্বরশ্রুতিবিজ্ঞাস এবং বিতানটি ঘটে ‘ষড়্ধ্বা’ ‘ষড়ান্নায়’ ইত্যাদি মার্গ এবং চর্যার পদ্ধতিক্রমে। এ স্থলে পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যাখ্যাত হইল না, তবে ষড়্ধ্বা সম্বন্ধে আমাদের The Philosophy of the Tantra নামক নিবন্ধটি আলোচ্য। আচ্ছা, সঙ্গীতলাপে আরোহ-অবরোহ ক্রমে

মূর্ছনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানে? দ্বাবিংশত্যক্ষর (যথা, কপূরাদিস্তবে) মনু অথবা নবাব্গমহুতে বীজব্যূহের আরোহ-অবরোহ ভদ্ররূপ মূর্ছনা দেখান হইয়াছে। প্রণবাদি একাক্ষরেও বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু, 'ক্ষণশয়ন'—ইত্যাদিরূপে মূর্ছনা রহিয়াছে, তাও দেখিয়াছি। আচ্ছা, এ মূর্ছনার তত্ত্ব: কে বা কারা মুচ্ছিত হইল? আত্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞাতত্ত্ব—এ দুটিকে মুচ্ছিত করিয়া (মূর্ছয়ন্তী) শিবমূর্ছনা (অর্থাৎ শিবতত্ত্বের ইতর সর্বতত্ত্ব-মূর্ছনকৃত পরমতা) মহামার্যরূপে যেন স্বয়ংই পূর্বোক্তক্রমে নাদাদিধ্বনি করিতেছেন (ধমতি)। (সাধনের সন্ধানরূপে এই ব্রহ্ম কারিকাব্যয়ে প্রণিধান করিও)। শিবশক্তি, প্রকাশ-বিমুগ্ধি (বা বিমুগ্ধ)—এ দুয়ের 'মৈথুন' (মিথুনীভাব)—আসন্নাদি বশতঃ যে প্রাথমিক স্পন্দ (the Primordial Thrill of Cosmic Awakening), সে মূলস্পন্দের স্পন্দ-বিস্পন্দ-পরিস্পন্দ-প্রতিস্পন্দাদিরূপে 'তায়ন' বা বিস্তার হওয়া আবশ্যক এই বিশ্ববিপুল উদগানের নিমিত্ত। শুধু তাই নয়। স্পন্দসমূহের অম্বয়-ব্যতিরেক, উদয়াস্ত—এ চারিটি ভাবও থাকা চাই। মহামার্য স্বয়ং মিথুনীভূতা হইয়া এইভাবে নিজেকে স্পন্দবিস্পন্দতায়নরূপে দেখাইতেছেন। 'আনন্দ লহরী' প্রভৃতিতে বহুধা যেভাবে গীত হইয়াছে—কোন বুদ্ধি (ধী) তত্ত্বকে নিজেই এভাবে কলন করিবে? বুদ্ধি সে নিজেই যে তাঁরি কলনা!

আবার, তাঁকে স্বয়ং ভগবতী ও স্বয়ং ভগবান দুইভাবেই ভাবনা কর। শিবৈকতত্ত্বময় মূর্ছনা স্থলে বেণুবাদনবিমোহন মূর্ছনা। অষ্টাদশাক্ষর (গোপীজন-বল্লভ) অথবা দশাক্ষর (যথা, ক্লী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ), ইত্যাদিই হইল বেণুর স্বরসাকর্ষক স্বর, অর্থাৎ আমার ঐ স্বরটি ঠিক ঠিক হইলে (ভাবে ও ছন্দে) বেণুর স্বরও স্বারসিক হইল। আমার ঐ মনুটিও যে বেণু! তিনি আপনি বাজান তাঁর কান্নুর বেণু, আর আমার মত বেণুটিতেও বাজান তাঁর নাম বা মনুর বেণু। তাঁর আপন বেণুর স্বরে স্বারসিক করিয়া লন। আমার এবং তাঁর এই উভয় স্বররূপাই তুমি। আর আমি যে প্রেষ্ঠ গোপীজনের পাদাঙ্ক অহুগমনে তাঁরি সেবায় চলিতে চাই, সেই আমার প্রেষ্ঠালীবল্লভের অধরপুটরূপাও তুমি। এ দু'য়ে তোমাকে 'পরমা' রাসোজ্জলারূপা পাইলাম। কিন্তু পরমরসোজ্জলরূপে? যুগলরূপে? অন্তরঙ্গেরও আন্তর যে আহ্লাদ, সে আহ্লাদের আকর্ষিকা যে হ্লাদিনীর সার-শ্রীরাধাতত্ত্ব, তাঁরও আকর্ষক পরমোজ্জল রসস্বরূপ 'পুমান'ও তুমি। অতএব, সেই পরমতত্ত্ব স্বয়ং যেমন ভগবতী, তেমনি তিনিই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ।

ভগবতাই মহামায়া, স্তবরাং, এটা বহিরঙ্গশক্তি, ছায়াশক্তি, ইত্যাদি ভাবিয়া
এ'র স্বরূপে বিভ্রান্ত হইও না।

পূর্ব্বখণ্ডের শেষভাগে 'তং' এবং 'সং' লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সে লক্ষণদ্বয়
অবশ্য শুদ্ধ নির্বিশেষ ব্রহ্মত্বে নিরবকাশ নয়। শুদ্ধ নির্বিশেষ ব্রহ্ম লক্ষণাতীত
হইয়াও একান্ত নৈকটিকভাবে ঐ দুয়ের দ্বারা লক্ষিত হইয়েন। একুপ লক্ষণকে
পরমার্থতঃ লক্ষণীয়তা বলিয়া শ্রষ্টৃ-ত্বাদি অপরাপর লক্ষণ হইতে সরাইয়া রাখিতে
পার। কিন্তু, সমগ্রত্বাদি ঐ চারিভাবে যে পরব্রহ্মের ভগবত্তা সূচিত ও কথিত
হইল, তাতে ঐ লক্ষণদ্বয় 'সরাসরি' ও 'পুরাপুরি' (অর্থাৎ, কোনওরূপ
ভাগত্যাগাদি না করিয়াই) সন্দত হয়। 'তং' সূত্রের 'হানোপাদানবিরহতা'
নির্ব্যুতভাবে স্থিত; কিন্তু 'মায়া' এবং যৎকিঞ্চিৎ 'মায়াবিজুস্তিত' তাদের ক স্থিতিঃ
ক। গতিঃ? শুদ্ধব্রহ্মের বাধ কোন কালাদিতে অবশ্যই সম্ভবে না। কিন্তু, এই যে
রজ্জুসর্পটির বাধ হইল, সে বাধ কোথায়, কার? 'বাধমাত্র' বলিতে শ্রষ্টৃ-ত্বাদি।

শ্রষ্টৃ-ত্বাদি থেকে রজ্জুসর্প, স্বপ্ন ইন্দ্রজাল, বক্ষ্যাপুত্র, কোয়ার-ট্রান্সল পর্য্যন্ত
সবেরই বাধ। এ সকল বাধেরই শুদ্ধ অস্তিত্বাতি ছাড়াও একটা যে কোনরকমের
ঠাই যোগাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ তোমার দেওয়া আধার বা অধিষ্ঠানটি স্বয়ং
শুদ্ধ-নির্ব্যুত (Pure and Absolute) হইল বটে, কিন্তু সর্বাশ্রয়, সর্বভূতাবিবাস
জগন্নিবাস (All-embracing Self-complete Background) হইল
না। শ্রুতি এবং অল্পভব দুই-ই তাই পরব্রহ্মকে নিরতিশয় শুদ্ধ এবং নিরতিশয়
পূর্ণ ভগবত্তারূপে দেখিয়াছেন। এখানে আর বিচারে কাজ নাই।

২। সামগ্রীং মিমীত ইতি মায়া ॥

যেটি মানাই, মানযোগ্য, মেয় নয়, সেই 'সামগ্রী' বাহাতে মানাই, মানযোগ্য,
মেয় হয়, তাহা মায়া।

মানেন লক্ষণীয়ত্বং গ্রাহত্বমপি তেন চ।

ব্যপদেশুহমেতেন সম্বন্ধাসঙ্গিতায়ঃ ॥

পাদন্ত পঞ্চমানসং মাত্রায়াশ্চ নিরূপ্যতা।

কাসস্থিতিশ্চ কাষ্ঠায়াঃ কলাকলনবৃত্তিতা।

চতুঃ সম্ভাবনাবীজং হ্রীমিতি চতুর্গকম্ ॥৩৬-৩৭

মহামায়া সূত্রে সমগ্র, সমগ্রতা, সামগ্র্য এই সকল শব্দ বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। মহামায়া স্বয়ং সর্ব-অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদাদি রহিতা অমেয়া (মহা+অমায়া) তত্ত্ব। এ তত্ত্বকে সামগ্র্য-সাকল্যাদি চারিভাবে লইয়া একান্ত অবোঝার সামগ্রীকে বোঝাপড়ায় আনিতে গিয়াছি। Absolute Alogical যেন সাজিয়াছেন Perfect Logical. এ 'সাজ' অবশ্য তাঁরই। ধীরুত্তির অতীত যে পরমতত্ত্ব, সেটি নিজেই পারীণা, ঋতন্তরা-সত্যন্তরা, বিশারদী প্রভৃতি ধীরুপে সমাধি-খ্যান-ধারণা-মনন-ভাবনাদিতে নিজেকে ভাঙিয়া গড়িয়া সাজাইয়া গোছাইয়া দেখাইয়াছেন। বুদ্ধির 'দেখাটি' পাদমাত্রা কলায় কাষ্ঠায় হয় বটে, কিন্তু যে বুদ্ধি সমস্ত কিছুই সঙ্গতি-সমাবৃতি (co-ordination and synthesis) দেখে, সেই বুদ্ধিই তত্ত্বের সংবাদিনী, বিশারদী। আর, কেবল বিভাগ ও ব্যাবৃতিতে (division and separation-এ) দেখিলে ও লইলে, সে হয় বিসংবাদিনী, বিশিরণী। মহামায়া 'তৎসবিতুর্ভবেরণ্যং ভর্গঃ'—রূপে অশ্বাদির বুদ্ধিকে ঋতম্ সত্যমের 'সংবাদে', বিসংবাদে নয়, 'প্রচোদয়াৎ'। বর্তমানসূত্রে সামগ্র্যাদি ঐ চারিটিকে 'সংবাদে' লইয়া বলা হইতেছে—'সামগ্রী'। সামগ্রীর তো স্বরূপতঃ মান নাই। এটির 'মান' দেওয়াই হইল 'মায়া'। মহামায়া একান্ত স্বতন্ত্র তত্ত্ব। মায়া মহামায়ারই 'তত্ত্ব' (Self-emanating Function)। এটিকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব অথবা শক্তি যেন মনে না করি।

এখন, মান ও মেয়তাকে সবিশেষ ভাঙিয়া দেখ। এই মানের দ্বারা চারিটি মূল বৌদ্ধ ব্যাপার (Logical) সম্ভব ও নির্বাহ হয়। সব কিছু লক্ষণীয় বা লক্ষ্য হয় (definable); সব কিছু গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য হয় (cognisable); সব কিছু ব্যাপদেশ্য (predicable) হয়; এবং সব কিছু সঘন+আসন্ন (patent relation and latent affinity)-এর অয়য়যোগ্য হয় (relatable and affiliable)। এগুলি মুখ্যতঃ বুদ্ধির 'ঘরওয়া' কাজ,—অর্থাৎ, বুদ্ধি কোন কিছু গ্রহণের পর 'নিজের মধ্যে' ফিরিয়া, 'আপন ঘরে বসিয়া' যেন এই কৰ্মগুলি করে। কিন্তু বাহিরে (মুখ্যতঃ objectively or self-projectively) আর চারিটি মূল মাপের কাজও সে করে—সেই পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠ। পাদের পঞ্চমানতা (পূর্বখণ্ডে 'তপঃ এবং সত্যম্' সূত্রে আলোচিত) হয় যে মানে; মাত্রার নিরূপ্যমাণতা হয় যে মানে, কাষ্ঠার পূর্ণকাসমানতা হয় যে মানে, এবং কলার আকল্য-সঙ্কল্যাди 'মানতা' হয় যে মানে, সেটিকে, বর্তমান লক্ষণানুসারে,

মহামায়ার মায়া বলিয়া জানিবে। পাদাদির পূর্বের বহলালোচিত ভাবার্থগুলি এস্থলে স্মরণ কর। কাষ্ঠার স্থলে যে 'কাস' সেটি বিকাশ অর্থে লইলে আপাততঃ চলিবে। ['ক' = ব্যঞ্জনমুখবর্ণ ; এটিতে, কিনা, নিখিলব্যঞ্জনাবীজে যেটি 'আন্তে' (= আস) রহিয়াছে ; অথবা, 'অন্ততে' (অস্)—নিজেকে ছড়াইয়া দিতেছে, উদার করিতেছে।] কাষ্ঠা মানে সীমা (Limit or Limiting Value)।

এখন দেখ আগের চারিটি (লক্ষণীয়াদি) এবং পরের চারিটি (পঞ্চমানাদি) —এই চারিটি সম্ভাবনা বীজ হইল সেই সামগ্র্যবীজ হ্রী। এর প্রসাদে যেটি সামগ্রীরূপে অমেয় এবং অব্যক্ত সেটি হয় সামগ্র্যরূপে (progressively measurable ad infinitum and actually realizable to the end) —ঋধ্যমান, সমৃদ্ধমান, সমর্থমান, পূর্ণমান ইত্যাদি ; এবং অল্পভূতির দিক থেকে পূর্বালোচিত সেই অনন্তবন্ধ-জ্যোতিষাদি। হ্রী এই বীজটিকে মায়াবীজও বলা হয়। হ্র, র, এবং চন্দ্রবিন্দু—এই চারিটি অর্ণ এতে মিলিত। 'হ' এ পঞ্চমানতা, 'র' এ নিরূপ্যমাণতা, 'ঈ' এ কল্যমানতা, এবং চন্দ্রবিন্দুতে কাসমানতা বিশেষভাবে গৃহীত।

৩। অব্যবহারোহমেয়ামানামিতস্ত ॥

যাহা অমেয়, অমান এবং অমিত তার ব্যবহার এবং ব্যবহারযোগ্যতা নাই ॥

কর্তৃকর্মাদিনিস্পাতা গতিস্থিতী ধৃতিস্থতী ।

ক্রিয়াকারকফলত্বেন গচ্ছেয়ুর্ব্যবহার্যাতাম্ ॥

কারকযজ্ঞরূপঃ কঃ ক্রিয়ান্নিষ্চ ররূপকঃ ॥

ফলায় যদভীকৃত্বং শ্রাদীবর্ণস্তদেব চ ।

নাদো হোতা হবির্বিন্দু ক্রীমিতি হখিলাশ্বয়ম্ ।

অযজমানযাজকো যাগো যাগায় চেজ্যতে ॥৩৮-৪০

‘ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোহ্যজায়ত’—এই সৃষ্টিসূক্তের ভাবকথা পূর্ব-পূর্ব খণ্ডে সবিস্তার নিবেদন করা হইয়াছে। তপঃ নামক রহস্যব্যাপারটিকে উপলক্ষ্য করিয়া মূল তত্ত্বের ‘ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ’ রূপে ‘অধিজাত’ হওয়াই আদিব্যবহার (Primordial Creative Activisation)। আর, ঐ তপঃটি Primordial Creativity যদি বলা যায় ; পুরুষাদি সূক্ত এবং উপনিষদাদি আদিব্যবহার আদি-যজ্ঞরূপেও

ভাবিত হইয়াছে। যেটি একান্ত অমেয়, অমান সেটি সেভাবে ব্যবহারে আসে না; কেননা, ব্যবহার মান-মেয়তা লইয়াই। যেটি অমিত, (যেমন অন্তরের কোনও অব্যক্ত বেদনা বা ভাব), সেটিও ঠিক তাই রহিয়া ব্যবহার্য হইয়া না। যেমন, সে ভাবটি যখন যতটা ধ্যানে, গানে বা কবিতার ধরা দিয়া 'মিত' হইতেছে, (measured), তখন ততটাতেই তার ব্যবহার্যতা। জপে অক্ষরসমূহ যৎকালে নাদলীন হইয়া যায়, তখন তাদের ব্যবহার্যতা থাকেনা। তারপর বিন্দুলীন, জ্যোতির্লীন, রসলীন ইত্যাদিতে আগের আগের কার ব্যবহার্যতা চলিয়া যায়। শেষকালে, সকল মান হারাইলে—পরমতুষণীলীন। কাজেই, ব্যবহারে মানের হিসাব রাখিয়াই চলিতে হয়। ব্যবহারের আদিমরূপ যখন 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপে 'অবিজাত' হওয়া, তখন তাকে এক ধারারূপ (as Cosmic Flux) এবং এক ধ্রুবরূপ—(as Cosmic Constant) এই যুগ্ম আকৃতি ধরিয়াই চলিতে হয়। ধারায় অহুলোম-বিলোম, আরোহ-অবরোহ; আর ধ্রুবের দিক থেকে ধৃতি (Interiorization) এবং স্তুতি (Exteriorization)। কোথাও কখনও বিন্দুবৎ হইয়া সব কিছু আপনার মধ্যে গুটাইয়া লয়; আবার কখনও কোথাও উর্ণনাভের মত বাহিরে সব বিস্তার করিয়া ধরে।

আচ্ছা, 'অবিজাত' হওয়া মানে কি? কোন কিছুর অধিকারে এবং কোন কিছু অধিকৃত করিয়া জাত হওয়া। যার অধিকারে, সেটি তো সেই আদিবস্তু এবং তার আদিতপঃ বা যজনেচ্ছা (যিযক্ষা)। আর যাহা সে অধিকৃত করে—সেটি সংক্ষেপে ক্রিয়াকারক-ফল। ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যর সাথে কর্তৃকর্মাদি যে ছয়টি কারক, সেই কারককে পূরাপূরি লইতে হইবে। নতুবা বিশ্বে গতি-স্থিতি-ধৃতি-স্তুতি এই চারি আকারের যে মৌলিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তার নিষ্পাত্ততা (নিষ্পন্ন হওয়া) নাই;—বিশ্বে সমষ্টি অথবা ব্যষ্টিতে, অণুতে অথবা মহানে, যাহা গতি-স্থিতি ইত্যাদিরূপে দেখা যাইতেছে। ক্রিয়াকারক নিষ্পাত্ত ফল; আবার নিজেরাও ক্রিয়াকারকরূপে ফলাস্তর প্রসব করে। এইরূপে ক্রিয়াকারকফল চক্রনেমি ক্রমাগত ঘুরিতেছে।

এই চক্র কাটাইবার নিমিত্তই 'তারচক্র' 'জপযজ্ঞ' সমাশ্রয়ণীয়। আচ্ছা, কারকের মধ্যে প্রথমটিই হইল কর্তা। এ কর্তাটি আসলে কে? মূলে যে আসলেও সেই। কর্তা একেশ্বর। কাজেই, ভজিতে হয় সেই একেশ্বর কর্তাকেই ভজ; জপিতে হয় তো সেই একেরই নাম জপ। কর্তা বা কর্ত্রীটির একটি

বীজ্যনাম এখানে (ব্যবহাররূপ যাগ নিষ্পাদনে) বলা হইতেছে। কারকরূপ যজ্ঞবিতানে (‘যজ্ঞেন যজ্ঞং বিতন্তুতে’), ‘ক’ এই বর্ণ আদিব্যঞ্জনরূপে ‘কল্পিত’ হইল। ক্রিয়ারূপ অগ্নি কল্পিত হইল ‘র’ বর্ণ দ্বারা। সেই ‘মূলমালেক’ (কর্তা) স্বয়ং এ কল্পনা করিতেছেন বুঝিও। তিনিই যজ্ঞ হইয়া যজ্ঞ বিস্তার করিবেন বলিয়া, ক্রিয়ার ফলোন্মুখীনতা। ফল প্রসবের নিমিত্ত যে অভীকৃত্যাব, সেইটি হইল ‘ঈ’ বর্ণ। নাদ স্বয়ং হোতা, বিন্দু হবিঃ। মিলিল ‘ক্রী’ এই বীজ—যে বীজে অখিল বিশ্বব্যবহার (সেই আদিম তপঃ এবং ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ গোড়ায় রাখিয়া) অদ্বয় পাইয়াছে। এই অদ্বয়কে ছন্দোরূপে ভাবনা কর (যেরূপ আগে করা হইয়াছে)। ‘ক্রী’ বীজের ভুবনযজ্ঞ (তন্মধ্যে জপযজ্ঞও) রূপে বিতান প্রদর্শিত হইয়াছে এবং হইতেছে বটে, কিন্তু আসল মূলের মালিক বা মালিকানী ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’! কোথাই বা যজ্ঞমান! কোথাই বা যাজক (অর্থাৎ কোথায় দ্বৈত)! অথচ কেমন দেখ না—যাগই যাগের জগ্ন নিজেই ‘যাজিত’ হইতেছে (যাগে। যাগায় চেজ্যতে)! আদি যাগরূপে ঐ ক্রী বীজ নিজেই কারকক্রিয়া-ফল। হোতৃ-হবিঃ-হবন এ সবাই আপনাতেই উদ্ভাবিত (evolve) করিতেছে। এ উদ্ভবে হোতা বা যাজকটি অথবা যজ্ঞমানটিও আসল কর্তাটি নয়। নিয়োগে ‘by delegation’ কর্মকর্তা। স্তত্রাং ক্রী কেবল মূল ব্যাপারের বীজ নয়, মূল ব্যাপারীর বীজ। ‘ল’ দিয়া এ বীজ ‘ল্লী’।

আগে উভয়-আকৃতিতেই এ পরমতাবীজকে দেখিয়াছি। রসতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব, রাস এবং ভাস, দুই দিক দিয়াই এই বীজের পরমতত্ত্ব।

৪। তন্ত্ৰা অখণ্ড-পরমতত্ত্বালয়ত্বম্ ॥

‘তন্ত্ৰাঃ’—সেই মায়ায় আলয় অখণ্ড পরম যে তত্ত্ব, তাহাই ॥

‘আলয়’ বলিতে কি বুঝিব? লয় অবধি ‘বৃত্তিতা’ (পাঁচটি বৃত্তিসূত্র পরে এক পাদে আছে) যে আধারে তাহাই আলয়। ‘পিবত রসমালয়ম্’ ভাগবতের এই ‘আলয়টি’ও তুলনীয়। অখণ্ড পরম যে তত্ত্ব, সেটি পাদের প্রথম সূত্রে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। সেটিকে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মে ভগবত্তা। ইনি মহামায়া। মায়া অমেঘ-অলক্ষ্য পরমকে লক্ষণাদি-পাদাদি মানে পারীণাদি ধীবৃত্তিতার, বেদাদি প্রমাণ-প্রমেয়তার ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে। এটি অবশ্য মহামায়ার নিজব্যবহার স্বব্যবহার্য্যতারূপে স্বাবচ্ছেদকতা (self-limitation)।

‘তপঃ’, ‘কাম’ প্রভৃতি এই অচিন্ত্যাবচ্ছেদকতার রূপ। কিন্তু অবচ্ছেদটি (স্ববিশেষণীয়তা—(self-determination) অচিন্ত্য, অনিরুক্ত হইলেও অবচ্ছেদ বা মান তো বটে। কাজেই, মায়া, মহামায়ার অপেক্ষায় ন্যূনসত্তা (সমসত্তা নয়), ন্যূনশক্তিকা, ন্যূনব্যাপ্তিকা এবং ন্যূনব্যক্তিকা। এ ন্যূনাদিও মহামায়ার মায়াতেই হইতেছে। নতুবা, ‘পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদম্’। Being, Potency, Extension and Intention (বা Connnotation)—এ চারিটি দিক দিয়াই অথও পরম বস্তুটি ‘যেন গোড়াতেই এক ন্যূনতা মানিয়া লইতেছেন। সেটির অপেক্ষায় ন্যূনতা এইভাবে ‘স্বীকৃত’ হইলেও, নিখিল বিশ্বব্যবহারে (‘ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ’ থেকে আরম্ভ করিয়া) মায়ার পারে কে রহিয়াছে বা গিয়াছে? কে বলিতেছে আমি লক্ষণাদির মধ্যে নই? মূলে এবং আসলে অবশ্য কেহই মায়ার মানে নেই। কিন্তু ‘কেহটি’ যতক্ষণ ‘কেহ’ ততক্ষণ তো আছেই। এখন, এমন নিখিল বিশ্ব ব্যাপিকা মায়ারও যখন ‘পরমের’ অপেক্ষায় ন্যূনব্যাপ্তি, তখন, সেই অথও পরমতত্ত্বই হইল মায়ার ব্যাপ্তির লয় বা বিলয়ের আধার ভূমি (আলয়)। স্ততরাং সেই পরমতত্ত্ব সমাশ্রয় ব্যতিরেকে মায়ার পারে যাবার উপায় নেই। উপায়—জপধ্যান, মননবিচার, ভাবভক্তি, যেমন করিয়া পার ঐ মায়াবীজটি পরাক্রমবর্ণ না রাখিয়া প্রত্যাক্রমবর্ণ করিয়া লও।

পুনশ্চ, এখানে মায়া যে ভাবে লক্ষিত হইল, তাহাতে ইহা প্রমাণ-প্রমেয়াদি সৰ্ববিধ বৌদ্ধব্যবহারের মূল নির্বাহয়িত্রী। সত্য মিথ্যা ব্যবহারের মূলেও এটি। বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গাতায় ‘গুণমায়া’ ‘ভবমায়া’ ‘ভোগমায়া’ ইত্যাদিরূপে জীবের সাধারণ বন্ধব্যবহারটি ইনি নির্বাহ করিয়া যাইতেছেন। এঁকে লইয়া যে সব সম্প্রদায়গত বিচার-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে সে সকলের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রসঙ্গাতা নেই। তবে কয়েকটি মাত্র কথা কারিকায় বলা হইতেছে।

সাংসিদ্ধিকী ন বৈ মায়া ন চ নৈমিত্তিকী পুনঃ।

নাকস্মিকী ন বাহ্যাপি বৈকল্লিকী চ নাস্তুরা।

মান-মেয়ন্ত যোনিহেমেয়া মায়া স্বযোনিজা ॥৪১

মায়াকে সাংসিদ্ধিকী (সম্যকরূপে সৰ্ব্বথা যেটি সিদ্ধই আছে) ভাবিও না। আবার নৈমিত্তিকী (নিমিত্তের অপেক্ষা রাখিয়া যেটি বৃত্তিমতী হয়), এমন ও ভাবিও না। Unconditionality and conditionality—এ দুইই

তাতে বর্তে না ; কেননা, নিমিত্ত বা conditionalityর বীজই এটি স্বয়ং । আকস্মিকী (আপন সিদ্ধিও নেই, নিমিত্তও কিছু নেই, এমনি আচম্কা একটা কিছু)—এটি নয় । বৈকল্পিকীও (অথু কিছুর বিকল্প, রূপান্তর, নামান্তর ইত্যাদি—alternationality) এটি নয় । বাহ্যও (বাহির থেকে আগন্তক, অধ্যস্ত—superimposed) ভাবিও না । আন্তরাও (অন্তর্নিহিত—involved, immanent) ভাবিও না । Externality and Internality—এ দুটাই মায়ায় সম্বন্ধে ‘এহ বাহ্য’ ।

ব্যাপার তো তা হইলে মন্দ দাঁড়াইল না ! তা হইলে তো মায়াকে বলিতে হয় Alogical Logicality or unrooted Root of Logicality ! অবশ্য, Logic শব্দটাকে সেই মূল ‘Logos’ এর সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছি । যাহা কিছু মান মেয়, তার যোনি মায়া ; স্ততরাং, নিজে অমেয়া । তবে যে ন্যূনসত্তাকা ইত্যাদিরূপে এঁর ‘মান’ পরমের অপেক্ষায় ‘খাটো’ করা হইয়াছে ? সত্য ! কিন্তু খাটো বড়োর হিসাব করিতেছে বা লইতেছে কে ? ঐ মায়ায় অন্তর্গত কোনও প্রমাতা, নয় কি ? পরম বা মহামায়ার তরফ থেকে ? তিনি বলেন—কেবল আমার নয়, আমিই মায়া । ঐ মায়াৰূপে আপনাকে যেন ‘ন্যূন’ করিয়াছি । মায়াকে যেন বলিতেছি—তুমি আমাতে জন্মাও, আমাতেই লয় পাও । কাজেই পরমের অপেক্ষায় মায়ায় এই ন্যূনতারূপ মেয়তা ঐ ছোট্ট ‘যেন’-টিকে চাপিয়া ধরিয়া আছে । যোনিজ্ঞত্বও তাই । এ ‘যেন’র ‘কেন’র উত্তর কে কবে দিয়াছে ? এই নিমিত্ত কারিকায় মায়াকে ‘অমেয়া’ এবং ‘স্বযোনিজ্ঞা, বলা হইল । মায়া সাংসিদ্ধিক প্রভৃতি কোন আকৃতিতেই (category or formula) নিরূপণীয়া নয় বটে, কিন্তু, এক পরম সাংসিদ্ধিক ব্যতীত অপর-গুলির ‘যোনি’ মায়া । যেটি পরম তার কোন যোনি নাই !

জপের সাধারণ প্রয়োজনও এইসব লাগাও । যে জপবৃত্তি গোড়াতে মনে হয় বাহ্য এবং আকস্মিক, সেটিকে আন্তর ও বৈকল্পিকরূপে পাইতে যত্ন কর । সেরূপে পাইলে কখন ? যখন বুঝিবে এটা ‘আমাতে কারুর দ্বারা চাপান’ একটা কিছু নয়, এটা আমার আপন কর্ম, তখন বাহ্য হইল আন্তর । জপানুহুল বৃত্তি বা ভাবটি গোড়ায়-গোড়ায় যেন আকস্মিক মনে হয় । কখন যে গাঙ্গে জোয়ার আসিবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই ! এটি নৈমিত্তিক এবং বৈকল্পিকরূপে পাইতে সাধন করিতে হয় । জপের সহস্র, ইচ্ছা আর আবশ্যকীয়

‘যোগাযোগ’টি জুটিলেই জপ স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। বৈকল্পিকে জপ না চলিলেও জপাহুকূল ভাব, চিন্তা, পাঠ, কীর্তন, সংসদাদির মধ্য দিয়া চালু রহিল। এইভাবে স্থূল অভ্যারোহটি চলিতে চলিতে জপ এক ধ্রুবধারায় যাইয়া পর্য্যবসিত হয়।

এখানে ‘বৈকল্পিক’কে ‘সংবাদী’ করিয়া লওয়া হইল। এমনভাবে বৈকল্পিক হইলে, জপ সাক্ষরিক না হইয়াও আনুকল্পিকাদি প্রকারভেদে নিজেকে চালু রাখিতে চেষ্টা করে। আজ্ঞে-বাজ্ঞে বিক্ষেপ, অথবা কামক্রোধাদির তাড়না, দৌর্দমন্য—এ সবে পড়িলে বিসংবাদী বিকল্প। ‘নিমিত্ত’ বলিতে আরম্ভক, উদ্দীপকাদি হেতু নিজের মনে এবং বাহিরে, ইহাই এখানে লওয়া হইল। ধর, কোনও নির্দিষ্ট সময়ে জপসংস্কার প্রথমে জাগরিত হইতে চায় না; ‘গড়িমসি’ করে; এখন কেন, পরে মনটার ফুরসৎ হইলে করা যাবে—এই রকমধারা বায়না ধরে। কিন্তু ঠিক সময়েই জপসংস্কারের জোর ধরা চাই। ধরিলে, বুঝিলে জপ ‘খামখেয়ালি’ ছাড়িয়া হেতু বা নিমিত্তের হিতকথাটি শুনিতোছে।

৫। অপাবৃত্য প্রত্যাকুরত আবিব্রিতি বৃত্তিঃ শুক্লা ॥

অপাবরণ করতঃ ‘প্রতি’ কিনা, অভিযুখীন ভাবে, আকরণ করে আবিঃ। ইহা শুক্লা বৃত্তি।

মায়া যে ভাবে কথিত হইল, তাতে এটিকে কোনও সন্ধীর্ণ অর্থে (যথা বহিরঙ্গা ইত্যাদি) গ্রহণ করিলে ঠিক হইবে না। পরমবস্তুর আপনাকে, সত্ত্বাশক্তি, প্রকাশ এবং আনন্দ বা রস—যে কোনও ভাবেই ‘মান’ দেওয়াকেই মায়া বলা হইয়াছে। সে মান ‘প্রাকৃত’ ‘মায়িক’ হইলেই মায়া, অত্যা নয়, এমন সৰ্ব্ব দেওয়া হয় নাই। মহামায়া যদি পরমা প্রকৃতি, ‘পরব্রহ্মমহিষী’ ভগবতীরূপা হন, তবে সেই পরমমানও তাঁর নিজমায়া। এতে তাঁর পরম অমেয়তা পরমমান-রূপা হইল। এরূপ হওয়াতে এক পরম রহস্যময়ী ‘ন্যূনতা’ (Self-limitation, ছোট হওয়া নয়) তিনি যেন মানিয়া লইলেন। কেন? যদি সাধ হয়তো বল—লীলা-প্রয়োজনে।

পরম পুরুষ ভগবান্ও লীলাময় হইতে অনুরূপ একটা কিছু করেন। যে দ্বিভূজ মুরলীধর আদিক্রমে লীলা করেন, তাতে তাঁর রসমাধুরীর পরম ঘনীভাব, কিন্তু সে মাধুরীর শেষ নেই, ইয়ত্তা নেই, সনাতন পুরাতনতা নেই। নিতুই

নব, নিতুই অপূর্ব, নিতুই অফুরাণ। সে মাধুরী আশ্বাদ করিয়া কেহই তো বলিল না—এই তো আমার আশ মিটিয়াছে, সব ভরপুর, এখানেই শেষ! কাজেই, ঐ পরমমানের সঙ্গে, তাঁকে ঘেরিয়া, তাঁর নিত্য নবায়মান ধনায়মানতারূপে পরম অমেয় বস্তুটি তো আছেনই। তুমি পরম অমেয়ের এইভাবে পরমমান মানাকে যদি অচিন্ত্য স্বরূপশক্তি বলিয়া ভাল বোধ কর তো তাই কর, কিন্তু, নিজমায়া যোগমায়া, স্বরূপশক্তি এই পরম রহস্যময়ী ‘ন্যূনতা’ (এতোতেও ফুরায় নেই, আরও কত না আছে—এই রহস্যময় ভাবটি) বলিয়াই না রক্ষা! নহিলে ‘পরম ভরপুর’। সেই পরম ভরপুর রহিলে লীলা কোথায়, ‘লৌল্য’ কোথায়, আশ্বাদনাদি কোথায়?

অতঃপর, মূলা মায়াতে দুই মূলা-বৃত্তির কথা বলা হইতেছে। কেবলমাত্র, শৃষ্টাদি বোঝার জন্ত নয়, জপাদি সাধন ইত্যাদিতেও এই দুটি মূলা-বৃত্তির সবিশেষ উপযোগ রহিয়াছে, : একটি—‘প্রতি’ (towards looking on, looking out ইত্যাদি,); অপরটি—‘বি’ (inwards, drawing in, enfolding ইত্যাদি)। আগেরটিকে ‘অম্বলোম’ বলিলে, এটিকে বল ‘বিলোম’। একটা বল ‘সোজা’ তো অপরটা ‘উন্টা’। এই ‘সোজা উন্টা’ ব্যাপারটা মূলা মায়ার গোড়ারই কথা। অদ্বৈতবিচারী একে পাইয়াই বলেন—সত্তাবিবর্ত; রসিকও আবার এটিকে পাইয়া বলেন আর আশ্বাদন করেন—রসবিবর্ত। এই মূল বিবর্তের গরজেই না কৃষ্ণ হইলেন গৌর!

আচ্ছা, ‘প্রতি’ এবং ‘বি’ এই দুইয়ের সঙ্গে আ+ক (বা থেকে আকরণ, আকৃতি, আকার) লাগাও। ফলে পাইলে প্রতি+আকরণ, আর বি+আকরণ। যেটি ‘কোন্ মুখে, কোন্ দিকে’—মাত্র বোঝাবার সঙ্কেত (Symbol) ছিল, সেটি এইবার নির্বাহ বা নির্বহণ রূপ ধরিল। এইবার Symbol হইবে Significant, Form হইবে Content। প্রথমটি এইবার যেন বলিল—আমি ঈক্ষণ করিব, স্বয়ং আবিষ্কৃত আবিভূত হইব। ‘অহং রুদ্রেভির্বিশ্বভি-শ্চরাম্যাহম্’ ইত্যাদি হইল এই প্রত্যাকরণপ্রবাহরূপ। কিন্তু ‘প্রতি’ ও ‘বি’ তো পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না। যেখানে এটি, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ওটি আছে। এইজন্ত প্রশ্ন হয়—কার প্রতি বা কিসের প্রতি, আর কার বা কিসের প্রতি নয়? কার দিকে সোজা আর কার দিকে উন্টা? প্রতিমুখ আর বিমুখ। ইষ্ট প্রতিমুখ, ইষ্ট বিমুখ। বি বা উন্টোর বেলাতেও এই প্রশ্ন। ‘প্রতি’কে যদি ভাব

যোগ, তবে 'বি' বিয়োগ। একে connect করিতে, অপরটার disconnect. পরেরটাকে যদি বল 'বাধ' তবে আগেরটাকে বল 'সাধ'। একটা Basic Affirmation যদি বল, তবে অপরটা Basic Negation। একটা যদি বলে 'ক' = 'ক', তা হইলে অপরটা বলিবে—'ক', না-ক নয়। এরা দুয়ে মিলিয়া বলিবে—কোন কিছু হয় 'ক', নয়তো 'না-ক'; চূড়ান্ত করিয়া দেখিলে (যেমন একটা বৃত্ত আঁকিয়া সেইটাকে 'ক' বলিয়া) রফা নেই। বুদ্ধির মূল ব্যবহারগুলি এসব স্বতঃসিদ্ধের উপরই তো চলিতেছে; এ তিনের ব্যবহারে অগ্নোত্তাপেক্ষা আছে (Mutual implication)।

এই নিমিত্ত, আবিঃ সূত্রে প্রথম পদটি 'অপাবৃত্য'—অপাবৃত করিয়া; কোন না কোন প্রকারের বাধ বা আবরণ ধর আছে; সেটিকে সরাইয়া (অপ; শ্রুতির মন্ত্রে আছে 'অপাবৃণু'; এই অপ বর্ণদ্বটির রহস্যব্যাঞ্জনাও আছে, যে জ্ঞা শ্রুতি ঐ দুটিই বলিলেন) তবে পূর্বোক্ত প্রত্যাকরণ। তোমার যদি ইষ্ট-বৈমুখ্যরূপ বাধ থাকে তো সেইটি সরাইয়া তোমাকে ইষ্টপ্রতি-আকৃত, আকারিত করা আবশ্যক। রসপন্থায় আকৃত হইবে 'আকৃষ্ট' হইয়া; জ্ঞানে 'আজ্ঞাত' এবং দোষে 'আয়ত' হইয়া। নাম জপিতেছ; নাদ (বেণু নৃপুংসাদি মধুরসে অথবা অগ্ন্যপ্রকারে) এখনও শুনিতেছ না। কোথাও বাধ রহিয়াছে। হয়ত যোগ বিয়োগটি উন্টাই হইয়া আছে। প্রথমে চাই 'অপাবৃণু'—সরাও, যার জ্ঞা এই বিয়োগ বিচ্ছেদ। এই বিধুরতা বোধটিকে প্রবোধ দিয়ে যোগটি, মিলনটি ঘটিয়ে কেউ যেন 'প্রত্যাকুরুতে'। দৃষ্টান্ত তো পদে পদে। এখন এইরূপ 'অপাবৃত্য প্রত্যাকুরুতে' যে মূল বৃত্তি (সেটাকে 'মায়া' বলিতে এখনও যদি গোসা হয়তো বল 'দয়া'), সেটিকে বলে আবিঃ। এটি শুক্লা বৃত্তি। সাধারণ লক্ষণ দেওয়া হইল, এর ব্যাপ্তি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।

একেবারে সেই গোড়ায় যাও। পরম অব্যক্ত বস্তু গোড়ায় যেন তাঁর পরমাব্যক্ততা 'সরাইয়া', নিজেকে নিজে 'আবিষ্কার' করিতেছেন। 'অহম্'ও নেই, 'ইদম্'ও নেই। গাঢ় নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা এই রকম আমাদেরও হয়। নয় কি? এর কথা আগে বলিয়াছি। এই মূল অনির্বচনীয় আবিঃটি অহম্-ইদমাদির 'প্রতি' হইতে চলিল, তখন 'প্রতিকুরুতে' হইল প্রতিকুর্য্য। বাকের দিকে পরা থেকে পশ্চাত্তীতে আবির্ভাব মূলতঃ এই রকমের, বীজ থেকে অঙ্কুর, তাতেও তাই। 'প্রতি'র সঙ্গে 'বি' তো থাকেই। গোড়ায়

পরমাব্যক্ত এবং পরম-অমেয় নিজকেই যেন 'সরাইতেছেন'। 'প্রতি' যাতে হয় তার জন্ম 'বি' হইতেছে। স্বষ্টি, বীজাদির উদাহরণেও তাই।

'প্রতি' এবং 'বি' এ' দুটি যে শুধু এই ভাবে অত্যাগ্রাস্য (এ-পিঠ ও-পিঠ) এমন নয়। শুধু পাশাপাশি নয়, তারা 'পালা' করিয়াও সর্বত্র চলিতেছে। আবার শুধু তাও নয়, ঐ 'পাশাপাশি' আর 'পালাপালি' দুই চালাইতে হয় বলিয়া সর্বত্র এক চক্রাকার বৃত্তি (ঘোরাফেরা) ঘটিতেছে। দুইটি মূল বৃত্তি ('প্রতি' আর 'বি') ছাড়া ছাড়ি না করিলেও, কখনও এটা ওটাকে বলে—তুমি একটু জিরোও, আমি চালাই। তখন সেইটে dominant (উদার), অপরটা recessive (ক্ষীণ) হয়। এর ফলে বিশেষ ক্রমায়ত্ত্ব (alterationality)—একবার এটা চালু, পরের বার ওটা। ফলে স্থলে-স্থলে ভিতরে-বাহিরে সমস্ত কিছু তরঙ্গায়িত (Wave Pattern)। তরঙ্গের চূড়াটিকে (Apex) যদি বল 'প্রতি', তবে উপত্যকাটি (Wave Valley) হইল 'বি'। সঙ্কোচ-প্রসার রূপটাও সর্বত্র। Cosmic Elasticity. তথায় 'Strain' হইল 'বি', আর 'Stress' 'প্রতি'। আবার, সব কিছুতে একটা আবৃত্তিমত্ব (Cyclicity)ও রহিয়াছে। ইলেকট্রন পাক খায়, গ্রহনক্ষত্রাদিও খায়। ভিতরে জাগৃতি-স্বষ্টি, শ্রান্তি-বিশ্রান্তি; ইত্যাদি। সংক্ষেপতঃ দ্বন্দ্বভাব (Polarity and Contrariety), গুণ-প্রধান ভাব (বিসৃক্ত-প্রবৃত্ত) এবং বৃত্ত-প্রত্যাবৃত্ত ভাব বিশেষ সার্বভৌমিক।

সুতরাং অধ্যাত্মজীবনে জপাদি সাধনে এ তিনের সবিশেষ অপেক্ষা রাখিয়াই চলিতে হয়। যেমন, জপে স্বঘনভাবে জপাভ্যাসচক্র চালাইয়া প্রাকৃত যে চক্রনেমি ঘুরিতেছে, তার ব্যাজ কিনা বিষমতা দূর করিতে হয়। Eccentric cyclicity-কে পাইতে হয় rhythmicity-রূপে। প্রাকৃত বাড়া-কমা, উঠা-নামা, তেজী-মন্দা এ সব 'জয়' (control and regulate) করার নিমিত্ত নাদাদি অক্ষাশ্রয় করিতে হয়। ২য় খণ্ডের (ক) পরিশিষ্ট দেখ। 'অক্ষ' (Axis)ও আবার, প্রাণ (যেমন নাদ), ভাব (যেমন প্রপত্তি), বোধ (যেমন স্থিতবী) এবং যোগ (যেমন শমদমাদি)—মুখ্যতঃ এই চারি আকারে আশ্রয় করিতে হয়। শেষকালে, দ্বন্দ্বভাব কাটাইবার নিমিত্ত, দ্বিদলস্থিত ত্রীপুঙ্কতত্ত্ব সমাপত্তি এবং তদ্বারা পরমে সমাপত্তি হওয়া আবশ্যক। আবিঃ এবং রাত্রি (চরমভাবে লইয়া) হইল নিখিল দ্বন্দ্বের চরমভূমিকা। যেমন, স্বষ্টি

বলে—আমায় আবিঃর ভূমিকা আগে দাও, তবে আমি জাগৃতি হইব; আবার জাগৃতি বলে—আমায় রাত্রির ভূমিকা দাও, তবে আমি স্রষ্টি হইব। এ কথাগুলো আপন আপন জাগা-ঘুমানোর অল্পভবে মিলাইয়া লইও (১৩৩৬ সূত্রে দ্বন্দ্ব লক্ষিত হইয়াছে)।

আবিঃকে গুল্লাবৃত্তি বলা হইল কেন, তাতেও প্রণিধান করিও। একটা নমুনা লও। ধর, একখানা ঘোর কাল রঙের কাগজ। সব রঙ গ্রাস করিয়া সে হইয়াছে কালো। সে কাগজখানায় যদি হল্দের, সবুজ কোন রং ফোটাইতে চাও তো কি করিবে? অপাবৃত্ত্য—সেই কালো আগে উঠাইতে হইবে। সাদা করিয়া লইতে হইবে। কালায় সব রঙ ‘গ্রস্ত’ (absorbed); ধলায় সব রঙ ‘মুক্ত’ (reflected)। কাজেই কালোয় রঙগুলো ‘বি’, ধলায় ‘প্রতি’। যে রঙকে ডেকে বসাবে সেই এসে স্বচ্ছন্দে বসিবে।

অন্তঃকরণের দুটি নাম আছে—চিত্ত আর চেতঃ। এ দুটি হইল ঐ ‘বি’ আর ‘প্রতি’। সংস্কারাদির গ্রস্ত ভাবটি চিত্ত, মুক্ত শ্রুদ্দমান ভাবটি অথবা সেরূপ হবার প্রবণতাটি (proneness) চেতঃ। যে কোন রঙ ধরাতে গেলে চিত্তকে আগে তার গ্রস্তভাব থেকে কাটিয়ে তুলিতে হইবে। তাকে চেতঃ (prone, responsive, receptive, reactive) করিয়া লইতে হইবে। ইহাই তো আবীরূপ—অপাবৃত্ত্য প্রত্যাকুরতে। শুরু কৃষ্ণ সম্বন্ধে অতঃকথা পরে।

এইবার কারিকা—

অনিরুক্তেনিদানেহপি যত্পসোহধ্যজায়ত।

তস্য যদাদিসংমানং মানাতিগং তদিশ্যতে ॥৪২

সৃষ্টিশক্তির সেই বহুঃ আলোচিত ‘তপসোহধ্যজায়ত’—পরমতত্ত্বের এই রাহিত্যিক তপঃ এবং অধিজাতত্ব (Absolute Being, becoming prone to evolve and manifest as a system of relations)—এই মূল ব্যাপারে আবিঃকে আবিষ্কার করিতে হইবে। Alogical Absolute and Supreme Logical-এর মাঝে সন্ধিরূপ এই আবিষ্ট। সমস্ত কিছু সম্বন্ধাদি ‘ব্যক্তিমাঙ্গ’ হয় ইহাতে, অথচ আগের ঐ সাদা কাগজখানার মত কোন রঙই সে নিজে মাঝে নাই। পরমাব্যক্ততাটি সে খুলিতেছে মাত্র, এবং সব কিছু রঙ ফলানর নিমিত্ত (প্রতি+আকরণ) সে মূল প্রস্তুতিরূপে (fundamental

preparedness) আপনাকে বিছাইয়া দিয়াছে মাত্র। এই ‘মাত্র’ কথাটার খেলাল দিও। ব্যক্তিতা সম্বন্ধে এটা যেমন ‘কোন রঙই এখনও গায়ে না মাখা’র মত অবস্থা, মেয়তা সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিবে। অর্থাৎ, আদিমমান এবং অমেয় পরম, এ দু’য়ের সেতুরূপে আবিঃকে জানিও। যেটি অমেয় সেটি, মানমেয়রূপতা লইতেছে, আবিঃকে মাঝে রাখিয়া। এই নিমিত্ত ঠিক অমেয় বা মেয় না বলিয়া এটিকে ‘মানাতিগ’ বলা যায়। আর, এর নিদান (হেতু)—the reason why—যে অনিরুদ্ধ (বৌদ্ধ ব্যবহারে নির্বচনযোগ্য নয়) এও ঠিক। (১৩১৬ সূত্রে নির্বাচ্য লক্ষিত হইয়াছে)।

আবিঃকে তার স্বরূপের দিক আর তার ব্যাপারের দিক—এই দুই দিক দিয়া দেখিয়া প্রথমটাকে মুখ্যবৃত্তিতা, পরেরটাকে গুণবৃত্তিতা বলিয়া ব্যবহার হোক। তা করিলে, বীজ যৎকালে বলে—আমি আর সঙ্কুচং-অব্যক্ত থাকিব না, বড় হইব, নিজেকে ছড়াইব, তখন এই উচ্ছ্বনতা (swelling from within) হইল তার মুখ্যবৃত্তিতা, আর আপন আবরণ স্বক ইত্যাদি স্থূল-সূক্ষ্ম বাধ সরাইয়া দেয়া হইল তার গুণবৃত্তিতা। বীজের আপন ‘উচ্ছ্বাস’ বা আবেগটি হবার আগে তার আবরণ স্বক চিরিয়া দিলে তো কিছুই হয় না। বীজটা নষ্টই হয়। জপাদি যে কোন সাধনে এটি স্মরণ রাখিবে। বাইরের ‘খোলস’ (রূপাদি) নিজে থেকে চিরিয়া যাইতে দাও। যে রহস্য-হংসী নিত্য স্বর্ণ ভিষ দেয়, তার জঠরে অস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হইও না। ধর সংখ্যাজপ, জোর করিয়া ছাড়িও না। সে আপনি ছাড়িবে এক একটা মেরুসন্ধিতে (critical function-এ) আসিয়া।

এখন, ‘আবিঃ’ বা ‘আবিস্’ শব্দে আদিতো ঐ ‘আ’ স্বরটি হইল মুখ্য। এইটে সেই পরমবীজের আপন উচ্ছ্বাস। এটি সর্বত্র মূল ‘সাধ’রূপ। এটি করে কি? বি = ‘বাধ’রূপকে (বীজের আবরণের মত ভাঙ্গিয়া) অপসারণ করে। সম্পূর্ণভাবে? একেবারে শূন্য (Nil)? না। সেটি সম্ভবপর নয়। কেননা, পরমাব্যক্তই অব্যক্তরূপে (‘ব’) বাধরূপতা ‘যেন লইয়াছেন’। সূত্রাং সে বাধও অমেয়, অপরিসীম। ‘আ’ও পরমে তাই। কিন্তু ‘তপোমুখ্যং’ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ রূপতায় এবং স্থপ্তিতে নামিয়া ‘আ’ তার পারম্যের ন্যূনতায় যেন নামাইয়া লইয়াছে; ‘ব’ও তাই। কাজেই ‘আ’ = সাধ, ‘ব’ = বাধকে আয়ত্ত করে (অপাবৃত্ত ইত্যাদি)

পূর্ণভাবে নয়, ধ্রুবভাবে নয়, পরন্তু পাদমাত্রায়, কলায় কাষ্ঠায় (যেমন বীজ থেকে পাদপোদ্গমে দেখি)—ক্রমিক, ধারাবাহিকরূপে । ফলে, ‘ব’ হয় ‘বি’ । এটি হইল অমিত বাধরূপতার বিশেষণ বা অবচ্ছেদ ।

আচ্ছা, ‘ব’ রূপ মূল অব্যক্ত ভাণ্ডার (unbounded primordial potentiality) থেকে কোনও এক পরিচ্ছেদ (‘বি’), ‘আ’ দ্বারা ‘বশীকৃত’ হইল । ‘ব’ রূপে কোনও ‘মুখীনতা’ নেই, যেমন ‘প্রতি’তে আছে । ‘বি’তে ‘মুখীন’ হইতেছে । তখন ‘প্রতি’ আর ‘বি’তে প্রতিদ্বন্দ্ব (polarity) । ধর, বীজের বাহিরের অকটা ভাঙ্গিল । এতে কি হয় ? যে বাধরূপটা গেল, সেটা আসলে লোপাট হইল না, কার্য্যকরী শক্তি বা তেজঃ ইত্যাদিরূপে বিবর্তিত হইল (transformed) । জড়ে, প্রাণে, মনে সর্বত্রই আবিঃ এইভাবেই আপনাকে আবির্ভূত করিতেছে । ঐ তেজঃ বা অগ্নি হইল অন্তিম ‘বৃ’ বর্ণ । প্রকারান্তরে ‘সৃ’ বর্ণ । ‘আবিঃ’ এই শব্দেই পূর্বলোচিত সব কথাই সূক্ষ্মাকারে আছে । এই ‘আবিঃ’ আবীরূপেই আমাতে এস (‘ম এবি’) ! রসে ভাবে, যোগে যাগে, জ্ঞানে—এই আবিঃকে আবীরূপে মিলাইবে কিরূপে তাই ভাব । এইবার নীচের এই কারিকা ছুটি :—

আবিরিতি চ শব্দশ্রাদিমে যা মুখ্যবৃত্তি ।

মাধ্যমশ্রাক্ষরান্ত্রা গুণীভাবো ররূপত ॥

অশেষা ব্যাপিকাব্যক্তিরাবর্ণেন প্রচোদিতা ।

বশ্চাশেষং যদব্যক্তং বীতি ব্যক্ত্যে বিশেষণম্ ॥৪৩-৪৪

আদিমে=আ বর্ণে । মাধ্যমশ্র=‘বি’ ইহার । ররূপতঃ=‘র’ এইরূপ গুণীভাব । আ=অশেষা ব্যাপিকা ব্যক্তি (manifestation) । ব=অশেষ অব্যক্ত, ‘বি’=ব্যক্তির জন্ম ‘ব’ এর বিশেষণ ।

যে কোনও একটা অব্যক্তের ‘ব্যক্তিমাপন্ন’ হইবার ধারা (expanding manifestation) চলিতেছে । এটি ‘আ’ । যেখানে যখন বাধা বা বাধ উপস্থিত, সেখানে তখন তাকে কি করিতে হয় ? সে বাধা বা বাধকে কার্য্যতঃ অপসারিত করিয়া, সেটিকে আবার শক্তীকন করিয়া আপন তেজোভাণ্ডারে জমা করিতে হয় । তা হইলেই, আবিঃ হবেন ‘তেজী’—(generating and gathering momentum), নচেৎ ‘মন্দা’ । অনেক স্থলে রেখাচিত্র একে

এটা দেখান যায়। সাধনে এই ‘আবিঃ’ রেখাচিত্রটিতে সবিশেষ অবহিত হইবে। যেমন, ভাক্তারকে রোগের রেখাচিত্রে।

‘আবিঃ’ মন্ত্রের ব্যাহরণে ‘আকরণটি’ অপেক্ষাকৃত নির্বোধ বোধ করিলে, ‘আ’ এই স্বরটি প্লুত এবং মুখ্য ভাবে উচ্চারণ সঙ্গত। বাধ বা বাধা স্পষ্ট বা প্রবল (যথা, ক্রোধাদি কোনও রিপু) বুঝিলে ‘বিঃ’ ভাগে জোর দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু, সত্ত্বর ‘আ’তে যে ব্যাপিকা শাস্তবাহিতা তাতে ফিরিয়া আসাই বাঞ্ছনীয়। যেমন, কোনও রোগের চিকিৎসায় কোনও বিশেষ উপসর্গ দেখা দিলে সেটার নির্বোধ (counteract) করার ব্যবস্থা করিতে হয়, কিন্তু ‘নেচারের’ (Nature) নিরাময়ী ধারায় যতটা রাখিতে বা রহিতে পারা যায় ততটাই ভাল।

এইবার রাত্রিসূক্ত। ‘আবিঃ’র পরমতার ভূমির একেবারে ‘কাছাকাছি’ কোনও পরম রহস্যসম্বন্ধিতে আদিম ‘আবির্ভাব’টি হইয়াছে। আমাদের সাধারণ ব্যবহারের ভূমি পর্য্যন্ত সে আদিম রহস্যকে ওতপ্রোত এবং উদাহৃত হইতে দেখি। ‘রাত্রি’তে রহস্যঘটনা গহনতরা। বেদে নাসদীয়সূক্তে যে ‘গন্তীরাস্তঃ’ উদ্দেশে বলা হইয়াছে, কোন্ এমন ধী আছে যে তাতে অবগাহন করতঃ তলের সন্ধান পাইবে? অথচ, ‘আবিঃ’ যেমন, ‘রাত্রি’ও তেমনি সর্বভূমিতে ওতপ্রোত, অল্পস্থ্যত। অথবা, ‘আবিঃ’র সঙ্গে তফাৎ করার জন্ত বল—আবিঃ ওতপ্রোত, রাত্রি অল্পস্থ্যত। রাত্রি ‘মহারাত্রি’, ‘মোহরাত্রি’ ইত্যাদি ভেদে পরম তত্ত্বের (মহামায়ার) গহনতম রহস্য রূপ। গহন কথাটা বলা হইতেছে এইজন্য যে—রাত্রিই পরমের যেটি গহনতা তাকে সর্বভূমিতে অল্পস্থ্যত এবং উদাহৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত কিছু (একটা ধূলিরেণুরও) মধ্যেই রাত্রি একটা অগাধনিগূঢ়তা (unfathomed mystery and inscrutability) রূপে বিদ্যমান। কাষ্ঠায় লইলে এইটি হইল ‘শুদ্ধা তামসীতত্ত্ব’। তিনটি গুণের এক গুণ তমঃ সেটি নয়। এ পরা তামসীকে ‘কৃষ্ণা’ বলা হয়। রসের এবং রস-মাধুরীর যে পরম, অগাধ অনির্বচনীয় রূপ, সেটিকে কি বলিবে? ‘কৃষ্ণা?’ পরমাস্চর্য্য নাম! সর্বভূমিতে গহনতা, গন্তীরতা, নিগূঢ়তা, অব্যাকৃত অব্যক্ততা-রূপে যেটি বিদ্যমান, অবিনাভাবে যেটি বিদ্যমান, সেটি রাত্রি। বেদে রাত্রিসূক্ত একেই উদ্দেশ্য করিয়াছেন।

পরমতত্ত্ব একাধারে পরম প্রকাশ আর পরম অব্যক্ত। পরম প্রকাশরূপ যদি ‘আবিঃ’কে লও তো সে ‘আবিঃ’ নির্বুদ্-নিরন্তর-নিরপেক্ষ আবিঃ। আর

রাত্রি সে পরমপ্রকাশভূমিতে পরমশূন্যতা। কিন্তু, পরমতত্ত্বকে পরম অব্যক্ত-রূপে দেখ। অমেয়, অলক্ষণ, অনিরুক্ত ইত্যাদি ‘নেতিকরণে’ দেখ। সে যে কিছুই বুঝিতে দেয় না, বলেও না। এভাবে রাত্রি সেখানে নির্ব্যাচা-নিরপেক্ষা-নিরন্তরা। আবিঃর ভাগ্যে শূন্য! তুমি কি বহিঃপ্রজ্ঞ?—না। অন্তঃপ্রজ্ঞ?—না। ঘনপ্রজ্ঞ?—না। ইত্যাদি। শূন্যের পর শূন্য!

কিন্তু, ‘হাঁ’ উত্তরটাও সেই মূলে রহিয়াও কে যেন দেয়। আমিই সব—সব হইয়া এবং সবতেই আমি পূর্ণ। মহামায়াসূত্রে এ উত্তরটাও সবিশেষ শুনিয়াছি। কাজেই ‘না’—‘হাঁ’ দু’য়ে মিলিয়া এক নিরুক্তি বা কৈফিয়ৎ দাবী করে যে! দু’য়ের কোনটাই সরাসরি ‘ন’ আং’ হইতে চায় না যে! তাই পরমের ঐ আবিঃ এবং রাত্রিকে পরম্পরের সঙ্গে সন্ধি পাতাইতে হইয়াছে। তার মানে, তারা অগ্নোত্তাপেক্ষী হইয়াছে। ‘প্রতি’ এবং ‘বি’ এ দুটিকে লইয়া তাও আমরা সবিশেষ দেখিয়াছি। ব্যবহারে, স্থিতিতে সব কিছুতেই তাই এই এক আকৃতি—আমার কিছুটা বুঝবে বোঝ, কিন্তু বোঝার তো শেষ নেই; কিছুটা বলিবে বল, কিন্তু বলারও তো অন্ত নেই। বুদ্ধি আর বাক্ ঐ অবোঝা-অবলার সঙ্গে এক ‘নাইকো-ফাইনাল’ রেস খেলিয়া চলিতেছে! অথাৎ আবিঃ আর রাত্রির পালাপালি লুকোচুরি। সেই ‘যস্তামতং তস্ত মতম্’, ‘বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্’ থেকে স্মরণ করিয়া ঐ ‘নাম-না-জানা ত্ৰণ কুন্সম্’, অথবা, ‘এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি। শুনেছি তার বরণ কালো’—ইত্যাদি পর্য্যন্ত সব তাতেই আবিঃ এবং রাত্রির ঐ পালাপালি চলিতেছে। রসের পরমোৎকর্ষ বিলাস, তার জগুও সারদোৎফুল্লমল্লিকা রাত্রিকে চাই; আবার মহানিশাও আবশ্যক হয় সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী সে শ্রামা তাঁর পূজায়। অক্ষুর অপেক্ষা করে বীজের; নাদ বিন্দুর; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সর্বত্র। জপাদি সাধনে কেবল ‘কাল’ হিসাবে নয়, তত্ত্ব-হিসাবে (as Principle) রাত্রির উপযোগ অসামান্য। বীজাশ্রয় তত্ত্বতঃ রাত্রিতত্ত্বেরই সমাশ্রয়। দীক্ষায় রাত্রিতত্ত্বই পরম সম্ভাবনাশক্তিরূপে বৃত্তিমান্ হয়। সাধনভঞ্জে সেটির আবীরূপতা হইয়া থাকে।

নাসদীয়েয় গম্ভীরান্তঃ প্রসঙ্গে ‘তল’ কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। ‘তল’ শব্দে ‘ত’কার, সেটি যে কোনও তল বা ভূমি বোঝাক্। দেখিব যে ইহা কেবল পারিভাষিক (conventional) মাত্র নয়। হেতু আছে। শুধু ‘ত’ বলিতে স্তব্ধ (static) তল বুঝাইল। তাতে দাঁও রফলা। স্তব্ধতা গেল—

static হইল dynamic. কিন্তু বিজ্ঞানে Energyর মত এটা এখনও 'scalar' 'দিক্' বা 'মুখ' পায় নাই (undirected)। যোগ কর 'ই'। এবার তল বা ভূমিটি কোনদিকে বা 'মুখে' গতিশীল, জিয়াশীল। পাইলাম—'ত্রি'। সৃষ্টির যে ধারা, সেই এই 'ত্রি'কে পাইয়াই। ত্রিদেবতা, ত্রিগুণ ইত্যাদি এই মূল 'ত্রি'র দৃষ্টান্ত। প্রণবে ত্রিযাত্রা। ত্রি মহাব্যাহতি। এখন ধর—'রা' বলিতে পরমা যে শক্তি তাঁর (ভগবত্তার) অসীম সমবিতান (Unbounded Homogeneous Expansion) বুঝাইল। এ অসীম বিতানে শূন্যতা, আধিক্য (শক্তির, প্রকাশের, রসের ইত্যাদি) এখনও নাই। 'নির্দোষ সমঃ ব্রহ্ম'—নির্দোষ সম ব্রহ্মই। কাজেই, 'রা'এর দ্বারা ব্রহ্ম উপলক্ষিত। এইবার এই 'রা' 'ত্রি'কে স্বীকার করিলেন। অর্থাৎ যে অসীম সমতায় তল বা ভূমি, তার স্তরতা বা গতি এবং গতিমুখের কোনও প্রসঙ্গতা ছিল না, তাতে সে প্রসঙ্গতা আসিল। ফলে আসিল আবরণ, গহনতা, নিগূঢ়তা, অব্যক্ততা ইত্যাদি। যেটি শুধুই পরিনিষ্ঠিত (as fact), সেটি হইল সম্ভাবনা, সম্ভূতি। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। এই ভাবে বিন্দু নাদে, নাদ বিন্দুতে, নাদবিন্দু দুয়ে 'অউম' ইত্যাদি অক্ষরে 'গূঢ়' হইয়াছে। 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। ইহাই হইল রা+ত্রি। পরম-রস-বস্তু যেটি, সেটিকে 'যোগমায়া' সহকারে বা পুরস্কারে, তার পরমলীলায়নের নিমিত্ত এই মূল রাত্তিকে অপরূপ করিয়া সাজাইয়া আপন 'সেবায়' মিলাইতে হয়। জ্ঞান, যোগাদি সর্ববিধ সাধনেই এর ঠাঁই অবিসংবাদিত। যাহা সর্বত্র একভাবে রহিয়াছে, 'তাকে জড়ো করিয়া' 'গোপন করিয়া' 'মজুদি করিয়া' রাখে রাত্তি। বিশ্বে সর্ববিধ Currencyর Reserve Bank রাত্তি। শিশুর হিদলে অধিষ্ঠিত শ্রীগুরুশক্তি আপন 'রা'তে 'ত্রি'র ঐ আলাদা 'রা'টি টানিয়া লয়েন। ফলে 'ত্রি' হইল 'তি'। আর শিশুর যেটি 'রাত্তি' (গহন কর্ম এবং গহনতর সংস্কারের চোরা ভাণ্ডার), সেটি শ্রীগুরু রূপায় হয় 'রাত্তি' (রক্ষা)। গুরু বলেন—ওগো! তোমার 'রা'টিকে 'ত্রি'র সঙ্গে যুড়ে আলাদা করে আর রেখো না, আমার 'রা'তে নঁপে দাও! 'রাম', 'তারার', 'রাধা'—এই মহানামগুলি ভাবনা করিও। পরে এসব আসিবেন।

আগে রাত্তি=রা+অত্রি ইত্যাদি রকমেও প্রসঙ্গক্রমে ভাবিত হইয়াছে। তাতে ঠিকই হইয়াছে মনে হয়। রাত্তি তো স্বয়ংই গহনতার, নিখিল রহস্যের

খনি। রাত্রিই সব কিছু ‘রহসি’, সব বিতাকে ‘গুহা’, ‘উপনিষৎ’ করে। রাত্রি নইলে তো ভাবরসের মজাও মজে না! জপ বল, নাদ বল, ধ্যান বল—সব কিছু ‘মজায়’ রাত্রি। রাত্রিসূক্ত ‘ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা’ ইত্যাদি বলিয়া কতই না বাখানি করিয়াছেন!

আর এক কথা। সরাসরি রাত্রি=তমঃ বা তমস্ করিও না। রাক্ষা রাত্রিটি কেমন স্বচ্ছ উজল সোনালি ঘোমটা ঢাকা অপরূপ মাধুরী! রাত্রিসূক্ত স্বয়ং বলেন—‘জ্যোতিষা বাধতে তমঃ’। মনে রাখ যে,—‘রা’ ‘ত্রি’ আকৃতিটি লইয়া কখনই তাতে নিঃশেষিত হইয়া যায় না। একটা কিছু ‘গুহা’ বা ‘বৃহ’ হইল বটে, কিন্তু তার আধার এবং আশ্রয়রূপ (as containing and sustaining Plenum) সেটি থাকেই। সব তাতেই দেখ। নাদ অ, উ ইত্যাদি হইয়াছে, কিন্তু স্বয়ং আছেই। ‘ত্রি’ থেকে সেই ‘রা’তেই তো যাইতে হইবে। তমসের আকৃতিটি কি? কোন তল তার অন্তিম স্পর্শ পর্যন্ত (মকার) দিতেছে বটে। কিন্তু, তার আপন তল প্রান্তে (at the end of the plane), ধর, আমাদের সাধারণ যে চেতনা বা normal consciousness তার অবধিতে, প্রান্তে আসিয়া সে আপন ‘কেজো শক্তি’কে যেন ঝাড়িয়া ফেলে (অস্), আর বলে—thus far and no farther!

চোখ বলে, আর তো আমি দেখি না; মন বলে—আর তো আমি বুঝি না, ইত্যাদি। একেই বলে তমস্। রাত্রি তমস্ বা তমসাকে কাজে লাগায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া রাত্রি তমস্ নয়। রাত্রি তমসাকে দুই বিপরীত কর্শেও লাগায়। অত্ৰ সব কিছুর আবরণে তো বটেই, তা ছাড়া তার আপন আবরণেও। তার ফলে, আবরণ নিজে আবৃত হইয়া যায়। শেষের এই আবরণটি ‘যোগ’, ‘পূরণ অথবা ‘বিয়েগ’ হইতে পারে। প্রথম স্থলে—আবরণ নিজে জানে না যে সে আবরণ (প্রকাশাবরণ), এটি ‘মোহ-রাত্রি’। দ্বিতীয় স্থলে—আবরণ নিজেই নিজেকে যেন প্রকাশ করে—জানে সে আবরণ (আবরণ প্রকাশ)। রাত্রির যেটি ‘রা’ সেটি তার ‘জ্যোতিষা বাধতে তমঃ’। প্রকাশ আর বিমর্শ দুটি। বিমর্শ ‘ত্রি’ প্রভৃতি আকৃতিতে মর্শন করে বটে, কিন্তু প্রকাশ দর্শক ‘রা’রূপে অবিনাভাবেই থাকে। যেটাকে আবরণ বলা হইতেছে সেটাকে পূরা (+ -) লইয়া ‘নিরোধিকা’ শক্তিতে প্রবিষ্ট হইতে দাও।

কাজেই নিরোধিকায় দুই মুখে দুই বিপরীত পরিণাম-প্রবণতা ঘটিয়াছে। একটা মুখ—তমসা, অপরটা বেদসা (‘জাতবেদসে’)। প্রকাশ ও চেতনা তমসার মুখে আবরণের আবরণকে গাঢ় আরও গাঢ় করিয়া রাখিয়াছে। মানুষে আত্মাবরণের সংজ্ঞা বা চেতনা যেন নাই বলিলেই চলে। ইতরপ্রাণী, অশ্বাদিতে সেরূপ নয় মনে করি। তমসার এভাবে একটা কাষ্ঠা যদি আছে মনে ভাবি, তবে সেই কাষ্ঠা ‘মহামোহা’। আবার, প্রকাশ বা চেতনার দিকেও একটা ‘উপরমুখো’ বোক ও গতি আছে। সেটার কাষ্ঠা মহাবিত্তা। এই দুই কাষ্ঠা পরা বা পরমে যাতে মিলিত ও পরিসমাপ্ত হয়, তাকে বলে পরাবিত্তা বা পরমাবিত্তা। এটি একাধারে আবরণেও পরিপূর্ণ আবরণ এবং প্রকাশেও পরিপূর্ণ প্রকাশ। মহামায়া এই অবম কাষ্ঠা থেকে মহাবিত্তা ও পরাবিত্তারূপ পরম কাষ্ঠা পর্যন্ত সমস্তেরই প্রকাশ। গহনতার অতল তলটিও সেখানে ‘দূরবগাহ’ নেই; প্রকাশের পরমশুদ্ধতা ও উজ্জলতাও সেখানে কুণ্ঠিত নেই। আবরণতেও তার গভীরতার অতল পর্যন্ত এটি আপন পরমপ্রকাশে বিরাজমান, এই নিমিত্ত এটি তমসার মহাঘোরে ‘তামসী’। ‘মহামেঘপ্রভা ঘোরা।’ কালী-তত্ত্বের ধ্যানে আবরণের পরমতা ও প্রকাশের পরমতা দুই মিলিয়াছে। (প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীকালিকা-ষোড়শী ভাবনা কর।) বিশেষতঃ রস-মাধুর্যের যেটি পরম অনির্বচনীয়তা তথা পরম প্রকাশ (নিত্য এবং লীলা দুইভাবে) সেটি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ মূল ভগবত্তা।

আবরণের আবরণ তিনভাবে—প্রথম, আবরণকে একান্ত শূন্য করিয়া; দ্বিতীয়, আবরণকে একান্ত পূর্ণ করিয়া; তৃতীয়, আবরণকে অবম ও পরম দুই সীমা পর্যন্ত চালু রাখিয়া; অর্থাৎ এ ধারায় যেখানেই আবরণ বলে, ‘এইবার আমি সরি’, সেখানেই তাকে চাপিয়া ধরা—একেবারে সরিতে না দেওয়া। সরিতে দিলে তো ‘সংসারে’র যেটি ‘সার’ (স্ব) সেটিই সরিয়া যায়।

অবরোধ প্রতিরোধাদিরূপ নিরোধিকাকে আমরা আগেই দেখিয়াছি। জপাদি সাধনে নিরোধিকা কেবল যে রাধিকা এমন নয়, সাধিকাও। একান্ত অপরিহরণীয়া সাধিকা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কথা প্রসঙ্গক্রমে পরে আসিবে। যেমন, তারচক্র-প্রসঙ্গে দিবা ও নক্তমের কথা, আর নক্তমে যে ‘শয়ন’ করিতে হয়, ইহা বলা হইয়াছে। নক্তম্ = ন + ব্যক্তম্ এভাবে বুঝিও।

এইবার নিরোধিকাকে আবরণ এবং প্রকাশ দুইভাবেই চিনিয়া তবে 'রাত্রি' যে আসলে কি তত্ত্ব, সেটি বুঝিতে যত্ন কর।

৬। আবৃত্য প্রতিনিরুদ্ধে রাত্রিরিতি বৃত্তিঃ কৃষ্ণা ॥

আবরণ করিয়া কোনও কিছু সন্দেহ বা মুখে (প্রতি) বাহ্য নিরোধ করে (অমিত সত্তা, শক্তি প্রভৃতি), তাহা রাত্রি। ইহা কৃষ্ণা ॥

'আবিঃ'র যেমন, 'রাত্রি'রও তেমন স্বপ্রকাশতা হানি হয় নাই। (যেমন স্রুপ্তিতে স্রুপ্তির প্রকাশ থাকেই)। রাত্রির স্বসন্দেহে আবরণ নাই। তাই সূত্রে 'প্রতি'। 'কৃষ্ণা'—বর্ণরূপাদি সব আবরণ (অব্যাকৃত, absorb) করে বলিয়া; সব কিছু প্রতীতিতে এবং যুক্তিতে আসলে অব্যক্ত এবং 'অমত' করিয়া রাখে, তাই। ইত্যাদি।

এইবার, কারিকা :—

অনুপ্রতীতি মৈথুন্যং দ্বন্দ্বভাগবৃত্তিতাপ্তিতম্।

ব্যতিরেকো নিষেধশ্চ হ্যাক্রমতেহন্বয়ং বিধিম্ ॥

সূত্রে প্রতিপ্রসূয়েত প্রতিকুর্বাঁত কৰ্ম্মণি।

রসেহন্তরিতমান-বিপ্রলম্বাদি-বৈভবম্ ॥৪৫-৪৬

যে কোনও প্রতীতির পরে তার স্মৃতি ইত্যাদি রূপে অনুপ্রতীতিটি দেয় রাত্রি (সংস্কারাদি ঢাকিয়া রাখিয়া)। যেখানে 'আমি', 'সে', 'কর্তা' 'কৰ্ম্ম' ইত্যাকার কোনও দ্বন্দ্বগত বৃত্তি হইতেছে, সেখানে সে দ্বন্দ্বের (আসঙ্গাদি) মিথুন ভাব ঘটায় রাত্রি। ব্যতিরেকরূপে অন্বয়কে, নিষেধরূপে বিধিকে 'আক্রমণ' করে রাত্রি। কোনও কিছুর ব্যাপ্তি সৰ্ব্বতঃ নয়, অব্যাপ্তি থাকেই—ইত্যাদি ভাবে এটি বুঝিয়া লইও। জপে অনুব্যাহরণ, অনুস্মরণে রাত্রিকে ধ্যান করিও। জপে কোথায় অন্বয়-ব্যতিরেকাদি এবং তাদের আবার মিলন-সদ্বৃতি কিসে, কোথায়—তাও চিন্তা করিও রাত্রিকে ধ্যান করিয়া। মিথুনীভাব, মিলন—এসব রাত্রির বিশেষ 'কারিগুরি'। তারপর, কিছু প্রসূত হইল বা প্রসব করিল (সূত্রে); কিন্তু দেখি—প্রতিপ্রসবও ঘটিতেছে। কিন্তু, প্রসব-প্রতিপ্রসব দু'য়ে মিলে আসে কোথা থেকে?—রাত্রি। কৰ্ম্ম আর প্রতিকৰ্ম্ম (action-reaction) এর বেলাতেও তাই (প্রতিকুর্বাঁত কৰ্ম্মণি)।

শেষ—রসের আশ্বাদে ও সন্তোগে ‘অন্তরিতা’ ‘বিপ্রলভ’ ‘মান’ ইত্যাদি চমৎকারি বৈভব স্ফুটভাবে বিস্তার করে রাতি। দৃষ্টান্তস্বলগুলি সংক্ষেপে কথিত হইল। স্বপ্নভাবে চিন্তা করিও। আর, সাধনে এই রাত্রিরূপা মহামায়া যেন প্রসন্ন হইয়া অহুকুল, স্বারসিক অহুপ্রত্যাদি তোমায় দেন, এ নিমিত্ত তাঁতে, তাঁর পরম ভগবত্তাতে প্রপন্ন হইও। যেটি স্বপ্ন, গাঢ়, গহন, নিবিড়, দুজ্জের, দুঃসাধ্য তাকে না সাধিয়া তো উপায় নাই।

‘মহামায়া’ জপসূত্রে ‘আকরসূত্র’, আর ‘আবিঃ’ এবং ‘রাতি’ হইল ‘সন্ধিসূত্র’।

অতঃপর, ‘আবিঃ’ এবং ‘রাতি’ এই দুটি অপাবরণী এবং আবরণী মূল বৃত্তিকে ‘জ্যোঃ’, ‘পৃথিবী’, ‘অন্তরীক্ষ’ এই তিনে বিশেষ বিশেষ ভাবে অবিতরূপে দেখা হইতেছে, পরের তিন সূত্রে।

৭। জ্যোঃ স্বরাবিঃ শুক্লাহনুলোমা চাপূরণী ॥

পূর্বোক্ত ‘আবিঃ’ ‘স্বঃ’ এই আকৃতিতে (আকরণ পূর্বক) শুক্লা, অহুলোমা আপূরণী জ্যোঃ ॥

সৃষ্টিসূত্রে ‘ততো রাত্রিঃ’—বলিয়া ক্রমটি দেখাইয়াছেন। আদিম তপোরূপে যে আবিঃর আবির্ভাব, তারও পশ্চাতে পরমাব্যক্ততায় যে ‘রাতি’, তার তো কোনও নাম-নিরুক্তি ইত্যাদি নাই। তবে, তপঃ থেকে ‘ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ’ যেই আবির্ভূত হইল, অমনি আবার রাত্রি। এ রাত্রি সৃষ্টিক্রমে ও ধারায় প্রবেশ করিতে ‘সম্মতা’ ‘রাতি’। পূর্ব সূত্রে এই রাত্রিই সবিশেষ কথিত হইয়াছে। যদিও পরমের ইঙ্গিত রহিয়াছে। সৃষ্টিক্রমের উপসংহার (final summing up) হইয়াছে—‘পৃথিবীকান্তরিক্ষমথো স্বঃ’। এই উপসংহারেই নিখিল ব্যবহার সংগৃহীত। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাহতিসূত্রে ভূরাদিকে মৌলিক ও ব্যাপক ভাবেই লক্ষিত করিয়াছি। ‘অয়মিতি প্রত্যয়ঃ’ ইত্যাদি রূপে। এখানে জ্যোঃ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষভাবে তাদের বিশেষণ (determination)। এ তিনের মধ্যে প্রথমটি শুক্লা ‘আবিঃ’র আকৃতি (ঐ রূপে আকরণ); স্ততরাং দেবনশীলা দ্যুতিমতী (Radiant)। সৃষ্টিতে যে অহুলোম ভাব, সেটি জ্যোঃ এর প্রকৃতি। অর্থাৎ, জ্যোঃ রহিয়াছে বলিয়া সব কিছু সোজা (direct) চলিতে চায় (যথা, আলোক রশ্মি)। এবং জ্যোঃ আপূরণী—সৃষ্টিতে সব কিছুর সত্তাশক্তি ইত্যাদি

আপূরণ (filling in and filling up) করে জ্যোঃ। Cosmic Reservoir of Mass-energy। 'Mass' কথাটা কেবল জড়ার্থে (physically) লইও না। শুধু পূরণ নয় বলিয়া আপূরণ বলা হইতেছে। 'আ' এই স্বরে যে ব্যাপিত্ব, সেইটি লইবে। শুধু পূরণ বলিলে—কোথায়, কোন্ অবয়বে, কোন্ ভূমি বা স্থরে বা সংস্থায় পূরণ?—এ প্রশ্ন আসে। জ্যোঃ সব কিছুই অন্তর্বহিঃ সর্বতঃ ভরিয়া দেবার সামগ্রী। গতির যে প্রথমাকৃতি—আমি সোজা চলিব, নিরন্তর চলিব (নিউটন তাঁর Laws of Motionএ যার এক রূপ দেখাইয়াছিলেন)—সেটিকে অনুলোমতা বা আনুলোম্য বল। জ্যোঃ এটিরও মঞ্জুরী (assurance) দেয়।

কারিকা :—প্রকাশস্ত বিকাশস্তাবকাশসমতাজ্জবম্।

লোকালোকৌ বিভর্তি জ্যোঃ স্বধাপূর্য্য মহীয়সা ॥

(লোকালোকৌ প্রধাবেতে হ্যাপূর্য্যমাণতালয়ম্ ॥) ৪৭

সব কিছুকে প্রকাশ বিকাশের সম, ঋজু (এবং উদার) অবকাশ (scope) বিধান করিয়া জ্যোঃ লোক এবং আলোক দুটিকেই ভরণ করিতেছেন। কি ভাবে? আপনাতে যে নিখিলা অব্যয়া পূর্ণী শক্তি স্থাপ্ত রহিয়াছে (স্বধা), তদ্বারা উহাদিগকে নিরন্তর আপূরিত করিয়া (আপূর্য্য)। লোক আর আলোক উভয়েই তাঁর আপূর্য্যমাণালয়ে (Ever filling and refilling Plenum of Energyতে) প্রধাবিত হইতেছে। 'লোক' বলিতে মূর্ত আকৃতিতে (as rest-energy) আবির্ভাব। 'আলোক' বলিতে অমূর্ত আকৃতি (as radiation)। কেবল জড় পদার্থের কথা হইতেছে না। সকলকে সমান (equal), ঋজু (free and straight) এবং উদার (unbounded) প্রকাশ, বিকাশ, সুযোগ (opportunities) মিলাইয়াই জ্যোঃ নিরন্তর নন। সব কিছুই যে ধাবিত হইয়া হইয়া হরণ, 'হয়রাণি' হইতেছে! কে নিরন্তর এ হরণের পূরণ করিয়া দিবে? যে পূরণ করিবে তার আপূর্ণী শক্তি কি এতই মহীয়সী? এমন ধারা এক বিশ্বজনীন মহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যেখানে একটা ধূলিরেণুরও আনুলিমিটেড ক্রেডিট (credit)—এমনটা না হইলে এই নিরন্তর বিশ্বভঙ্গুরতা আর বর্দ্ধিষ্ণু সর্বরিক্ততার মাঝে কেবলি 'ব্যাঙ্করাপ্ট' হওয়া ছাড়া আশা ভরসার কিছুই রহিত না যে! সুতরাং ব্রহ্ম ভগবত্তার এই যে চিরদেবন-

ছোতনাময়ী, সমতাক্ষবদাত্রী, অহলোমা, আপূরণী মহামহীষসী তন্ম, তাঁর কাছে নিত্য উর্দ্ধমুখে, উর্দ্ধকরে প্রপন্ন হও। সন্ধ্যায় সূর্যোপাসনাদিতে যেমন করিতে হয়। ধ্যানে আপন মানসকোরকটিকে উর্দ্ধের এই অসীম গুণ আশিষের পানে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলিতে দেও। ‘ছোঃ শান্তিরন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ’ প্রণবপুটিত এই শান্তিপাঠ ব্যাহরণ ও অনুস্মরণ কর। জপাদি সাধনকে গুণাগতি দান করিতে, অহলোম করিতে, ‘উর্দ্ধধামা’ নিরন্তর আপূরণ করিতে— ছোঃ। উর্দ্ধধাম থেকে অবতরণ ধারা (Descent from Above) ছোঃএর মাধ্যমিকে। এ রহস্য শব্দের ‘আকৃতি’ পরে বিবেচিত হইবে। যেমন কোনও বীজ মস্ত্রে আদিম স্বর বা ব্যঞ্জন ‘পৃথিবী’, শীর্ষে নাদবিন্দু বা অর্দ্ধমাত্রা ছোঃ এবং ‘ঐ’ ‘উ’ ইত্যাদি মধ্যম স্বর ‘অন্তরীক্ষ’।

কিন্তু, আবিঃ যেমন রাত্রির অপেক্ষা করে, ছোঃ সেইরূপ ‘পৃথিবী’র। এ পৃথিবী নিশ্চয়ই Earth নয়। এমন কি কেবল Matter নয়, Materiality নয়। ইহা ছোঃ এর এক দ্বন্দ্বস্থতা (Polarity) রূপ। এ দ্বন্দ্ব মানে অবস্থা বিরোধ (contradiction) নহে। একটা বড় মহাসঙ্গতির পরস্পরাপেক্ষ, অন্তোন্তসাধক পক্ষ (Thesis-Antithesis) এ দুটি। ছোঃ তদ্বৈ আবিঃ মুখ্য, পৃথিবী তদ্বৈ রাত্রি মুখ্য। মহাসঙ্গতিটি আবার পরম (Supreme) সঙ্গতিরূপ হইলে, বেদের এই মন্ত্র—‘অদिति দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষম্’ ইত্যাদি।

এইবার পৃথিবীসূত্র :—

৮। পৃথিবী ভূ রাত্রিঃ কৃষ্ণা প্রতিলোমাহরণী ॥

‘ভূঃ’ এই ব্যাহৃতিকে ‘অয়মিতি প্রত্যয় প্রতিযোগী’ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বথওে। ছোঃ সর্বব্যাপিকা হইলেও তাঁকে ‘ঐ’ বলিয়া প্রতীতি করিতে হয়। পৃথিবীও সর্বব্যাপিকা (পৃথ্বী) হইলেও তাঁকে ‘এই’ বলিয়া প্রতীতি করিতে হয়। ইহা বাস্তব (concrete) গোচরতা ও ব্যবহার্যতার ভূমি। সেরূপ হইয়াও (সেরূপ আবির্ভাবসত্ত্বেও), পৃথিবী রাত্রিতত্ত্বমুখ্য (রাত্রিতত্ত্বই পৃথিবীতে মুখ্য); সূত্ররাং কৃষ্ণা। পৃথিবী প্রতিলোমা, আহরণী।

কারিকা :—

নিরুধ্য চ সমাহৃত্যাবকাশং বক্রতাশ্রয়া।

অবব্যাপূর্ব্বকৈলৌপৈঃ পৃথ্বী বিভর্ত্তি সর্ব্বগা ॥৮॥

পূর্বে যে সম, ঋজু, উদার অবকাশের প্রসঙ্গ হইয়াছে, সে অবকাশকে 'নিরুদ্ধ' ও 'সমাহৃত' করিয়া সমস্ত কিছুর যেটি অঘয় (প্রকাশবিকাশে প্রবণতা), সেটিকে বক্র (curve pattern) করিয়াও তাদের ভরণ করেন পৃথ্বী। এবং তাদের যেটি স্বচ্ছন্দ অল্পলোমতা, তারও প্রতিযোগিতা করেন ('প্রতিলোমা')। কি ভাবে? অবলোপ, আলোপ এবং বিলোপ এই তিন পরিণাম ঘটাইয়া। এ সব করিয়াও তিনি তাকে ভরণই করেন। এই পৃথ্বী সর্বত্র অল্পস্থ্যতা (সর্বগা)। অন্তর্কর্ষি: বিধে সর্বত্র এই পৃথ্বীকে সন্ধান করিয়া দেখিও। 'পৃথু' মানে বিস্তীর্ণ ইত্যাদি বটে; সে অর্থে জ্যো: এর মত পৃথিবীও বিশ্বজনীন, সার্বভৌমা। নিরোধ, সমাহার আদি বিশ্বভুবনে—জড়ে, প্রাণে, মনে, নাই কোথায়? বক্রতা ও বক্রভাবটিও সর্বত্র। কোনও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানী এই মৌলিক পৃথিবীতত্ত্ব বাদ দিয়া এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। আবার পৃথু মানে গুরু, স্থূলও হয়। সত্তাশক্তির ঘনতা-গাঢ়তা-স্থৌল্য-গোচরতা (perceptibility), এই মৌলিক পার্থিবত্ব থেকে। অবলোপ=দাবাইয়া (compress) রাখা। আলোপ=আড়াল বা বিযুক্ত করিয়া রাখা (screening and switching off)। বিলোপ=কোনও কিছুকে তার আপন আকরে বা বীজে লীন করিয়া দেওয়া। ইংরাজী Contraction, Commutation, Concentration—এই তিন শব্দ ব্যাপক অর্থে লাগিবে। Physical অথবা যে কোন analysis এদের বাদ দিয়া হবার নয়। এদের সঙ্গে নিরোধ ও সমাহার (counteraction and co-ordination—যথা, এক কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে ইলেক্ট্রন, ইত্যাদি) তো আছেই। আ, অব, নি, বি, সম্—এই এই পাঁচটি উপসর্গ দ্বারা লক্ষিত এই পঞ্চবৃত্তি।

আচ্ছা, জ্যো: তো জ্যোতির্ধামের মুক্তির ঋজুবাণী বহন করেন, কাজেই তাঁতে প্রপন্ন অবশ্যই হইবে। কিন্তু, এই পঞ্চ উপসর্গের দরুণ বন্ধ, তার বক্রবারতা যে বহন করে, তাকে তো দূরেই রাখিতে হইবে? বিশ্বভুবন তো দূরে (irrelevant) করিয়া রাখে নাই, রাখিতে পারে নাই; রাখিতে গেলে বিশ্বভুবনই হইত না, চলিত না। তুমি এর থেকে একে বাদ দিবে কেমন করিয়া? তবে, রাত্রির এই পৃথিবী রূপটি এক অন্ধ, অলজ্ঞ্য নিয়তি? (Blind brute cosmic Destiny?) না, তা তো নয়। পৃথিবী থেকে নিরোধ বক্রতা—অবলোপাদি বটে (বিশ্বশৃষ্টি, রক্ষা এবং পরিণতির নিমিত্তই বটে); কিন্তু,

পৃথিবী স্বয়ং (কিনা স্বভাবতঃ) নিরুদ্ধা, বক্রা, অবলুপ্তাদি নহেন।—হইলে, আপন স্বভাব থেকে মুক্তি তাঁর নিজেরও ছিল না, তাঁর ভিতরে যাহা কিছু তাদেরও ছিল না। ‘রাত্রি’ এবং ‘ভূ’ বলিয়া আপন যে ক্রিয়াদি ব্যবহার, তা থেকে স্বাধীন, অতিগা তত্ত্ব পৃথিবী। এইজন্ত এই বক্র বদ্ধ ব্যবহার কাটাইতে পৃথিবীকে প্রসন্না দেখিতে ও পাইতে হয়। তোমার ভিতর অনাদি জন্মের কতনা বদ্ধ সংস্কার—রিপু, ভয়, ইত্যাদি। এগুলি ছোঃ এর দৌলতে ‘অবাধ বেপরওয়া’ খোলা মাট, যেখানে ‘সব সমান’—পাইলে কি আর রক্ষা আছে! চাই যম-নিয়ম-প্রত্যাহার-সংযম-নিরোধ। ‘যে বিষের বাণটি’ সোজাই আসিতেছে, তাকে কোনও গতিকে ‘বৈকিয়ে’ না দিলে বাঁচি কি করিয়া?

জপাদি আধ্যাত্মিক সাধনায় ঐ পাঁচটি উপসর্গকেই গুরুত্বপায় আপন উপকারক ভাবে পাইতেই হয়। গভীর মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও আমাদের এই চিত্ত স্থূল। গোচরা পৃথিবীর (Earth) ছাঁচেই যেন গড়া। স্তর বিজ্ঞানাদির কথা ভাবিতেছি। এটাও আগে বলা হইয়াছে। ওঁ পৃথিবী শাস্তিঃ ॥ ওঁ পৃথিবী মে প্রসীদতু ॥ তোমার নিরোধিকা শক্তিতে শম-দমাদি থেকে নির্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হোক। প্রত্যাবৃত্তি (মোড় ঘুরিয়ে আনা, উল্টে দেয়া) শক্তিতে প্রত্যাহার, সমাহরণী শক্তিতে সংযম (ধারণা, ধ্যান, সমাধি) সিদ্ধ হোক। অবলুপ্তি, আলুপ্তি ও বিলুপ্তি—এ তিনের কল্যাণে আমার জপ গাঢ়, গাঢ়তর হইয়া নাদলীনাদি হইয়া চলুক। জপধ্যান, ভাব-ভক্তি এদের কেবল যে গাঢ়তা নিবিড়তাই আসে ভগবানের এই পৃথ্বরূপা প্রত্যাহরণী সমাহরণী শক্তির কল্যাণে এমন নয়; সে সকলের স্থিরত্ব বা স্থৈর্য্যও এই পৃথ্বী থেকে। স্থিরতা বা স্থৈর্য্য বিধান এবং রক্ষা—পৃথ্বীর মুখ্য বৃত্তি। কুর্দশক্তির আধার। ক্ষিতি তত্ত্বরূপা হইয়া সমস্ত কিছুর মূল্যধারে। ছোঃ থেকে দোহন কর যোগ, পৃথিবী থেকে ক্ষেম। ছুঁয়ে (ছাবাপৃথিবী) মিলে যোগক্ষেম। অজপায় এবং প্রাণায়ামাদিতে বায়ুর স্থিরতা আসে। যে কোন মূর্ত্ত্ত্র জ্যোত্বে ভারকেন্দ্র, ‘কেন্দ্রীণ’ (nucleus) ইত্যাদি। সকল আবর্ত্তনে অক্ষ। রাসাশ্রিত সাধনে ব্রজভূমি—যাহা গোষ্ঠ-গোবর্দ্ধন-নিধুবনাদিরূপে ভূমা যে রসবস্ত্র সেটিকে একান্ত সান্ন নিবিড় করিয়া ধরিয়াছেন। আসনের মূল আসনরূপা, যজ্ঞের বেদিরূপা। ‘পৃথ্বী স্বয়া ধৃতা লোকাঃ’। শ্রীচণ্ডী মহীশ্বরূপা মহাদেবী। বস্তুকে (বস্+উ) সকল রূপেই ধারণ করেন, তাই বস্তুধরা বা বস্তুধা। ‘বস্তু’=value. তা ছাড়া উ+অস্+উ

এভাবেও এক রহস্য শব্দ। পূজায় আবাহনে 'ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। স্থাং স্থীং স্থিরা ভব'—এ স্থান-স্থিতি পৃথিবীতত্ত্বই। 'পৃথিবী' নামে মাঝে যে 'থি', সেটি পৃথিবীর এই মুখ্যবৃত্তির ছোটক। প=ওষ্ঠ্য, স্পর্শবর্ণ। ঋ=আহরণের যেটি 'হ্র'। 'পৃ'=প্রত্যাহার বা প্রতিনিবৃত্তি করার বৃত্তি (let-in, let-out valve)। ব=ওষ্ঠ্য; (storage and safety valve)। ঙ্কার (তালব্য) যোগে, বী=অভীক্ষা সমাহার বৃত্তি ('অভীক্ষাত্তপসোহধ্যজায়ত' ইত্যাদিতে 'অভীক্ষ'টিকে বোঝার চেষ্টা হইয়াছে।) মধ্যে ঐ 'ই'কার (পৃথিবী) আকৃতিতে নিরোধ-আহরণী আকৃতিটি সবিশেষ ব্যক্ত; 'ই' লোপে ক্ষেমঙ্করী ধাত্রীভাবটি। গাভী, ওষধি, বনস্পতি—এই তিনরূপে পৃথ্বীমাতার ধাত্রীমূর্তিটি সবিশেষ পরিস্ফুট ও অঙ্কিত। এগুলি পরে লক্ষণে পাইবে।

স্থূল যে তামসভাব, সেটি বলিষ্ঠ (as mass inertia) হইলেও পৃথ্বীমাতার শুদ্ধ স্বরূপ নয়। এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত সিংহ-বীর্ষ্য দ্বারা মতঙ্গরূপী ঐ জড়তমসকে বিমথিত করিয়া 'মা-টি' আমার 'কনকোত্তমকান্তিকান্তম্' যে জগদ্ধাত্রীরূপ সেটি ধরিয়াছেন। এ হেন পৃথিবীমাতাকে মাটিতে মাথা রাখিয়া ভূম্যবলুপ্তিত হইয়া প্রসন্ন কর।

যে ভাবে লক্ষিত হইল, তাতে দেখা যায় যে—ছোঃ এবং পৃথিবী দু'টিই শুদ্ধ তত্ত্ব। এই পাদের ১৪ সূত্রে 'তত্ত্বতোহবস্থিতিঃ শুদ্ধিঃ' বলিয়া শুদ্ধির লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। সেটি কারিকাসহ পরে আলোচনায় আসিবে। দেখা যাবে—'তত্ত্বতোহবস্থিতি'র কতিপয় নিরূপ্য 'ভূমি' (assignable planes) আছে। শেষে সমতা ও পরমতা। আমরা বর্তমান পাদে মহামায়া থেকে মায়া, তারপর আবিঃ এবং রাত্রি, তারপর ছোঃ এবং পৃথিবী—এই ভাবে অবতরণ (logically descend) করিতেছি। গোড়ায় যাহা Alogical Absolute, সেটিরই এভাবে 'বৌদ্ধ পরিক্রমা' (logical appreciation)। তন্ত্রে ষট্‌জিংশং তত্ত্বের বিবৃতিতে শুদ্ধ-অশুদ্ধের ভেদ করা হয়। একান্ত বা 'নির্দোষ' 'সম' এবং পরমভাবে দেখিলে শুদ্ধ একটিই, অথবা সেটিকে 'এক দুই' কিছুই বলা যায় না। বলা-কওয়ার ছোঁয়াচটু বলাগলো তো সেটা 'অশুদ্ধ'! বর্তমানস্থলে, শুদ্ধ ততদূর নয়। সব কিছু হইয়া ও করিয়াও যেখানে ভগবন্ত স্বরূপে ও স্বভাবে 'সংস্থিতা'-ই ('বিষ্ণুমায়েতি সংস্থিতা' ইত্যাদি) রহিয়াছেন, কাজেই যাতে ভগবন্তের আবির্ভাবরূপেই প্রপন্ন হইতে হয়, সেখানে শুদ্ধই

বল। হইবে। অর্থাৎ, যেখানে নিজেই অবলুপ্তি-আলুপ্তি-বিলুপ্তি বশতঃ তত্ত্বতঃ না হোক ব্যবহারতঃ স্বরূপ-স্বভাবে অনবস্থান ঘটতেছে না। শাস্তিপাঠে এটি ‘অনিরাকণম্’। স্থিতির পাঁচটি রূপ দেখিব—অবস্থিতি, সংস্থিতি, পরিস্থিতি, উপস্থিতি, অল্পস্থিতি। এ পাঁচের আধাররূপে পরিনিষ্টিততা। এখন শেষ দুটিতে ব্যবহারতঃ অশুদ্ধি বিস্পষ্ট হয়। পরিস্থিতিতে ‘লেশ’রূপে দেখা দেয়।

এই কথাগুলি মনে রাখিয়া অন্তরীক্ষসূত্র প্রণিধান কর।

৯। দ্বৈ দ্বন্দ্বান্তরিতে ভুবঃ সন্ধ্যো শুদ্ধাশুদ্ধে ॥

জ্যোঃ এবং পৃথিবী এ দুটি স্বতঃ শুদ্ধতত্ত্ব, অন্তরিত বা ব্যবহিত হইয়া, দ্বন্দ্বভাবে আসিলে হয় ‘ভুবঃ’। তখন ‘সন্ধি’ ও ‘সন্ধ্যা’রূপতা আসে। এবং শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ এ দুটি সম্ভাবিত হয়।

কারিকাঃ—

সর্বং দ্বন্দ্বস্থিতং যেন ব্যবধানেন ব্যাদিতম্।

অন্তরিক্ষং তদেব স্রাদগুতনুপৃথুতামিতম্ ॥

সান্তানন্তমুদাসীনঞ্চৈতরচ্ছ্রুতমত্থা।

হ্রস্বদীর্ঘান্তরীক্ষেণ সন্ধিঃ সিতাসিতাদিশু ॥৪৯-৫০

(ব্যাপ্যন্তে শুদ্ধতাদয়ঃ ॥)

দ্বৈত-দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। যে ভাবেই হোক। এমন অবস্থায় দ্বন্দ্বস্থিত পদার্থ— (যেমন ধর, ক খ) যেটির জ্ঞান পরস্পরের সম্পর্কে ব্যবধান সহকারে ‘ব্যাদিত’ কিনা, ব্যাকৃত, ব্যাহৃত (evolved, specifically collected and exhibited) হয়, সেই নিমিত্তটিকে অন্তরিক্ষ (Interval Principle) বলিয়া জানিবে। এই অন্তরিক্ষ পদার্থটিকে অণু (কারণ), তনু (স্বল্প), পৃথু (স্থূল)—এই তিনভাবে বৃত্তিমৎ হইতে, দেখি। যেমন, স্রুশ্রুতিতে স্বরূপের সঙ্গে ‘আণব’ ব্যবধানটি থাকে। জপে বৈখরীর সঙ্গে মধ্যমার ব্যবধান ‘তনু’ বা ‘তানব’। কিন্তু বাচিক-উপাংশ ব্যবধান ‘পৃথু’। (‘পার্থিব’ শব্দটি ব্যবহার হইল না)। এইভাবে অপরাপর স্থলে চিন্তা করিও। ব্যবধান সম্বন্ধে ‘হ্রস্বদীর্ঘ’—এখানে শব্দের মাঝে যে ‘ইকার’, সেটিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিও। অন্তরিক্ষকে ক্রিয়মাণ (as function) অথবা চিকীর্ষ (as tendency)

দেখিলে দিকের প্রশ্ন ওঠে—কোন অভিমুখে? ‘সহঃ’ বা সাঁহস (Intensity) এর প্রশ্নও ওঠে—কেমন জোরাল? ধর, জপে বসিয়া বৈথরী-মধ্যমার সন্ধিতে (বোদ্ধক অন্তরিক্ষে) আসিলে; সে স্থলে কোন্ রকমের ক্রিয়মাণতা (activation) ও বোধ করিলে (ধর, তোমার জপে একটি ‘আবিষ্ট’ভাব)। তখনই ঐ ছুটি প্রশ্ন। মুখ কোন্ দিকে? পশ্চিমদ্রার দিকে নয়ত? আর, কেমন জোরালো সেটা? একটা কিছু ছুঁয়ে গেল, একটুখানি নাড়া দিয়ে গেল, এমন নয় তো?

কিন্তু, অন্তরিক্ষ বা ব্যবধান ‘ফাঁকা’, তার আবার এসব কি কর্ম? না, অন্তরিক্ষ বা অন্তরিক্ষজ্ঞ ‘ফাঁকা’ (void) নয়। এটি বোঝার নিমিত্ত অন্তরিক্ষকে তিন রকম করিয়া চিন্তা কর। এটি সান্ত অথবা অনন্ত; এটি উদাসীন অথবা সাপেক্ষ; এটি শূন্য অথবা গর্ভিত (with intrinsic relations, যথা Einstein-এর space)। এই তিনটি বিকল্প স্থলে অন্তরিক্ষ যে কি কি রূপ ধরিবে, সেটি চিন্তনীয়।

ব্যবহারতঃ অন্তরিক্ষ বা ব্যবধানকে সান্ত, সাপেক্ষ এবং সগর্ভ (with intrinsic scheme or pattern) ভাবেই পাইয়া থাকি। নাম-নামী, ভঙ্গন এবং রতি, জপ ও নাদ, ধারণা ও ধ্যান, কর্ম ও অনাসক্তি, আয়াস ও প্রপত্তি, শ্রবণ ও সাক্ষাৎকার, ভক্তি ও ভাব—ইত্যাদির মাঝে যে ‘কার্য্যতঃ’ ব্যবধান, সেটি অনন্ত-উদাসীন হইলে কি হইত? শূন্য ও নির্গর্ভ হইলেই বা জপ ভঙ্গনাদি ব্যবহার কোথায়? রসাপ্রতি সাধনেও ব্যবধানটিকে বিয়োগ-বিরহাদি নানা রসনিবিড়ভাবে পাইতেই হয়। ‘কলহান্তরিতা’—এখানে ‘অন্তরিতা’ তো আর অন্তর্হিতা হইয়া নেই! নিখিল বিশ্বব্যবহারেই সান্ত-সাপেক্ষ-সগর্ভ-অন্তরিক্ষের একান্ত আবশ্যকতা আছে। জড়বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদিকেও শুধাইতে পার। সান্ত বলিতে পাদ মাত্রাদি চারিভাবেই পরিমিত ও পরিমেষ (measurable)। সাপেক্ষ বলিতে—অনুকূলে না প্রতিকূলে, ঐ প্রশ্নটা বিশেষতঃ আসে। ধর, সেই উর্দ্ধতন অধ্যাত্মলোক (স্বঃ—Higher Spiritual Realm) এর অভিমুখে তোমার এই কারবারি চেতনার উন্মেষ ঘটতেছে। মাঝখানে যে অন্তরিক্ষ (hiatus) সেটিকে (higher opening) দিয়া তুমি ঐ অদ্ভুত অন্তরিক্ষ দেশের (Psychic or Parapsychic Realm) কিছু আভাস (glimpses)—নাদশ্রবণ, ভাবপুলকাদিরূপে পাইলে। একটা

নূতন দিশারী জ্যোতির এবং রসের। কিন্তু সাবধান! এ নূতন দিশারীটি দিশেহারী করিয়া দেবারও ওস্তাদ! যদি বিভূতি, 'সিদ্ধাই' এসবে ঝুঁকিয়া পড় তো, 'বিদ্যা'কে উপাসনা করিয়াও 'তমঃ (অন্ধঃ) ভূয়ঃ প্রবিশন্তি'! তাই, 'ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ সমাধাবন্তরায়াঃ।' পথ মিলিলে, সে অণু পন্থায় ঝুঁজুই চলিতে হইবে।

তারপর, অন্তরিক্ষের স্বগত (intrinsic)—এ আকৃতিও যে কোনও দ্বন্দ্বস্থিত বস্তু সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ঐটিই নিরূপক ও নিয়ামক—'ক' 'খ' এর সম্পর্কে কিরূপ, ইত্যাদি। তাদের পরস্পরের ব্যবহার-বিনিময় তাদের ব্যবধাননিষ্ঠ 'আকৃতি' দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে—যেমন পৃথিবী আর সূর্য্যের বর্তমান ব্যবধান। কর্ণ-অদৃষ্ট, এ দুয়ের অনুপাত-সংঘটক তাদের ব্যবধান। ব্যবধানের যেটা আকৃতি (scheme), তাতে কোন 'অদৃষ্ট' (ধর, সংস্কার) কোন্ সংস্থায় (position) রহিয়াছে; উদার হবার দিকে অথবা তনু হবার দিকে ইত্যাদি, তারই উপর নির্ভর করে—উক্ত সংস্কারটি কোন কর্ণকে কি ভাবে কতটা প্রভাবিত করিবে না করিবে। অবচেতনার গতিবিজ্ঞানের—প্রাণনবিজ্ঞার—একটা প্রশ্ন। অন্তরিক্ষ বা ব্যবধান এই পরিস্থিতিতে (context)—মুখ্যতঃ সন্ধি, সেতু, মেরু এই তিন আকৃতি গ্রহণ করে। এদের কথা বলা হইয়াছে।

ব্যবহারে সান্তাদিরূপ ধরিলেও, অনন্ত-উদাসীন শূণ্য (নির্গত, নির্বীজ) এই তিনটি শুদ্ধ রূপও অন্তরিক্ষে আছে। জ্ঞান বল, যোগ বল, রস বল—এ তিন সাধনার পরিসীমা এবং নিরতিশয়তা সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ তিনটি শুদ্ধরূপকে পাইতেই হয়। মিথ্যাপ্রপঞ্চ, ব্যুত্থান, বিশুদ্ধ-চিন্ময়-রস-বিমুখীনতা—এ সকলকে 'অনন্ত' ব্যবধানে সরিতে হয়, শূণ্য হইতে হয়; উদাসীন (অস্পর্শ) রূপও হইতে হয়। কোথায়, কিরূপ সেটি প্রণিধান করিও। যেমন, সাংখ্যে পুরুষ তো উদাসীন বটেই, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত প্রকৃতি-পুরুষের ব্যবধানটিও উদাসীন হওয়া আবশ্যক। অগ্নোত্ত 'ছায়াপত্তি' আর সম্ভব নয়। ইত্যাদি।

এইজগৎ, অন্তরীক্ষ স্বতঃ অশুদ্ধ তত্ত্ব নয়। হইলে অশুদ্ধি থেকে অনুশুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি ও সংশুদ্ধি—এই ক্রমের 'ক্রমগ', ও 'ক্রান্তগ', এই দুই-ই সেটি হইত না। এটি 'দেব' বা 'দেবতা' হইত না। দেবতারূপে অন্তরিক্ষ সিতাসিত (শুদ্ধকৃষ্ণ) আদি নিখিল দ্বন্দ্বস্থতার মাঝে সন্ধি, সেতু ইত্যাদি হন। ফলে

শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি একটা ব্যবস্থিত ক্রমান্বয়িত্ব (determinate gradedness) পাইয়া থাকে। এই দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া সন্ধি-আরাধনা (সন্ধিকোপাক্‌ড়ো) সন্ধ্যা-উপাসনা (যাতে শোধান কর্ম্মটি গোড়াতেই করিতে হয়)। ছোঃ এবং পৃথ্বী দুয়ে মাতা ও দুহিতা। দু'য়ে কামদুঘা গাভী। অন্তরীক্ষ সন্ধ্যাদিরূপে দোন্ধা। প্রথমেরই শুদ্ধির। হৃদয়ে, নাভিদেশে গুপ্ত যুক্ত করে এই শুদ্ধি দোন্ধাকে বন্দনা কর। স্বয়ং পৃথিবীও দুহিতরূপে এই দোন্ধার দ্বারাই ছোঃকে নিরন্তর দোহন করিতেছেন—আলোক, তাপ, তড়িত, বারি, প্রাণ-চেতনা—কতই না ব্যক্তাব্যক্তরূপে !

১০। সাম্যঞ্চ তয়োরনন্তরিতশুদ্ধিনাম্যে ॥

যে দু'টি দ্বন্দ্বরূপে অন্তরিত (ব্যবহিত), তাদের অনন্তরিত (অব্যবহিত) শুদ্ধির সমতা, সেই সমতা হইলে সে দুয়ের সাম্য বা সমতা হইল ॥

কারিকা :—

অন্তরীক্ষেণ পার্থক্যমিদং জ্যোতিরিদং তমঃ ।

অনবচ্ছিন্নমেতেন শুদ্ধৌ চ সমতামিয়াং ॥

দ্বন্দ্বানামপি সর্বেষাং তদ্বৃত্তিভেদজন্ততা ।

তদ্বৃত্তিহীনতাকাষ্ঠা সাম্যং বা পরমাস্থিতিঃ ॥৫১-৫২

কোন দু'টি পদার্থ (কথ) তহুভয়ের 'মাধ্যম' যে অন্তরীক্ষ, তার দ্বারাই 'এটি আলো' 'ওটি আঁধার'—এভাবে পার্থক্য (শুদ্ধি অশুদ্ধিরূপতাদি) প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, এই মাধ্যমটি বলিয়া দিতেছে—'তুমি আলো, আর তুমি আঁধার।' আরও বলিতেছে—'এই দেখ দুয়ের মধ্যে ক্রম (gradation), এইখানে সন্ধি, সেতু, মেরু, ইত্যাদি। ঐ ব্যবধান দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশেষিত) যদি না হয়, তা হইলে দুয়ে সমতায় আসে এবং স্থিত হয়। জড়ে, প্রাণে, অন্তঃকরণে যত কিছু দ্বন্দ্ব (polarity, contrariety) দেখা যায়, তার জমক বা ঘটকরূপে ব্যবধানবৃত্তিভেদ বর্তমান। অর্থাৎ, ব্যবধানটি কার্য্যতঃ কি আকৃতিতে বৃত্তিমান হইয়াছে, তার উপর। Interval Functionটি সে ক্ষেত্রে কি আকারে (equationএ) function করিতেছে তার উপর। অণু, বিরাট সব কিছু লইয়া পরীক্ষা কর। উক্ত ব্যবধানবৃত্তির হীনতা বা শূন্যতার যেটি কাষ্ঠা (Limit of Evanescence)

সেট সাম্য। এবং ঐকান্তিক নির্দোষ হইলে পরমতাস্থিতি বা পরিনিষ্ঠিত পরমতা।

কেবল অর্থেতমমনে স্বং পদার্থ তৎপদার্থ বলিয়া কেন, সমস্ত কিছু দ্বৈতদ্বন্দ্বকে সমতায় আনিতে গেলে দুটিকেই শুদ্ধির সমতায় আনিতে হয়। তা না করিতে পারিলে, দুয়ের সাপেক্ষ (conditional) সমীকরণ (equation) হইতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষ নিবৃত্ত সমতা (Identity) হইবে না।

একতরফা একদেশী শোধনে যথার্থ সমতাটি হইবে না। সাধন এবং তার লক্ষ্য—Effort and End—এ দু'য়েরই শোধনসীমা মিলাইতে হয়। উপায়-উপেয়—Means and End সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রকৃতি বা মায়া, তাকেও সরাসরি বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া কৈবল্যাদি হয় না। প্রকৃতি আপন শুদ্ধির এক কাঠায় না আসা পর্যন্ত তাতে 'পরবৈরাগ্য'ই হইবে না; স্তত্রাং পুরুষের ঘেটি স্বরূপশুদ্ধি সেটি হইতে দিবে না। এইজন্ত পুরুষকে 'ঋষুটি' করিয়া রাখ, কিন্তু প্রকৃতির ঘুঁটিগুলি লইয়া পরমকৌশলে 'খেলিয়া' প্রকৃতিকেও ঋষুটি করিয়া লইতে হইবে; অর্থাৎ প্রকৃতি বলিবে—'আর আমি কিছুতেই খেলিতে পারিব না।' একে 'নিষেধীঋষ' বা 'নেতিঋষ' বলিবে তো তাও বল। এমন ঋষে আসিয়া দুই আর দুই থাকে কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্যই আসে। তবে কি পরমঋষটি এতেও মেলে নি? আমি জীব, তুমি ভগবান্। আমি কি তাতো জানি না। আর তুমি? একটা মহা-আবছায়া, মহাত্রাস, মহৈশ্বর্য, না আর কিছু? আমার বোধের এবং ভাবের (feeling attitude) এ দু'য়েরই পরিচয়ে তোমার আসা চাই, নৈলে তোমার সঙ্গে 'সম্বন্ধ' পাতাই কি করিয়া? কাজেই এই খাঁটি সম্বন্ধটা পাতানর জন্তও তাঁকে ও আমাকে শুদ্ধি সাম্যে আসিতে হইবে। জপ যে অভ্যাসোহবিশেষ, সমাবৃত্তিক্রম, সেও তো আসলে এই শুদ্ধিসমতা স্থাপনের যন্ত্র। শুদ্ধির সমতা যে ভূমিতে নিরতিশয় এবং একান্ত নির্দোষ, সে ভূমি পূর্ণতা পরমতার ভূমি।

ধর, নাম ও নামী। অভেদ শতবার বলিলেও তো অভেদটি বোধে ওভাবে দাঁড়াইতেছে না। নিরপরাধ হইয়া নামকে ব্যাহরণ, কীর্তন, অহ্মশ্রবণ, অহ্মধ্যান করিতে করিতে সেটি 'পর্য' পর্যন্ত লইয়া যাও। সঙ্গে নামীকে তুমি নামের 'বাহ্য' ইত্যাদি বিকল্পনা শোধন করিয়া একেবারে নামের 'মরমে' তাঁকে 'পশিতে' দাও। নাম যতক্ষণ বলে—'তাবকীন'—আমি তোমার, তখনও নামী অস্তিকে

বটে, তবু যেন একটু ‘ফারাগে’। ভেদাভেদ। কিন্তু যেই নাম বলিল—‘মামকীন’—‘তুমি আমারি’ অমনি নামে নামীতে অভেদ। কুক্ষগভার দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ। দ্রোপদী এক হাতে নীবি চাপিয়া ধরিয়া অগ্র হাতটি তুলিয়া, ‘বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারকানাথ—আমি যে তোমার দাসী!’—বলিয়া ডাকিতেছেন কিন্তু নাম-নামীর ‘ফারাগটি’ তো যায় নাই; কিন্তু, যেই ডাকিলেন ‘আমার সখা, আমার প্রাণনাথ!’ অমনি কি হইল?—বলত! সাধনভঞ্নে উপায়-উপেয়-উপেত এ তিনটিকে শুদ্ধি সাম্যে আনিতে যত্ন করিতে হয়। জানিও যে—আপন যত্নে কার্পণ্য না করিয়া কুপার পাবনৌ ধারায় নিজেকে পাতিত করিতে পারিলেই এই শুদ্ধি সমতাটি সৃষ্ট সম্পন্ন হয়। কেননা, ব্যবধানের বিপুলতা, গভীরতা জটিলতা ইত্যাদি নিমেষে নিরাকরণ করিতে সমর্থ্য কুপা—‘পঙ্কুং লজ্জয়তে গিরিম্’ ইত্যাদি। ‘মহুয়ারে দাঁড় বেয়ে চল’—যদি সে পরমানন্দের করুণাধারায় তোর ভজনডিঙ্গি ফেলতে চাস্।

কিন্তু তা হইলেও শুদ্ধিসমতাসাধনে একটা অভ্যারোহী ক্রম অবশ্যই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্ত পরের সূত্রটি হইতেছে—

১১। দ্বৈধেন ধারাবাহিতা তত্থথা ॥

কিন্তু তত্থথালে (তু তত্থথা) দ্বিধারূপে ধারাবাহিতা লক্ষিতা হয় ॥

শুক্রা চ ভামতী ধারা কৃষ্ণাঃপরা চ ভামসী।

শুদ্ধে শুদ্ধেহস্তরীক্ষে তে শুদ্ধা দ্বিধৈতয়োগতিঃ ॥৫৩

ধারা বা ধারাবাহিতা যেটি আদি শুদ্ধরূপ, সেটি অগ্রে বলা হইতেছে। এক শুক্রা ভামতী (জ্যোতিষ্মতী) ধারা, অপরা কৃষ্ণা ভামসী। এ দুয়ের মধ্যস্থ দ্বন্দ্বভাব, যদি শুদ্ধ অন্তরিক্ষ সহকৃত হয়, তা হইলে এ দুটিই (শুক্রা ও কৃষ্ণা) শুদ্ধা। আর এদের (এতয়োঃ) যে দ্বিধা গতি (‘শুদ্ধকৃষ্ণে গতীহেতে’), সে গতিও শুদ্ধা। অন্তরিক্ষ শুদ্ধ হওয়া মানে (অন্তরিক্ষসূত্রে) অনন্ত, উদাসীন (নিরপেক্ষ) এবং শূন্য (নির্বীজ) হওয়া। অন্তরিক্ষের এই অনন্তত্বাদি ‘মান’এর ভূমিতে আসিয়া; পরমের ভূমিতে ‘মান’ যায়, কাজেই সেখানে ‘অনন্ত’ ইত্যাদি অগ্রভাবে। মানের মধ্যে আসিয়াও অনন্তবৎ ইত্যাদিরূপে এটি ব্যবহারে লাগিয়াছে। এখন, শুক্রা এবং কৃষ্ণাকে শুদ্ধা রহিতে গেলে,

তাদের 'ব্যবধান' আর নাই (অন্তবৎ) এরূপ হইলে হয় না। ব্যবধান যদি এক 'রেখামান'ও হয়তো, সেটিকে অবশ্য নিরপেক্ষ ও নিবীজ হইতে হয়। অর্থাৎ, রেখা যদি বলে—আমি শুক্লার পানে একটু যাইব, কি কৃষ্ণার পানে তা হইলেও হয় না। আবার, আপন 'গর্ভ' হইতে কিছু প্রসব করিয়া এর ভাগে এর ভাগে চাপাতে গেলেও হয় না। শুদ্ধভাবে 'শুক্ল'কে 'অহঃ' এবং কৃষ্ণাকে 'ক্ষপা'রূপে প্রসন্ন করিও। আগে আবিঃশ্বত্রে এবং রাত্রিশ্বত্রে শুক্লা ও কৃষ্ণা শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সে সেশ্বলে শুদ্ধরূপেই। অমেয় ভগবত্তা 'মানে' অবতরণ করতঃ শুক্লা এবং কৃষ্ণা এই মৌলিক শুদ্ধাবৃত্তি এবং শুদ্ধা ধারারূপতা ধরিয়াছেন। স্তবরাং এই দুই রূপেই ইহা ভজনীয় তত্ত্ব। তামসী (শুদ্ধা) মানে আশ্রয়ী নয়। 'Black' 'Dark' এসব বলিলে যে Devilএর ভ্রাণ পাওয়া যায়, তা এতে আদৌ নেই।

শুদ্ধা শুক্লা অথবা শুদ্ধা কৃষ্ণা—এ দুয়ের কোনটিই 'অম্বরবিদ্ধা' 'পাদ্মাবিদ্ধা' পদার্থ নয়। এ দুটিকে শুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় লইলে, শুক্লা=উমা, হৈমবতী, গৌরী; কৃষ্ণা=শ্যামা মা। আবার গৌর=কৃষ্ণ, কৃষ্ণ=গৌর। গৌরী=শ্যামা, শ্যামা=গৌরী। শুক্ল মানে প্রকাশ (অ-ঢাকা), কৃষ্ণ মানে গোপন (ঢাকা), ব্যক্ত আর অব্যক্ত—এভাবে লইয়া ঐ অভেদ সমীকরণ দুটি ভাবিয়া দেখ। শ্যামারূপে সমস্ত কিছুই তিনি যেন ঢাকিতেছেন; গৌরী, ত্রিপুরাদিরূপে সমস্ত কিছু ঐশ্বর্য্যামাধুর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। গোড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে রাধাভাবের যে অপূর্ব চমৎকারিত্ব, সেটি কৃষ্ণে যেন 'গোপন'। সেই 'গোপন'কে সাক্ষাৎ আনন্দনের নিমিত্ত কৃষ্ণ হ'লো গৌর। অন্তরিক্ষ বা ব্যবধানকে পূর্বোক্ত প্রকারে অনন্তবৎ এই অর্থে না লইয়া যদি অনন্ত, অসীম এই অর্থে নাও তবে, সে ক্ষেত্রে, শুক্লা যদি ভাব + ∞ , আর কৃষ্ণাকে - ∞ , তবে এই দুই রকমের আনন্ত্যে দুটি মিলিয়া এক হইয়া যায়। উদাসীন=দ্বন্দ্বাতীত ভাবিলেও তাই। এবং শূন্য ভাবিলেও তাই। বর্তমানে ব্যবহারে নামিয়া আসিয়াও বৃত্তি এবং ধারা-রূপে এই দুই পদার্থের (real concept) যে শুদ্ধিভাব, তার কথাই লক্ষণে এবং কারিকায় বলিতেছি। এখানে পদার্থ দুটি না মিশিয়া দ্বন্দ্বস্থিতিই রহিয়াছে (as polarised) এবং না মিশিয়া পাশাপাশি দুটি ধারা রূপ গ্রহণ করিয়াছে (parallelism)। প্যারালাল দুটি ব্যবহারে যুক্ত এবং পাশাপাশি, কিন্তু পরাকাষ্ঠায় (অনন্তে) মিলিত, অভিন্ন।

সাধনায় এ দু'য়ের এই শুদ্ধ মুক্ত পাশাপাশি ভাবটা মিলাইতেই হয়। এই নিমিত্ত শুদ্ধা শুক্লা এবং শুদ্ধা কৃষ্ণা ভঙ্গনীয় তত্ত্ব। দুটিকে সাধিয়া বলিতে হয়, 'ওগো তোমরা দুটিতে বৃত্তি এবং ধারা এই দুইরূপেই আমার জীবনে, আমার সাধনে শুদ্ধ হ'য়েই এসো।' যেমন, স্বযুপ্তি যদি কৃষ্ণার শুদ্ধরূপ হয় তো—'ওগো তুমি ব্রহ্মরূপে অভিসম্পন্নভাবেই এসো, ভঙ্গা হ'য়ে, বিদ্ধা সন্ধীর্ণা হ'য়ে এস না।' ভাবকেও তাই বলিতে হয়। দিনের আলোককে যেমন বলিতে হয়,—'তুমি সব প্রকাশ কর, কিছু ঢেকে রেখো না', তেমনি রাত্রির আঁধারকে বলিতে হয়,—'তোমায় অতল কালো স্নেহের তলে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর...বাইরে তোমার না যায় দেখা।' ইত্যাদি। একদিকে পরিপূর্ণ প্রকাশ প্রবণতা—সেটি অকুণ্ঠ-অকুপণ হোক। অত্ৰদিকে পরিপূর্ণ মৌন-বিশ্রান্তি এবং ভাব-গভীরতা তন্ময়তা—এটিও নিশ্চিন্ত-নিবিড় হোক। ওখানে কুণ্ঠা, এখানে চিন্তা আসিলে কোনোটাই খাঁটি হইল না, চরিতার্থও হইল না। মোটামুটি একটাকে প্রকাশের ধারা, অপরটাকে ভাবের ধারা বলিতে পার। ভাবের আপন স্বভাবই হইল—'চূপ'। সে কিছু বলিতে পারে না, বলে না। তাকে কিছু ভাবাতে বা বলাতে গেলে, সে 'মুষড়ে' যায়; 'উপে' যায়। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তাইতো উত্তম নয়। পক্ষান্তরে, প্রকাশের বেলা বস্তুকে যতটা 'খুলে মেলে' দেখতে পার ততই ভাল। একটা ফুল। কবির ভাবযুক্ত দৃষ্টিতে এক রকম। বিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ আর বিশ্লেষণ দৃষ্টিতে অপরকম। দুটোই শুদ্ধ করিয়া পাইলেই ভাল।

জপ চলিতেছে। জপাক্ষরের স্মৃষ্টি-বাহরগাদি পুরা ও শুদ্ধভাবেই চলুক। এটি প্রকাশের ধারা শুক্লা। এর মধ্যে অপ্রকাশ বা অস্মৃটরূপতা মিশিতে না দেওয়াই ভাল। তারপর, অর্দ্ধমাত্রায় জপাক্ষর যখন স্মৃটরূপতা ছাড়িয়া লীনরূপতা পাইল, তখন তাতেই নিশ্চিন্ত স্থিত ও চালিত হও। এর মধ্যে 'বাকুনি' দিয়ে জপাক্ষর এবং তার স্মৃটরূপকে ফুটাইতে যাইও না। দুটিকে শুদ্ধ রাখিতে পারিলেই শ্রেয়ঃ এবং চরিতার্থতা। জপ অস্ত্রে যখন ব্যুত্থান ব্যবহারে আছে, তখন (সম্ভব হইলে) জপধারাটিকে অবিচ্ছেদে ফল্গুধারায় বহাইতে হইবে। গোপনে, ভাবের ও রসের ভূমিতে জপ চলিতেছে, ভঙ্গ হয় নাই। বরং আরও গাঢ়, আরও সরস হইয়াছে। বাহিরে পড়াশুনা বা অগ্র ব্যবহার বেশ সজাগ ও নিপুণ ভাবেই করিয়া যাইতেছে। এখানে বাহিরে

নিবিষ্টতা-রূপে গুরু, ভিতরে আবিষ্টতারূপে কৃষ্ণ। গোড়ায় এ শুদ্ধিরূপটা সহজে আদায় হয় না। ছুটিকেই প্রসন্ন করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই মিলিবে।

কিন্তু, এ শুদ্ধি তো সাধনের নিধি। আগে যে দ্বিধনের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, তাতেই এই দুই শুদ্ধভাবে (অর্থাৎ শুদ্ধ প্রকাশ আর শুদ্ধভাবে) উপায়টি দেওয়া আছে। যা কিছু মিশ্র-বিমিশ্র তাকে অমিশ্র অবিমিশ্র করার পরম কৌশলটি ঐ দ্বিধলে। সে পরম কৌশলটি কুশলী হয় আপন রূপায় আর কুশল হয় তোমার প্রপত্তিতে।

এইবার, শুদ্ধ থেকে মিশ্র, জ্বিল, সঙ্করে পড়ল। কেন? উত্তর কে দেবে? 'কৃত ইয়ং বিশ্বষ্টি:'! কিন্তু, পতন তো যেভাবেই হোক, ঘটিয়াছে।

১২ ॥ সান্ত্বাদিহে মিশ্রতাপত্তিঃ ॥

অন্তরীক্ষ বা ব্যবধান যদি সান্ত (অন্তবৎ—আর নাই) প্রভৃতি হয়, তা হইলে মিশ্রতা আসিয়া থাকে ॥ সান্ত আদি বলিতে সান্ত, সাপেক্ষ, সগর্ভ বা গর্ভিত বুঝিতে হইবে।

সান্ত্বাদিহেহন্তরীক্ষশ্চ পারম্পরিকতাশ্রয়াৎ।

উভয়ব্যাপ্তিবিন্ধ্বাদ্ ভবেদ্ ভবাদিসঙ্করঃ ॥৫৪

সাধারণ বিশ্ব-ব্যবহারে ও ভাবপ্রত্যয়ে কি ভাব দেখিতেছি? উভয়ের মিশ্রভাব বা সঙ্কর। শুদ্ধ আকারে কোনওটিই মিলিতেছে না। ব্যবধান (Interval Principle) সান্ত, সাপেক্ষ ও সগর্ভ হইয়া ছুটিকে মিশাইয়া বিধে এবং তার প্রত্যয়ে বহাইয়া দিতেছে। পরমে প্রকাশ এবং 'স্বপ্রকাশ' (অব্যক্ত) দুইই অভেদে থাকে। পরম প্রকাশ বা স্বপ্রকাশে 'অপ্রকাশ' আবার কি? সে অপ্রকাশ অনির্কৃত-অলক্ষণাদিরূপ অবাঙ্‌মনসগোচরতা। সেখানে ভেবে-চিন্তে বলবার কইবার ভূমি আর নেই। সেভাবে সেটি পরম গুরু অথচ পরম কৃষ্ণ। 'নামিয়া'ও যতক্ষণ শুদ্ধভাবে স্থিতা এবং বাহিতা, ততক্ষণ গুরু কৃষ্ণ পূর্বোক্তভাবে ভবনীয় এবং সমাশ্রয়ণীয়। 'বোধ'কে তার 'শোধে' (শুদ্ধিতে) রাখ, 'ভাব'কেও তার আপন ভাবে রাখ। যদি না থাকে তো, তাই করিয়া লও। জ্ঞানের আলোটি যতই 'সাদা' (uncoloured, impartial)

হয় ততই জ্ঞানের যথার্থতা। ভাবের ভঙ্গী যতই সাদ্ধমৌন আবিষ্টতার আপনাকে জড়ো করিয়া রাখিবে, ততই তারও স্বাভাবিকতা। এই নিমিত্ত সাধনে শুক্লা এবং কৃষ্ণ এই দুটি শুক্লা ধারার যখন যেটি মিলিয়া যায়, তখন সেইটিকে শুদ্ধভাবে ভজনা করাকে বলে নিষ্ঠা।

প্রণবাদি নাম জপ চলিতেছে। সে জপের ধ্বনিরূপে যে প্রকাশরূপতা (পরিষ্কৃতিতা), সেইটি তৎকালে শুক্লা। সে শুক্লাকেই শুক্লা রূপে ভজনা কর। ভাবরস, জ্যোতিঃ ইত্যাদি যা কিছু এখন অব্যক্ত, তার জগৎ বিক্ষিপ্ত, বিচলিত হইও না। ‘টানা হেঁচড়া ক’রে সেটিকে এর ভিতর ঢোকাতে ব্যস্ত হইও না। সে সব পর্দার ওধারে ঠিক প্রস্তুতই আছে। তোমার এধারের পাঁটটা শেষ, বেশ স্ফুটভাবেই শেষ হবার অপেক্ষায় আছে। ফুলটি ফলটি যেমন ধারা তার কুঁড়ির অপেক্ষায় থাকে। কুঁড়িটি নষ্ট হইলে তো সবই নষ্ট হইল। ফলকথা, প্রকাশ এবং নেপথ্য-দুটিকেই তাদের পালা ভাল করিয়াই পালিতে দাও। প্রকাশের মাঝখানে নেপথ্যের পরদা তুলিয়া পালা পণ্ড করাই হয়। তার চক্রের সমাচরণে যখন বিন্দুলীন ভাবে ‘শয়ন করিলে’ তখন শয়নই কর, কোথায় গেল ‘অউম’ করিয়া ব্যস্ত হইও না। এই রকম শুদ্ধাকে শুদ্ধভাবে ভজনা কর। কতই না স্বেচ্ছা এবং ক্ষেত্র রহিয়াছে এবং আসিতেছে! শুদ্ধির সমতা এবং পরমতা সাধনের নিমিত্ত নিষ্ঠা আবশ্যক।

কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যাভিচার তো দেখা যাইতেছে। জ্ঞানেও ভাব আসিয়া দৃষ্টি সজল করিয়া দেয়; স্বচ্ছ উন্মুক্ত ভূমি থেকে হয়ত একটুখানি টলিয়েও দেয়। তাতে প্রকাশের আবরণ হয়। ভালভাবের কথাই বলিতেছি। কিন্তু রাগ-দ্বेष-বিপ্রলিপ্সাদিও তো আছে। সে সবের কথা পরে হইতেছে। ভাবের মধ্যেও সেটাকে ‘উন্টেপান্টে’ দেখা, ‘জাহির’ করা—ইত্যাদিও আছে—যাতে সে ভাবের শুদ্ধতা এবং আবিষ্টতা দুই-ই ভাঙ্গিয়া যায়। এইভাবে, যদি পূর্বব্যাখ্যাত শুক্লা এবং কৃষ্ণার উভয়ের ব্যাপ্তি উভয়ের দ্বারা বিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দুইটি বৃত্তের মত যদি তারা কাটাকাটি করে, অথবা দুটি উর্দ্ধ শ্রেণীর (wave-system) মত পরস্পরকে আঘাত (interfere) করে, তবে তার ফলে জাত হয়, মিশ্রতা বা সঙ্ঘর্ষ। পরস্পরকে বেধ বা আঘাত করার আগে (as pre-condition) কি হওয়া চাই? যে দুটি ছিল স্বতঃশুদ্ধ, সেটি কোনও প্রকারে এক পারস্পরিকতার্ধ (correlationality) আশ্রয় করিয়া বসিল। এই

পারস্পরিকতা (আমরা পরস্পরে কিছু ভাস্কি গড়িব—এই ভাব) বশতঃই তাদের স্বতঃশুদ্ধির যেটা ব্যাপ্তি সেটি বিদ্ধ হয়। এ পারস্পরিকতা সম্বন্ধের ঘটকটি কে? সেই অন্তরিক্ষ! অন্তবৎ অন্তরিক্ষ সাপেক্ষতাব্যবস্থাও হইয়াছে। অর্থাৎ, সে কখনও শুক্লাকে লইয়া কৃষ্ণায় মিশাইবে, আবার কখনও কৃষ্ণাকে লইয়া শুক্লায়। 'সাদা আর কালো—total reflection and total absorption—দুয়ের এইরকম ব্যাপ্তিবেধ জুটই না যত বর্ণালী! বিশ্বে অশেষ মিশ্রতার উৎপত্তি। এ মিশ্রতা থেকে সঙ্কর (অন্তর্বহিঃ বিশ্বে)—ভাবসঙ্করাদি অনেক প্রকারের। এগুলি ক্রমে দেখা যাইবে।

আচ্ছা, অন্তরিক্ষের এরূপ ঘটকত্বের আবার ঘটক কে? এ অতি দ্রববগাহ সমস্ত। মূলে এক বা দুই যাই থাকুক, তা' থেকে বিশ্বে এই অশেষ মিশ্রণটি ঘটিল কি প্রকারে? বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিয়া এর উত্তর পাই না,—শেষ প্রশ্নের শেষ উত্তরটি প্রজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি শির অবনত করেন এবং নাসদীয়াদি সূক্ত শোনান। কাজেই, মিশ্রণকে মানিয়া লওয়া ছাড়া গতি কি? তবে সাধনের দিক থেকে ভরসার কথা এই যে, মিশ্রণ মানেই সঙ্কর নয়, যে সঙ্করো নরকাগ্নেয়। মিশ্রণে অল্পরূপতা-বিরূপতাদি আছে। কাজেই, মিশ্রতাপত্তি থেকে শুদ্ধি সমাপত্তি যাবার এক অভ্যারোহী পন্থাও আছে। অর্থাৎ মিশ্রের ভেতরেও মিশ্রভাব আছে! শ্রেয়ঃ এবং হেয় আছে। অরি ও মিত্র আছে। যেমন নাম জপের সঙ্গে পূজা, স্তব, পাঠ, কীর্তন, সাধুসঙ্গ আদি মিত্র। কিন্তু ব্যাজ-বিঘ্ন জনক সঙ্কর মিশ্রণটি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পরের স্ত্রে সেইটি লক্ষিত হইতেছে।

১৩। তথা চ বক্রতাজিহ্বাতাপত্তিঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত মিশ্রতাপত্তি ঘটিলে বক্রতাপূর্ব্বী জিহ্বাতার সম্ভব হয়।

শুদ্ধে সাধননিষ্ঠা উত্তম অধিকারে এবং সেটি বিরল। শুদ্ধটিকে ধ্রুবভাবেই হোক, আর ধারাবাহিক ভাবেই হোক, নিষ্ঠার সঙ্গে খাটি করিয়া আশ্রয় করা, সহজ নয়। শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধভক্তি, শুদ্ধকর্ম্ম (নিকাম, অনাসক্ত, অথচ দক্ষভাবে) এ তিনই সচরাচর নাগালের বহুদূরে। অথচ সাধন মাত্রেরই শুদ্ধি আর নিষ্ঠার (একতত্ত্বাভ্যাস) সাধন। শুদ্ধি পরে লক্ষিত হইতেছে। সেখানে যে 'তত্ত্বতঃ অবস্থিতি'র প্রসঙ্গ, সেটিতো একবারে, সঙ্গে সঙ্গে হয় না, ক্রমান্বয়ে, ধারা-

বাহ্যিকতায় সিদ্ধ হয় (কার্যতঃ)। আর, এই ক্রমানুসারিতায় মিশ্রণকে, সাহিত্যকেও মানিয়া লইতে হয়। এই জগৎ সহিত জপ, বৈদী ভক্তি, কৰ্ম্মাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি করতঃ জ্ঞান—ইত্যাদি সাধারণ ‘মার্গ’ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু শুদ্ধির সমতা এবং পরমতাই যখন লক্ষ্য, তখন এটি অবশ্যই দেখিতে হয়—যাতে ‘মিশ্রণ’টিতে ‘সাহিত্য’ই হয়, রাহিত্য-পাতিত্যাদি না হয়। বৈরূপ্য (ব্যাজ) এবং বৈগুণ্য (বিয়) ঘটে, এমন কিছু মিশ্রণ, অথবা এমনভাবে, অনুপাতে মিশ্রণ ঠেকাইতে হয়। রসায়নে যেমন ধারা করিতে হয়। সদ্যুতাদি সাধনে যেমন করিতে হয়। মূলম্পন্দের সঙ্গে সারূপ্যকে যদি বলি শুদ্ধি, তবে যেটির সঙ্গে বৈরূপ্যাদিজনক কিছু মিশিতে দিলে চলে না। এরূপ অপমিশ্রণকে ব্যামিশ্রাদি (incompatibility, incongruity) বলা হইবে।

এই ব্যামিশ্রাদি পরিহারের নিমিত্ত বর্তমান সূত্র। আগেই মিত্রতাপত্তি তো ঘটিয়াছে। কিন্তু সে আপত্তি অনিষ্টাপত্তি হবেই এমন নয়। মিশ্রণ ছাড়া সৰ্জন (সৃষ্টি) নেই। এ সৰ্জনকে সরাসরি বৰ্জন করে কে? আর, এতে কি অপরূপ বিচিত্রতা! বর্ণ বল, সুর বল, ছন্দঃ বল, ভাব বল, ব্যঞ্জন বল—সব তাতে গোড়াতেই যে এই মিশ্রতাপত্তি। সুতরাং এ আপত্তিতে ‘আপত্তি’ নেই। কিন্তু—যদি তার সঙ্গে, সেরূপ হইয়া আবার (তথাচ), বক্রতাপূৰ্ব্বা জিন্মতাপত্তি ঘটে, তবে তো সত্য সত্যই ‘আপত্তির’ বস্তু দেখা দেয়। বক্রতা-পূৰ্ব্বা কেন? বক্রতা (curving, curvature), মিশ্রণের মত সৰ্জনের গোড়ার কথা। বয়ং আরও গোড়ার কথা। এটিরও বৰ্জন সম্ভব, এসব থাকিতে, হয় না। আগে, রাত্রিসূত্রে তাই বক্রতাবয়ের কথা বলা হইয়াছে। যেটি ব্যক্ত রূপে আবিঃ (manifest, kinetic) সেটির অব্যক্ত (unmanifest, potential) ভাবটি পাইতে গেলে আবিঃ ঋজু রেখাটিকে বক্র (curve, fold, envelope) আকৃতিতে আসিতে হয়। সরলরেখাকে বৃত্ত, বৃত্তাভাস, বর্জুলাদি অশেষ অনূজু আকৃতি ধরিতে হয়। নচেৎ, কিছুই যে গাঢ়, গূঢ়, গভীর, গম্ভীর ভাবটি পাইবে না। সত্তা, শক্তি, আকৃতি এবং ছন্দঃ—এই চারিটিই বন্ধিমের ভজ্ঞনায় নিযুক্ত। একটা ক্ষুদ্র রেণু থেকে বিরাট বিশ্ব, একটা সামান্য মাত্রাস্পর্শ থেকে গভীরতম ভাব—কোথাও এই বন্ধিম ভঙ্গিমায ভঙ্গ বা রদ দেখিবে না। রসের দিক থেকে ‘বন্ধিম’ রসনিগূঢ়তার প্রাণ। রসাস্বাদের সর্ব্বশঃ। কিন্তু এহেন মিশ্রতা এবং বন্ধিমতার সাথে যদি জিন্মতা

জ্যোটে তবে কি হয়? তা' হইলে, সূর্যমিশ্রণের স্থলে হয় ব্যামিশ্রাদি বিষম (বিগুণ) মিশ্রণ; আর বন্ধিম সূন্দরটি বিরূপবক্র। যেমন, সঙ্গীতে স্বরভ্রংশ তালভঙ্গ আদি হইলে হয়। যেমন আবার, ধর কোন জ্যোতিষ আপন নির্দিষ্ট কক্ষটিতে সূর্যম ছন্দে পাক খাইতেছে। কিন্তু তার কক্ষে যদি ঐ জিক্ষতা (বিষম বিরুদ্ধ বক্রতা) দেখা যায় তো, তার ছন্দোগত টুটিল। ফলে—আপদ। স্থূলতঃ এ সকল রেখাবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের প্রশ্ন, ভূতবিদ্যা। সূক্ষ্মতে, স্পন্দবিজ্ঞান এবং প্রাণবিদ্যা। কারণে মহাবিদ্যা। মূলে, মহামায়। কোন রেখা সূর্যম বক্রতা বা বন্ধিমতা রূপ পাইবে, কি বিষম বক্রতা বা জিক্ষতারূপ, সেটি নির্ভর করে বক্রতা-সম্পাদক সহগ (components বা co-factors) গুলির অনুপাতভেদের উপর। অনুপাতটি সূর্যমের দিকে বা অনুকূলে না হইলে ঐ জিক্ষতা জগ্ন কুটিল জটিল ইত্যাদি রূপ। যে সমস্ত প্রতিকূল সহগ ক্রটি ঘটায় তাকে বল অসুর, পাপু, এনস, মন্য ইত্যাদি। এদের ভেদ আছে। অর্থাৎ বৈজাত্যোও 'জাতি' আছে।

আচ্ছা, বৈজাত্যের (জিক্ষের) ঘটক সেই অন্তরিক্ষ তো? ধর, দুটো জ্যোতিষ—সূর্য আর এক তারা। 'স্বাধিকারে' তারা ঠিক রহিয়াছে এবং চলিতেছে, কিন্তু মাঝের ব্যবধানটা যদি সবিশেষ বদলাইয়া যায় তো দুয়েতেই বিপ্লব। এই রকম বিপ্লবের ফলেই পৃথিব্যাদি গ্রহ ভূমিষ্ট হইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক মনে করেন। এক্ষেত্রে, অন্তরিক্ষ স্রষ্টা, সংহর্তা নন। কিন্তু সংহর্তাও হইতে কতক্ষণ! এ দৃষ্টান্তেও অন্তরিক্ষ 'বদলান' ব্যাপারটা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ, জ্যোতিষদ্বয় কাছাকাছি হবার নিমিত্ত, মধ্যের অন্তরিক্ষ নূতন আকৃতিতে 'গভিত' (intrinsically predisposed) হইয়াছে কিনা। ঐরূপ স্বগত প্রবণতা দ্বারা 'প্রচোদিত' হইয়া অন্তরিক্ষ দ্বন্দ্বস্থিত যে কোন দুটির মাঝে 'ঘটকালি' করে কিনা, ইহা প্রাণধানের বিষয়। বিশ্ব ব্যবহারে সর্বত্র অন্তরিক্ষ সগর্ভ বা গর্ভিত (শূন্য নয়)। একটা বীজভাব, সম্ভাব্য-সম্ভাবনাশক্তি আপনাতে ধারণ করিয়া থাকাই তার গর্ভিতত্ব। একটা incalculable potential charge. বীজপ্রদ পিতা অন্তরিক্ষকেও বীজাধান পূর্বক গর্ভিত করিয়াছেন। এই গর্ভিতত্ব নিবন্ধন তার এক স্বগত-প্রবণতা আছে। যেটি সমষ্টি বা বিশ্বের 'প্রারব্ধ' অপেক্ষায়, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, 'স্বর' পক্ষে অথবা 'অসুর' পক্ষে হয়। অসুর পক্ষে হইলে (অন্তরিক্ষে সাপেক্ষতাও থাকে),

পূর্বোক্ত জিজ্ঞাতা পাপা, এনস্, মন্য প্রভৃতি। এর জ্ঞ অন্তরিক্ষকে 'দায়ী' না করিয়া ভবপ্রারব্ধকেই কর। সে বেচারী আবার কার দিকে আঙ্গুল দেখাবে? অন্তরিক্ষ স্বয়ং দেবতা; গায়ত্রী মন্ত্রে 'ধীমহি' দ্বারা এই দেবতাকে প্রসন্ন পাঠিত হয়। 'বরণ্যেং ভর্গঃ' = দ্যৌঃ, 'ধিয়োনোঃ' = পৃথিবী, আর ঐ 'ধীমহি' = অন্তরিক্ষ। 'প্রচোদয়াং' = প্রসাদন।

এইবার কারিকা দুইটি :—

দেশকালান্নকে যুগে বস্তুনি চাপি ছন্দসি।

বক্রতাব্যাপ্যতাকুতেস্তজ্জনিঃ সান্তব্যুঢ়তা ॥

আনন্ত্যমৃজুবৃত্তিত্বং শান্তবৃত্তিচ্ শূণ্যতা।

সঙ্করে চাস্বরী বৃত্তির্বক্রতায়াং হি জিজ্ঞাতা। ৫৫-৫৬

দেশকালরূপ যুগকে (space-time) শক্তিসম্ভাব্যতা রূপ যে বস্তু, বিद्यমানতা-সম্ভাব্যতা-ক্রিয়মাণতা রূপে যে ছন্দ :—এ সকলেরি আকৃতি (pattern) পূর্বোক্ত বক্রতা দ্বারা ব্যাপ্য (covered); অর্থাৎ এ সকলই বক্রতাপন্ন হইয়াছে (বিশ্ব-ব্যবহারে)। এর জ্ঞ সমস্ত কিছুতেই সান্ত এবং ব্যুঢ়তাব (measured and involved) দৃষ্ট হয়। একান্ত ঋজু হইলে অনন্ততা, একান্ত শান্ত হইলে শূণ্যতা (পূর্বোক্ত নির্বীজ ভাব)। আর বক্রতা ঘটয়া সান্তব্যুঢ় হইলে যদি আবার তাদের পারস্পরিক 'বেধ' (mutual penetration) ঘটে, আর সে 'বেধ' যদি পূর্বোক্ত ক্রমে আত্মরবিক্ততা এবং তন্নিবন্ধন আত্মরী বৃত্তি জনয়িত্রী হয়, তা হইলে সেরূপ মিশ্রণটি 'সঙ্কর' এবং সে অবশ্যই (হি) জিহ্নরূপতা। মিশ্রণ মাত্রই 'সঙ্কর' নয়। বক্র মাত্রই 'জিহ্ন' নয়। এ সবার ব্যাখ্যা আগে মিলিয়াছে, পরেও মিলিবে। এইবার পরের সূত্র—

১৪। উভয়থা সঙ্করধারা সা চ শুদ্ধিমুখ্যা ধূত্রা

মলমুখ্যা মলিনা ॥

উভয় প্রকার হইলে, অর্থাৎ মিশ্রতাবাপত্তির সঙ্গে ঐ বক্রতা-পূর্ণ জিজ্ঞাতাপত্তি ঘটিলে সঙ্কর বৃত্তি এবং সঙ্করধারা হয়, আর সেটি শুদ্ধিমুখ্যা (স্বর ভাবটি প্রবল, অস্বর ভাবটি দুর্বল) হইলে হয় 'ধূত্রা'; এবং মলমুখ্যা (বিপরীত) হইলে হয় 'মলিনা'।

দেখিয়াছি যে, অন্তরিক্ষের যেটা সগর্ভ (intrinsic potentiality) সেটি জিজ্ঞাস্যতা ঘটানোতে মুখ্যতঃ ঘটকত্ব করে। এই নিমিত্ত জাতকের জন্মকুণ্ডলী (রাশি নক্ষত্রাদি সংস্থা) তার ভাগ্য নিরূপণে এতটা প্রধান। কিন্তু অন্তরিক্ষের অপর দুটি রূপ—সান্ত এবং সাপেক্ষ—সহকারী, উপকারক ভাবে সঙ্গ থাকে। সান্ত—একটা রেখা টানিয়া যেন বলে, নিরূপণ যেভাবে করিতে হয় কর, কিন্তু এই রেখার দিকে নজর রাখিয়া করিও। নিরূপণটি সাধারণতঃ ঐ রেখা বা সীমার মধ্যেই হয়। একটা সান্ত, পরিমিত, দেশ-কালাদি সংস্থায় নিরূপণটি ঘটে। একটা মাপা-জোকা কাগজ দাও, স্কেল দাও, তোমার ‘ম্যাপটা’ ছকিয়া দিতেছি। আর, সাপেক্ষ কি বলে? যার ম্যাপ ছকিতেছ, যাকে ছকিতেছ, যে স্কেল ইত্যাদিতে ছকিতেছ অর্থাৎ (উপরের দৃষ্টান্তে, জাতক এবং রাশি চক্রাদি) দুটি পক্ষেরই (নিরূপ্য-নিরূপক) স্বতঃসংস্থা (basic makeup) তোমাকে ‘অপেক্ষা’ করিয়া ছকিতে হইবে। আবার স্বতঃসংস্থা বা স্বভাব ধর্ম্মেই যেটি নিষ্ঠ (নিতরাংস্থিত) সেটির অপেক্ষা থাকেই। ছক অবশ্য বলিবে আমাতে সমস্ত কিছুই ছকিয়া আছে। সেটা এক দৃষ্টিতে ঠিক। সেটা হইল ছকটাকে ‘খুলিয়া মেলিয়া’ দেশকালাদি আধারে বিশ্বায়ণে (cosmically) দেখা। এটা ছকের উদ্ভূত বা সদ্ভূত রূপ। এর আগেই ‘পাশার চালে’র পালা শেষ হইয়াছে। যেটি সম্ভাব্য (‘probable’) মাত্র সেটি নিজেকে সম্বরণ করিয়াছে। অগুর জগতেও এটি দেখি।

প্রতিটি বস্তুর ‘নাভিতে’ স্বয়ং মহামায়াই ‘বিন্দুবাসিনী’ হইয়াছেন। অর, নেমি এসব বিস্তার করতঃ আপনাকে মাপে আনিতেছেন, ছকে (ম্যাপে) ফেলিতেছেন। কিন্তু পূরাটা নয়, আসলটাও নয়। এও আমরা দেখিয়াছি যে—বোধের যেটি ‘ভান’ রূপ তার সম্বন্ধে কোনও ‘ছকাছকি’ নাই। ভান, ভাসাদি রূপতায় আসিলে, আছে। শুধু তাই নয়। ‘ছকে’ ‘নিছকে’ পাল্লাও দেখাইতেছেন। কিন্তু এ গভীরে এখন আর নামিতে চেষ্টা করিব না। তবে, এ কথাটা এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে—আমার স্বভাবে, আমার ‘কেন্দ্রে’ বা ‘নাভিতে’ এমন এক মহারহস্য রহিয়াছে, সেটি বাইরের সব কিছু ছককে সতর্ক করিয়া বলে, এই পর্যন্ত, আর না। আর বলে আমার যেটি ‘স্বত্ব’ সেটি নশ্তাং করিয়া, নাই মনে করিয়া, তোমার কিছুই ছকা চলিবে না। এই স্বত্বটুকুতেও আনন্দের যেটি লীলাকৈবল্য, স্ততরাং লীলাসম্বন্ধ পাতানর স্বত্ব, সেটি

নাকচ হয় নাই। সাধনের জীবনে এই মূলভরসাটুকু হারাইতে দিলে তো হয় না।

এই নিমিত্ত যে সঙ্করভাব ও সঙ্করধারার প্রসঙ্গ আসিল, তাতেও শুদ্ধিমুখ্য, আর মলমুখ্য, এই দুটি বৃত্তি, আর তাদের যথাক্রমে ভজনীয়তা ও অভজনীয়তার প্রসঙ্গও আসিল। কেননা, সাধারণ জীব এই সঙ্কর ধারাতেই পতিত। তাকে কি স্রোতের মুখে কুটোটির মত ভাসিয়া বাইতেই হইবে? অবশ্য, ধারাতেও ঐ দুটি 'মুখ'। পালন করিয়াও থাকে। শুদ্ধিমুখ্যকে ভজন্য করিব, করিতে চাই, কিন্তু পারি কি? এইখানেই আমার মূল স্বস্ত, মূল দলিলের কথা। ও দলিল অবশ্য 'তামাদি' হবার নয়, কিন্তু বাইরের ছকের পর ছকে সেটা চাপা আছে। 'পহিলে আত্মরূপা'ই তার খোঁজ তল্লাস করিয়া দেয়। তারপর গুরু-রূপায় 'পাকা' হয়। শুদ্ধিমুখ্য সঙ্করধারাকে বলে 'ধূম্রা'। 'ধূম্রায়ৈ সততঃ নমঃ।' ইনি ভজনীয়ত্ব সঙ্করে অবগাহন করিয়াও। ইনিই সঙ্করকে করিলেন 'শঙ্কর'। ধূম্রা ধূমাও হন—পরমা ব্যাহতি রূপে। মলমুখ্য ধারা মলিনা। এটি কাটাও।

অন্তরিক্ষের সেই পারস্পরিকতা আর উভয়-বেধবিক্ততা মনে আছে? ধূম্রায় পরে ঐ বিক্কতাটি প্রায় নেই, কিন্তু পারস্পরিকতাটি আছে। অর্থাৎ শুদ্ধা শুক্লা এবং কৃষ্ণায় পরস্পরে ছায়াপত্তি হইলে হয় ধূম্রা। বেধের মুখ্যতা নেই। কাজেই সহজেই, দুটিকে আবার শুদ্ধভাবেই মিলান যায়। মলিনায় বেধ মুখ্য। যেমন, mechanical mixture (করাতের গুঁড়া লোহার গুঁড়া) আর chemical compound.

কারিকা:—

শুদ্ধা শুক্লা চ কৃষ্ণা চৈকশ্রামিতরেতরাশ্রয়া।

জহত্যজহতীত্যেবং সঙ্কীর্ণা স্রাজ্জিহ্মগা ॥৫৭

একেতে (ধূম্রায়) শুদ্ধা শুক্লা এবং শুদ্ধা কৃষ্ণা ইতরেতরাশ্রয়া মাত্র। এটিকে আগে বেধস্পর্শরূপা ছায়াপত্তি বলা হইল। এটি সঙ্করের মাঝেও শুদ্ধিমুখ্য; ইনিও সন্ধ্যা দেবতার রূপ। উপাসীত। অপরটি বেধমুখ্যতাবশতঃ শুক্লাকৃষ্ণায় আপন আপন শুক্ল রূপটিকে 'জহং অজহং' (তিরোহিত অথচ তানয়ও) আকারে লইয়াছে এবং 'সঙ্কীর্ণা' করিয়াছে। সঙ্করে এইরকম

বেধবৃত্তির মুখ্যতা হইলে ‘সঙ্কীর্ণ’ রূপতা হয়। তখন সেটি জিহ্বাগা জানিও। এইজন্ত, জীবনে ও সাধনে অস্বরপাপু। এদের দ্বারা ‘বেধ’টি বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ার স্থল। রোগাদির বেলাতে যেমন। সন্ধ্যা বন্দনাদিতে সযত্নে আশ্রয় করিতে হয়। সর্বগায়ত্রীতেই ‘ধীমহি’ পদের ‘ধ’ ও ‘ম’ এই দুটি বর্ণ ধ্যান করিও। এইবার শুদ্ধিসূত্র।

১৫। তত্ত্বতোহবস্থিতিঃ শুদ্ধিঃ ॥

‘তত্ত্বতঃ অবস্থিতিকে শুদ্ধি বলে।

শুদ্ধির কথা আগে বারবার নানাপ্রসঙ্গে নানা আকারে আসিয়াছে। এস্থলে শুদ্ধির ‘স্বরূপ’ লক্ষণটি মাত্র দেওয়া হইল। দ্বিতীয়খণ্ডে শেষভাগে ‘তত্ত্ব’ সূত্রিত হইয়াছে। সেইরূপ তত্ত্বভাবেই অবস্থানকে এখানে শুদ্ধি বলা হইল। যখন কোন কিছুতে বাদ দেবারও কিছু নেই, অথ থেকে যোগ করারও কিছু নেই, তখন সেই তত্ত্বরূপে পরিনিষ্ঠিত হওয়া, অথবা অচ্যুতপ্রতিষ্ঠ হওয়াকে, পূর্ণশুদ্ধি বলে। ইহাই নীচের এই কারিকাটির ভাব—

ন কিঞ্চিদেয়মত্রাস্তি ন বোপাদেয়মশ্রুতঃ।

শুদ্ধিঃ পূর্ণা হি বিজ্ঞেয়া তত্ত্বেচলপ্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮

এটি চরমা ও পরমা শুদ্ধি। যতক্ষণ দ্বন্দ্বস্বতা, ততক্ষণ শুদ্ধি সমতার সাধন! স্বন্দ্রের পরে পরমা বা তত্ত্বপরিনিষ্ঠিতা শুদ্ধি। Elimination and Addition দুই-ই সেশ্বেলে অনবকাশ। কিন্তু শুদ্ধিসমতার নিমিত্তও যে সাধন, তাতে ক্রম বা ধারারূপটি অবশ্যই আছে। জপাদি সাধনে যেটি ‘অভ্যারোহ’ বা ‘সমাবৃত্তি’ সেটিতো এই শ্রেণ্য: ক্রম বা ধারাকেই সমাশ্রয়। শ্রেণ্য: ক্রমটি ক্রমশ: প্রেয়ঃক্রম হইয়াও যায়। শুদ্ধি সমতায় পৌছিলে যেটি শ্রেষ্ঠ, সেটিই প্রেষ্ঠ। রসভূমিতে সে ধারায় ক্রমশ: রাখাভাব-স্ববলিতা কায়ার ছায়ার পরশটি লাগিতে থাকে।

ক্রমে আসিয়া শুদ্ধি হয় অল্পশুদ্ধি, প্রতিশুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, সংশুদ্ধি, সমশুদ্ধি এবং স্বতঃশুদ্ধি। সঙ্গীতাদি সাধনে এই স্তরগুলি মিলাইয়া লইও। ওস্তাদের অনুকরণ অল্পশুদ্ধি। আপন স্বরছন্দের যে মগ্ন সংস্কারভূমি তার অথবা অনুরণনাদির ‘পোষক’ প্রতিক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধি—প্রতিশুদ্ধি। বিশ্লেষণ

পূর্বক বিশেষ বিশেষ স্বরাদির যে ব্যাপ্তিশুদ্ধি, সেটি বিশুদ্ধি। সমগ্র সমষ্টিভাবে শুদ্ধি পরিশুদ্ধি। রাগ বা ছন্দের নিগূঢ় ভাব বা ব্যঞ্জনার শুদ্ধি সংশুদ্ধি। বিশেষ গুণী সাধক ব্যতীত শুদ্ধির এ ভূমিতে আরুঢ় বড় কেউ হয় না। সুর এবং ছন্দের যেটি বৈরাজরূপ (নাদ ইত্যাদি) তাতে সমন্বয় ঘটাইতে পারিলে সমশুদ্ধি। আর শেষে পরমাব্যক্ত রসমাধুর্যে একান্ত আবিষ্টতায় স্বতঃশুদ্ধি। যেক্ষণ কিম্বদন্তী তাতে তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী এই শেষ দুটি ভূমিতেও আরুঢ় ছিলেন। জপাদি সাধনেও এই ভূমিশুলি মিলাইতে যত্ন কর। ‘গুরুকা সাথ ধ্বনি ফুকারণো’ এতেই শুদ্ধির খাটি অল্পক্রম। আগের খণ্ডে, পরিণয়ি প্রভৃতি যে পাঁচটি ছন্দের সাধন সাধকস্বর বলা হইয়াছে, সে পাঁচটিকেও স্মরণ কর। এ খণ্ডের গোড়ায় ‘ভূতশুদ্ধি’ প্রকরণটিও অল্পধাবনীয়। শুদ্ধিতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রয়োগ বর্তমান স্থলে বিবেচিত হইল না। তবে মূলে যখন প্রাণ এবং স্পন্দের ব্যাপার, তখন শুদ্ধিসাধনে অধরগত্বের নিমিত্ত সংখ্যা, ছন্দোগত্বের নিমিত্ত ভাবাদি এবং ধামগত্বের নিমিত্ত মনন-ধ্যানাদিকে সমাশ্রয় করিতেই হইবে। অশুদ্ধিরও এক আধোগাধারা আছে। যেমন, কোন পাতকের গুরুত্ব এবং পৌনঃপুনিকত্ব নিবন্ধন ‘পাতিত্ব’। এখানেও সংখ্যা আছে। ধর, মাহুত্বের ক্রোমোজোম নাম্বার যদি হয় ৪৮, তবে কোনও গুরুপাতক ৪৮ বার একাদিক্রমে হইলে, পাতিত্ব ঘটাইতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের মূলে প্রাণ ও স্পন্দবিজ্ঞান তাই প্রাসঙ্গিক। শ্রীভগবানের বা মায়ের নাম মহাশোধন। সে নাম নিষ্ঠা সহকারে জপে, কীর্তনে, সংখ্যাশঙ্কাদি-পাটন পর্যন্ত হইয়া যায় যে! স্তুরাং পাতক তার সংখ্যাতির যে ভয় দেখাইল, সে সংখ্যাশঙ্কাই তো উন্মূলিত হইয়া গেল!

পরের সূত্রে শুদ্ধি বা পাবনীধারা বিশেষভাবে সূত্রিত হইতেছে।

১৬। ধূম্রমলিনয়োর্মহন-শুদ্ধিকৃচ্ছরধারা ॥

পূর্বোক্ত ছায়াপতিরূপা (অবেধমিশ্রা) ধূম্রা এবং বেধসঙ্করা মলিনা—দুয়েরি মননপূর্বক শুদ্ধি সম্পাদন করে শঙ্করধারা। অবোধমেবমিশ্রা শুদ্ধিমুখ্যা ধূম্রা স্বয়ংই ঐ ছায়াপতিরূপ ধূম্রতাব উন্মোচন করতঃ সাধককে শুদ্ধে লইতে সহায়তা করেন। কিন্তু বেধমিশ্রা মলিনা (মলমুখ্যা) সঙ্করধারা, তাতেই জীব বিশেষভাবে পতিত। এইটির শুদ্ধিই একান্ত আবশ্যক। এই সঙ্করধারার

এক ষোড়শবর্তরূপ হইল বেদমন্ত্রের সেই ‘মর্ত্তস্ত বৃত্তিঃ।’ অম্বর বা আম্বরএর (জিন্দের) সাধারণ রূপ। এনস্ (কোটিলা) মল্ল্য (জাটিল্য) ইত্যাদি। এর শুদ্ধি সাধনটি মন্থনপূর্ব্বক হয়। মন্থন এই নিমিত্ত যে—অশুদ্ধিমুখ্য বেধ মুখ্য যে সঙ্কর, তার নিয়গা অধোগা বৃত্তি আছে। তার ফলে, সে ক্রমেই ‘পাতালে’ গৃঢ় ব্যাঢ়াদিরূপে আড্ডা গাড়িতে চায়, ফয়েড। মগ্ন চেতনায় (sub-conscious)এ ‘repression’, ‘fixation’, ‘coplex’-এই সবই হইল তার গোপন দুর্গ। মগ্ন চেতনার কোন তলে তারা যে জমাট হইয়া আছে, জট পাকাইয়া আছে, তার ঠিকানা নাই। সময়ে সময়ে কোন ‘fault’, ‘fissure’ বা অগ্ন weak crust উপলক্ষ্য করিয়া সেগুলো উপরে ভাসিয়া উঠিয়া অনর্থের সৃষ্টি করে। ফয়েড প্রভৃতি অনেকে বর্তমানে এই সব গভীর স্তরে ‘বোরিং’ করিয়া দেখাইয়াছেন। পুরাণবিজ্ঞায় (বেদতন্ত্র যোগাদিতে) এ সব ‘অবতলের’ (sub-surface formations) খোজ খুবই রাখা হইত। অম্বররা সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইল, হয়ত বিনষ্টও হইল, কিন্তু ‘শেষাঃ পাতাল মাষয়ঃ’। সেখানে দল পুষ্টি এবং বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। এদের জয় করিতে গেলে দক্ষ-কুশল মন্থন আবশ্যক হয়। শুধু সমতালিক ক্রিয়ায় কুলায় না—surface reaction does not materially help. উপরে প্রকাশে যতটা, তার চাইতে অনেক বেশী (মাত্রায় ও বিক্রমে) অবচেতনার ভিতরে, নেপথ্যে সঙ্করধারার উপদ্রব। উপরে লক্ষণ (symptom), ভিতরে ব্যাধির বীজাধার।

এখন, কুটিল, জটিল, সর্পিলা অথচ প্রমাথী এই সঙ্করকে মন্থন করে শঙ্কর। দন্তোর মন্থন তালব্যে। মন্থনে চারিটি অঙ্গ—আধার, অক্ষ, গুণ, গুণী। মন্ত্রে—বাগ্ভব ঐ। এর মধ্যে অ=আধার, অ+ই=এ হইল আধারাপ্রিত অক্ষ; নাদবিন্দু=গুণ, অগ্নি ও সোম=গুণী। মন্থনে অমৃতই উঠে, কিন্তু অগ্নীষোম অসমঞ্জস (কিন্মা স্বর-অস্বর) হইলে, বিষও উঠিতে পারে। জপাদি সাধনে সাধারণ মন্থনের এই আকৃতিটি সবিশেষ কার্য্যকরী—শ্রীভগবানের রূপাঘনমূর্ত্তি শ্রীগুরুতত্ত্বই আধার, সাধকের দৃঢ় শুভ সঙ্কল্পরূপ আত্মাই হইল অক্ষ, দীক্ষাদি পুরঃসর জপাদিসহকারে ভগবৎ সঙ্গই হইল গুণ, আর অশেষ কল্যাণগুণাকর শ্রীভগবান্ স্বয়ং গুণী। অগ্নভাবেও মন্থনটি ভাবনা করিবে (আবশ্যক মত), এবং নিষ্পাদন করিবে। শঙ্করধারা উর্দ্ধগা, স্ততরাং অধঃচেতনার প্রচ্ছন্ন ব্যাঢ় যে আস্বরী-সম্পং, সেটি মন্থন করতঃ তোমার ‘এই’ চেতনায় ‘তুলিয়া’ দেখাইয়া, এবং

সম্ভব মত শোধন করিয়াই সে ক্ষান্ত হইল না। তার ‘অক্ষ’ উর্দ্ধ, সমুদ্র চেতনাতেও সমুখিত বা সমুখানসমর্থ। স্তত্রাং উর্দ্ধলোক পরম্পরার দৈবীসম্পৎ সেটি দোহন করিতে পারগ।

‘প্রকৃতি’ পরে সৃজিত হইয়াছে। যেটি গীতার ‘অপর’ সেটি বেধসম্ভবা (যাতে বেধের সম্ভব আছে বা হইতে পারে)। সঙ্কর এই অপরােকেই বিশেষভাবে আক্রমণ করে। ‘পর’ (‘জীবভূতা সনাতনী’), বেধবিরহ ছায়াপতির অধিকারে আসে। পরা অস্ত্রাদি বিদ্ধা হন না। কিন্তু পরাতেই অপরার ‘ছায়া’ পড়ে, আবার পরমার ‘আভা’ও কোটে। শঙ্কর এই পরাতেই পরমামুখী করতঃ অপরাধ বেধ এবং পরার ছায়া এ দুয়ের মন্বন করে। কেননা, সে ছায়াটি বেধবিদ্ধা অপরারই ছায়া। ‘ধীমহি’ এই ছায়া মুছিয়া তাতে পরমের শুদ্ধ আভা কোটানর নিমিত্তই। এইবার কারিকাটি—

জিহ্মং ব্যৃঢ়মধঃ শ্রোতস্তস্ম হৃক্ষাদিমন্ত্ৰনম্।

শুদৈশ্য শাষ্টৈশ্য শিবায়াপি শঙ্করধারয়ৈমিতি ॥৫৯

এর ভাব আগেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রোতের বিশেষণ ত্রয়ে—জিহ্ম, ব্যৃঢ়, অধঃ—মনোযোগ দিও। ‘অক্ষাদি’ বলিতে আধার-অক্ষাদি চারিটি। শ্লোকের শেষে শঙ্করধারার মাস্তীতত্ত্ব—‘ঐ ইতি’। শঙ্করেরও তিনটি রুতি ধ্যান করিও—শুদৈশ্য, শাষ্টৈশ্য, শিবায়া। লক্ষ্য করিও যে ‘ধূমা’ ও ‘ধূমা’ এ দুটি তত্ত্বই মিশ্রতা-পাতিসত্ত্বেও বিত্তা ও স্বরপক্ষে। স্তত্রাং, শঙ্কর সাধিকা, সঙ্করপালিকাভাবে নয়। ‘আ’ বর্জন করিলে, ধূম (যথা, ধূমলোচন) এবং ধূম (যেমন, ধূম্যান)—এ দুটি শঙ্করের ভাগে। পূর্বেরটি ‘র’ যোগে, রাজস, পরেরটি ‘তামস’।

আচ্ছা, তবে কি যে তত্ত্ব শুদ্ধ, শাস্ত, শিব, সত্য, সুন্দর, সে তত্ত্ব—অর্থাৎ পরব্রহ্ম—সেটি ঐ জিহ্মের গ্রাসে কবলিতই আছেন? ব্রহ্মকে জিহ্মমুক্ত করাই শুদ্ধি? এই আশঙ্কা বারণের নিমিত্ত পরের স্তত্র—

১৭। ন হনিত্যেন নিত্যস্য প্রসজ্যপ্রতিষেধত্বম্ ॥

নিত্যবস্ত্ত যেখানে ‘প্রসজ্য’ কিনা, প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, সেখানে কোন অনিয়ত অনিত্যব্যাপারাদির দ্বারা সেই প্রসজ্য নিত্যেরই প্রতিষেধ হইয়াছে, এরূপ হয় না। প্রসজ্য হইয়াছে প্রতিষেধ যার, এমন নিত্য-প্রসজ্যপ্রতিষেধ নিত্য।

এখানে প্রসঙ্গ্য=নির্ব্যুত প্রসঙ্গ্য বুঝিও। অনিত্যে অনিত্যে বাধ=প্রতিষেধ হোক। কিন্তু যে প্রসঙ্গে নিত্যই উদ্দিষ্ট, সে প্রসঙ্গ কোনও ক্রমেই নিত্য প্রতিষেধ প্রসঙ্গ হইতে পারে না। কেননা সেটি অসম্ভব। তাতে প্রতিজ্ঞাহানি। নিত্যের (যেটি প্রসঙ্গ্য নয় এমন) প্রতিষেধ হয়—যেমন ‘এই ঘণ্টে নিত্যতা নাই’। এ স্থলে এইঘণ্টে নিত্যের প্রতিষেধ হইল। ‘শব্দ অনিত্য’—তর্কিকাদির এই সিদ্ধান্তেও নিত্যের প্রতিষেধ হইতেছে এবং মীমাংসকের শব্দ, বৈয়াকরণের ‘ক্ষোট’ ইত্যাদির মত শব্দে নিত্যতার প্রসঙ্গ্যতা আছে বটে, কিন্তু নির্ব্যুত প্রসঙ্গ্যতা নেই। সব অনিত্য সব ক্ষণিক—এ সব করিয়াও শেষ পর্যন্ত ‘শূন্য’-কেই তো নিত্য করিতে হয়। তা যদি হয় তো কোন অনিত্যের দ্বারা সেই শূন্যের নির্ব্যুত প্রসঙ্গ্যতার প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ, যে স্থলে শূন্যই উদ্দিষ্ট সে স্থলে শূন্যই নাই—এমন বলা চলে না। তা বলিলে আত্মবাতিল ঘটিল। এ সব দার্শনিক বিচার এখানে আর চলিল না। জপের যেটি আধার সিদ্ধান্ত, তাতে বাধমাত্রবিরহ আছে এমন এক ‘সং’ (১১১৩০) প্রতিষ্ঠিত। সেটির বাধ কোথাও নেই। আর, যে স্থলে সে নির্ব্যুত প্রসঙ্গ্যতা, সে স্থলে সেটির প্রতিষেধও হয় না। এই দুটি কথা মনে রাখিতে হইবে। No absolute contradiction, and no negation in the case of unconditional-affirmation. তা করিতে গেলে self-contradiction ঘটে।

এখন, নিত্য, সত্য, শুদ্ধত্বও নিত্যত্ব। যে স্থলে এই শুদ্ধতার প্রসঙ্গই নির্ব্যুত-ভাবে (unconditionally) আসিতেছে, সে স্থলে, কোনও অনিত্য (অনিয়ত ব্যাভিচারী) দ্বারা সে শুদ্ধত্বের প্রতিষেধ (negation) হয় না—এইটি বলা শূন্যের অভিপ্রেত। ‘তৎসং’এর অবশ্য যে কোনও ভূমিতে শুদ্ধতার অনিয়ত ব্যাভিচার ইত্যাদি দেখা যাইতে পারে। স্তত্রাং সে সব ভূমি লক্ষ্য করিয়াই-সঙ্গর এবং শঙ্গর ধারায় বৃত্তিমতী। পরম ভূমিতে শঙ্গরেরও পরমসমাহিতা বিশ্রাস্তি। শুদ্ধ রস ভূমিতে, ধারা রূপটি হ্লাদিনীর সারাংসাররূপে নিজে-‘বিবর্ত্ত’রূপে শুদ্ধ রসের পরম অনির্বচনীয় লীলায়নটি করে। জ্ঞানভূমি আর যোগভূমি, আর রসভূমির শুদ্ধি লইয়া এখানে প্রসঙ্গ করিব না। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত—এ তিনের লক্ষণ এ স্থলে আলোচ্য নয়। তবে, জপের আধার-অধিকরণে ঐ তিন মিলিয়া অখণ্ডপূর্ণ। জ্ঞানে বিশেষ করিয়া বুদ্ধ, যোগে মুক্ত, রসে শুদ্ধ। কোন সম্প্রদায়সিদ্ধান্তের কথা হইতেছে না। জপাদিসাধন সর্বাধিকরণেই,

কাজেই জপের নিজস্ব আধার সম্প্রদায়পক্ষপাতমুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুদ্ধ পরমে যে কি বস্তু তা পরমাই জানেন। তবে, জপাদিসাধনে শুদ্ধিকে জ্যোতীরসের এক পরমপাবনী ধারারূপেও পাই। পাই বলিয়া না রক্ষা! বিচারী এ ধারাকে সাপেক্ষশুদ্ধি বলিয়া বিচারে ক্ষান্ত হউন; যুগ্মান মুমুক্ষু এটিকে ঋতন্তরাদি শুদ্ধি বলিয়া যুক্ত-মুক্ত হবার উপায় করুন; আর, ভক্তরসিক এটিকে বৈবর্তশুদ্ধি বুঝিয়া তাতে আকৃষ্ট-অনুগ-ধামগ হউন। এইবার কারিকাটি—

যা ধুমধূমরোধোভ্যাং শাস্ত্বতী শ্রুদতে সরিং ।

ধুমধূমায়মাণায়াং তস্ত্র্যমানবকাশতা ॥৬০

যে শাস্ত্বতী সরিং (বিশ্বপাবনী শুদ্ধিধারা) নিম্ন ব্যবহারের ভূমিতে অবতরণ করিয়া ধূম এবং ধূম (তামস এবং রাজস)—এই দুই তটমধ্যবাহিনী হইয়াছেন (শ্রুদতে), সে সরিং ঐ তটদ্বয়ের কলুষ ধৌত করিয়া নিজেই ধুমধূমায়মাণাই যেন হইয়াছেন মনে হইতেছে বটে ; কিন্তু নিখিল কলুষমল ধৌত করিয়া অশুদ্ধকে শোধন করাই যার স্বভাবধর্ম, তাঁতে ঐ ধুমধূমের মালিগা সাবকাশ হয় কিরূপে ? নিখিল অশুদ্ধিশোধনে তাঁর সাংসিদ্ধিকী শুদ্ধি অবশ্যই ব্যাহত হয় না। যেমন, সাধারণ ক্ষেত্রে অগ্নি, সূর্য্যরশ্মি, গঙ্গাদি পুণ্যপ্রবাহ। এত কুটিল, এত জটিল যে ‘সঙ্করনরক’, ধূর্তিই যার নীতি, তা থেকে পরিত্রাণের ভরসাই তো ঐ ‘শাস্ত্বতী শ্রুদমানা সরিং’! ‘সর্বভাবেন’ এটিকে সমাশ্রয় কর। পঞ্চগঙ্গা এবং শ্রীভগবানের অল্পগ্রহশক্তির বিগ্রহ শ্রীগুরুতত্ত্বে ঐ পঞ্চগঙ্গার একাধারে সমাবেশের প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ডেই হইয়াছে।

আচ্ছা, যেটি প্রকৃতি তা থেকে চ্যুতিখলনাদি না ঘটিলে তো বিকৃতি হয় না, আর বিকৃতি না ঘটিলে তা থেকে পুনঃ ‘প্রকৃতিস্থ’ হবার নিমিত্ত শুদ্ধিসংস্কারেরও প্রসঙ্গ আসে না। এই নিমিত্ত শুদ্ধির আধার এবং ‘অনুবন্ধ’ (বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অধিকার) রূপ ‘প্রকৃতি-প্রত্যয়’ স্মৃতিত হইতেছে।

১৮। তত্ত্বমধিকৃত্য প্রকৃতি-প্রত্যয়ো ॥

তত্ত্বকে অধিকার-করতঃ প্রকৃতিও বটে, প্রত্যয়ও বটে। যেখানে কিছু বাদ দেবার অথবা যোগ দেবার অপেক্ষা নেই, সেখানে ‘তৎ + ত্ব’। এটি ঠিক এই-ই, এ থেকে বাদ কিছু দেওয়া হইল না, এর সঙ্গে যোগও কিছু করা হইল না—

এভাবে হরণ পূরণ দুটিকেই শূণ্ণে আনিলে যেটি থাকে, সেটি তত্ত্ব। তত্ত্বসূত্রে ইহা বহুধা আলোচিত হইয়াছে। যদি বল, বাঁধাকপির পাতা বাদ দিতে দিতে শূণ্ণই দাঁড়ায়; যদি সত্যই তাই হয় তো শূণ্ণই তত্ত্ব। রূপসংজ্ঞাদি স্বক্ক কাটিয়া গেলে ঐ শূণ্ণই শেষ, মাধ্যমিকাদিরা মনে করিতেন। পরমে বা চরমে বাইয়া তত্ত্ব শূণ্ণ না আর কিছু, সে বিচার এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। দার্শনিক বিচারের কূট কলাকৌশলগুলি প্রদর্শন তো উদ্দেশ্য নয়। সে বস্তু অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—আবশ্যক-মত গণিতের পরিভাষা গ্রহণ করিয়াও বিচারের সাধিষ্ঠ বিশদতা রক্ষার নিমিত্ত। প্রথমথণ্ডে তত্ত্বের নির্দেশে ‘ভান’ই পুরোভাগে চলিয়াছিল। ভান থেকে মর্শপঞ্চকের ফলে ভাসপঞ্চক। অস্বদ্ ভান কি যুস্বদ্ ভান, অত্র ভান কি তত্র ভান, ইদানীং ভান কি তদানীং ভান, এ সম্বন্ধে কি ও সম্বন্ধে—এ সব রকম করিয়া লইতে গেলে ভান আর ঠিক ভান থাকে না—এও বলা হইয়াছে। নির্ব্যাঢ় অথও সমগ্র যে ভান তাই তত্ত্ব, এ ভাবেই উপসংহার করিয়া পরব্রহ্মে যে পরমপূর্ণতা তাহাই তত্ত্ব, এই ভাবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

এই পূর্ণ ও পরম যে তত্ত্ব, তাতে, অর্থাৎ সেই অধিকারে, প্রকৃতিও তদ্রূপ, প্রত্যয়ও অনুরূপ। সে তত্ত্ব যাহা প্রকৃতি তাও পরমা, এবং তাতে যে প্রত্যয় (যেমন, পূর্বসূত্রে ধারা এবং লীলারূপে আবির্ভাব), সেটিও পরম। ভগবত্তার যে প্রকৃতি সেটি পরমা, তাঁতে যে লীলাদি প্রত্যয় সেটিও পরম। কিন্তু ‘মানে’ বা ব্যবহারে আসিয়া, তত্ত্বও আর নির্ব্যাঢ়ভাবে (unconditionally) তাই থাকে না; অর্থাৎ, তত্ত্বের লক্ষণ সেখানে পুরাপুরি বর্তেনা। ‘বথাসম্ভব’ নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে (হানোপাদানরহিত) কোন ভান (experience) হইলে, সেটি তত্ত্ব (Fact) বলিয়াই আদৃত (appreciated) হয়। এতে মান-ব্যবহার (limitation) থাকে, স্তত্রাং এ তত্ত্বকে লইয়া ধ্রুবাস্থিতি নেই। একটা কাষ্ঠ বা Limitএর প্রশ্ন সন্দেহ সন্দেহ থাকেই। তবে ‘বথাসম্ভব স্বয়ংস্বত্ব’ (self-existing and functioning independently) ভাবেই তার ‘সমাদর’টি করিতে হয়, তার ‘মধ্যাদা’টি দিতে হয়। মহুগ্গসমাজে ‘ব্যক্তিকে’ ‘রাষ্ট্রকে’ যেমনধারা দেবার চেষ্টা হয়। এই যুক্তিতে, ঠিক লক্ষণে না আসিলেও, জীবও তত্ত্ব, জীবের প্রকৃতিটিও (গীতার কথায়) পরাপ্রকৃতি। আবার, ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব, এবং ভেতরের আর তিনটি লইয়া এরা অপরা প্রকৃতি। সাংখ্যে, পাতঞ্জলে, শৈবশাক্তাগমে তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা। অথচ, মূল লক্ষণ-

মত তত্ত্ব সংখ্যায় পদার্থ ই নয়। জপে মন্বতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, ইষ্টতত্ত্ব—ইত্যাদি তিন, পাঁচ এবং আর আর সংখ্যাতেও তত্ত্ব পদার্থকে লওয়া হয়। জপ্য অক্ষর কি তত্ত্ব, অর্দ্ধমাত্রা কি তত্ত্ব, কলা কি তত্ত্ব—ইত্যাদি তত্ত্ব ঘটিত প্রশ্নের তো অন্ত নেই! আর, সে সব তত্ত্ব অধিকারে প্রকৃতিই বা কি, বিকৃতিই বা কি; সে সব সম্বন্ধে শুদ্ধ, যথার্থ, ‘ঋত’ প্রত্যয়ই বা কি, বিপরীতই বা কি;—এসব প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তার যেমন লাঘব নেই, এদের সংখ্যারও তেমনি গৌরব নেই। ‘ঐ’ ব্যাহরণ করিলে; প্রকৃতিতে হইল তো? জপ করিতেছে; তোমার প্রত্যয়টি কোন্ মাত্রায়? অগ্নি না সোম? উদয়ে কোন্মুখী, বিলয়ে? এ সব প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ঘটিত প্রশ্ন, খুবই জরুরি। ঐ প্রশ্ন বা তার তত্ত্বকে অধিকার করতঃ এসব প্রশ্ন। মীমাংসায় যাগের বেলা যেমন প্রকৃতি-বিকৃতি ইত্যাদি বিচার। ও স্থলে তত্ত্ব যাগ। তার পিছনেও ‘আম্নায়, চোদনা, অপূর্ব’ ইত্যাদি কত কি! তত্ত্ব এবং তদধিকারে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের নিরূপণ ও সমাচরণই তো সর্ববিধ বিজ্ঞাপূর্বক ব্যবহারে (জড়াদি বিজ্ঞানেও বটে) মুখ্যকথা। কোন তত্ত্বকে লইয়া প্রকৃতি-প্রত্যয় করিতে গেলে ঐ অনুবন্ধ চতুষ্টয়—প্রসঙ্গতঃ উখিত হইয়া থাকে। এসব কথা যেমন দরকারী, তেমনি সহজ। কিন্তু গোড়ার ঐ মূল তত্ত্বটিকে,—তার মূল প্রকৃতি (রসভূমিতে স্বরূপ শক্তি), আর মূল প্রত্যয় (লীলাকৈবল্য)—মূলে রাখিয়াই এ সমস্ত ‘রূঢ়’ তত্ত্বাদির ‘আদর’ করিতে হইবে। যেটি নির্বৃঢ়, সেটি এই সব তাতে আসিয়া রূঢ়ও হইয়াছেন, গূঢ়ও হইয়াছেন। যেটি Fact Absolute, সেটি Pragmatic Fact হইয়াছে। যেটি খাঁটি তত্ত্ব নয়, সেটিকে কোন ব্যবহার-নিষ্পত্তির গরজে, অবচ্ছিন্ন-পরিচ্ছিন্ন করিয়া, অথবা সেভাবে লইয়া, মনে করা হইতেছে, এইটিই এ ক্ষেত্রে তত্ত্ব। একপে লইতে গেলে, রূঢ়ি আর বৃঢ়ি—এই দুটি আকৃতি অবশ্যই আসিয়া থাকে। গোটা তত্ত্বের এক টুকরা (হয়ত’ তার নাভি বা কেন্দ্রটাই বাদ দিয়া) আদৃত (in acceptance and usage) হইতেছে; এইটে রূঢ়ি। বাকিটা অনাদৃত (veiled and ignored) হইতেছে; এইটে বৃঢ়ি। তত্ত্বকে অধিকার করতঃ যে প্রকৃতি আর প্রত্যয়, তারাও এই দুই আকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে।

পক্ষে তো শামুকাদিও জন্মে, কিন্তু পঙ্কজ বলিতে পদ্মই বুঝাইল; মনে তো জ্রোথাদিও জন্মিতেছে, কিন্তু মনোজ বা মনসিজ বলিতে কামই হইল। এ সবে ব্যাপিকা যে অভিধাদি শক্তি সেটিকে এক নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আনিয়া ‘রূঢ়’

(আড়ষ্ট, rigid, জমাট) করিয়া লওয়া হইতেছে। অক্ষর, বর্ণ এবং রেখা—এ সকলের নিখিল অভিব্যঞ্জকতা আছে। থাকারই কথা, কেননা, প্রাণব্রহ্ম—ওসবের প্রতিটিতেই পূর্ণই রহিয়াছেন। স্তত্রাং, প্রণবের অ, উ, ম, হ্রীঁ আদি বীজ, কালী কৃষ্ণাদি মহানাম—এদের প্রতিটি অক্ষরে নাই কি ? তবে, বিশেষ বিশেষ অধিকারাদি অল্পবন্ধের অল্পরোধে ঐ সব অক্ষর, বর্ণ, রেখাদি এক এক বিশিষ্ট আকৃতিতে যেন ‘রুট’ হইয়া আবিভূত হন। বাকি সবটাই, তদধিকারাহরোধে, ‘গুটি’ এবং ‘বাটি’। অক্ষরাদির বিশেষ বিশেষ সংহতি, সমূহাদি বশতঃও তাদের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিচিত্র ‘রসায়ন’ ও ‘রূপায়ণ’ (basic bio-chemistry and spectrography)। প্রণবের ঐ তিন অক্ষর তো নানা অধিকারাদিতে নানাভাবে রুট হইয়াছে এবং হইবে ; কিন্তু মাণ্ডুক্যশ্রুতি তাদের অমাত্র-তুরীয়েই পর্য্যবসান করিলেন। হ্রীঁ আদি বীজ সম্বন্ধেও তাই। অল্পবন্ধের অল্পরোধে তত্ত্ব, এবং সে তত্ত্ব-অধিকারে প্রকৃতি-প্রত্যয়। Pragmaticএর অল্পবাদ ব্যবহারিক মন্দ নয়, তবে এ ক্ষেত্রে ‘আল্পবদ্ধিক’ নামটা আরও স্পষ্টার্থ। ব্যাকরণে ‘ফোর্ট’ নিত্য এবং তাঁতে ব্রহ্মভাবনাও হইয়াছে। ইনি পরাপশুস্তীভূমি হইতে ‘হৃদয়ে’ মধ্যমায় স্থিত হইয়াও ‘কণ্ঠে’ বৈথরীরূপে যখন ব্যক্ত হন, তখনই বিশেষ বিশেষ দেশকালনিমিত্ত সম্বন্ধে অবতরণ করতঃ বিশেষ বিশেষ অল্পবদ্ধাহরোধে বিশেষ বিশেষ রুটতা অঙ্গীকার করেন। রুটতাও নমনীয় (elastic, plastic)। সঙ্কেত-প্রসার ঘটতেছে, ব্যাপ্তি বাড়িতেছে কমিতেছে। কাজেই, ফোর্টের নিজস্ব যেটি তত্ত্ব, এবং সে তত্ত্বাধিকারে যেটি প্রকৃতি-প্রত্যয়, সেটি বৈথরীতে ঠিক তাই রহিয়া ব্যক্ত হইল না। সাধারণ ব্যাকরণে ধাতু-প্রাতিপদিকে হইল প্রকৃতি ; আর, স্ববস্ত-তিঙস্তাদি তাতে প্রত্যয়। পরাবিছায় (উপনিষদে) প্রাণ, আকাশাদি শব্দ বিভিন্ন অল্পবন্ধে বিভিন্নভাবে অর্থবোধক হইয়াছে, কিন্তু অল্পক্রমোপসংহারাদি ষড়্‌লিঙ্গদ্বারা সে সকল শব্দের পরব্রহ্মেই লক্ষ্যতাপর্য্যাপ্তি করার জ্ঞাত কত না প্রয়াস ! তবু গোল মেটে না, উপলব্ধিতে মহাসমস্বয় এবং পরমসমস্বয়ে না আসা পর্য্যন্ত।

এই সব কারণে, তত্ত্ব এবং তদধিকৃত প্রকৃতি-প্রত্যয় শুদ্ধ লক্ষণে ‘পরম’ এবং ‘নির্বৃট’ রহিয়াও, ব্যবহার অপেক্ষায় এবং অল্পবদ্ধনিবন্ধন রুট-ব্যাচাদি স্ববস্তের ধারায় নামিয়া আসিয়াছেন। এই নিমিত্ত, তত্ত্বশুদ্ধি, প্রকৃতিশুদ্ধি, প্রত্যয়শুদ্ধিও প্রাসঙ্গিক হইয়াছে।

প্রণবাদের জপ ধ্যানাদি কর্ষে ঐ তিনটিকেই দীক্ষা-শিক্ষাসম্মত ক্রমে ‘আত্মবুদ্ধি’ ভাবেই সাধিতে হয় বটে, কিন্তু সাংসদ্বিকের পানে লক্ষ্য রাখিয়াই। রসাশ্রিত সাধনেও অগ্ৰথা নয়। কি তোমার ভজনীয় তত্ত্ব, তাঁর এবং তোমার কি-ই বা প্রকৃতি, এবং সে সদ্বন্ধ-আধারে কি ভাবে প্রত্যয়টি হইতেছে বা হওয়া আবশ্যক—এই তো প্রশ্ন !

এইবার কারিকা—

কিং নিত্যং কিমনিত্যং বা সাধিতং কিঞ্চ বাধিতম্।

ন তত্ত্বমধিকৃত্যেদং নিরূপ্যমাণতাং ব্রজেৎ ॥৬১

কি নিত্য, কি-ই বা অনিত্য, কি সাধিত, কি-ই বা বাধিত, এ সবার কোনই নিরূপণীয়তা নেই, তত্ত্বের অধিকরণ মননাদিতে না আনিয়া। অর্থাৎ, তত্ত্ব যদি সাংসদ্বিক এবং আত্মবুদ্ধি ভাবে থাকে, তবেই এ সব প্রশ্নের সমাধেয়তার প্রসঙ্গ হয়, অগ্ৰথা হয় না।

এইবার প্রকৃতি সূত্র—

১৯। প্রকৃতিরনন্তুরিততথাত্ত্বং তত্ত্বম্ ॥

তত্ত্বের যে তথাত্ত্ব, কিনা স্বভাব, সমরূপতা, সেটি যদি অনন্তুরিত ভাবে, কিনা, সমরূপতা থেকে কোন অন্তর বা ব্যবধানে না রাখিয়া লওয়া হয়, তখন সে ভাবে বলে প্রকৃতি।

এটি অবশ্য প্রকৃতির স্বভাব লক্ষণ। অন্তর বা ব্যবধান=সেই Interval Principle and Function। দেশ-কালাদি নানা অবচ্ছেদ পরিচ্ছেদ আকারে এই ব্যবধান ‘ক্রিয়া’ করিয়া থাকে। অন্তরিক্ষসূত্রে এর পরিচয় পাইয়াছি। এ ক্রিয়াটিরও অব্যক্ত-ব্যক্ত (potential-kinetic), ব্যস্ত-সমস্ত (differentiated integrated) ইত্যাদি আকৃতি আছে। ব্যবধানের প্রাথমিক রূপটি হইল—যেটি স্বতন্ত্র-নিরপেক্ষ (self-existing unconditional), সেটিকে কোনরূপে অপরত্বের অপেক্ষায় (conditionalityতে) লইয়া যাওয়া। এখন, এই ব্যাপারটি শূন্যের দিকে লইতে পার, অথবা অনন্তের দিকে। একান্ত শূন্য করিলে তত্ত্বের তথাত্ত্ব আর প্রকৃতি একই হইল। শূন্যবৎ বা শূন্যকল্প করিলে, ঐ অপেক্ষার কিঞ্চিং ‘লেশ’ বা ‘ছায়ামাত্র’ থাকিল। তত্ত্ব, যদি ধ্রুব এবং

পূর্ণের ভূমি হয় তো, তবে এই শূন্যকল্প (evanescent) স্থলে, প্রকৃতি হইল—ঋণায়মাণতা এবং আপূর্যমাণতার প্রান্তভূমি। ‘প্রকৃতিঃ স্বামধিষ্ঠায়’ ইত্যাদিতে এই অনির্বচনযোগ্য অচিন্ত্যভেদাভেদটি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তত্ত্ব = ভগবত্তা = পরমাপ্রকৃতি, এটি এই অভেদসমীকরণরূপে গ্রাহ্য। অর্থাৎ, শূন্য শূন্যই। অন্তরটিকে অনন্ত করিলেও—মহাশূন্য! আবার, সেই পরম। কেননা, শূন্য ও অনন্ত কেবল ঐ ক্ষেত্রেই সমাপ্ত। অন্তরটি সান্ত হইলেই কিছুনা-কিছু সাপেক্ষ ভাব। আর, ‘অন্তর’টি শান্ত হয় শূন্যে অথবা অনন্তে। পরা, অপরাদি অশেষ প্রকৃতিবৈচিত্র্য—সবই আসে শূন্য আর অনন্ত, এই দুই পরাকাষ্ঠার মধ্যে। ব্যবধানের দুটি বৃত্তির কথা আগে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে—একটি পারস্পরিকমুখ্য, অপরটি বেধমুখ্য। শ্রীভগবান্ অথবা ভগবতী আপন অনন্ত ঐশ্বর্য প্রকটন অথবা অশেষ মাধুর্য রসায়নের নিমিত্ত যে স্বীয়া প্রকৃতি সমাশ্রয় করেন, সেটি তাঁর পরমতায় পরমাই; অথচ, সেটিতে যেন পারস্পরিকতা মুখ্যরূপে প্রকাশ করেন। তিনি আর তাঁর প্রকৃতি যেন ‘দুয়ে’ অধিত, মিলিত রূপে তাঁদের ঐশ্বর্য মাধুর্যাদি প্রত্যয় সম্ভাবিত, বিস্তারিত করিতেছেন। অপরা প্রকৃতিতে কিন্তু এরূপ শুদ্ধ পারস্পরিকতার ভূমিটি যেন ঢাকা পড়িয়াছে, বেধমুখ্যতাও দেখা দিয়া বৈরূপ্য বৈগুণ্যাদি অশুদ্ধিকে সামনে বসাইয়াছে। জীবের পরা প্রকৃতি—পূর্বোক্ত প্রকৃতিরয়েরই ‘তটস্থা’। শুদ্ধ পারস্পরিকতাভূমিমুখীন হইলে প্রত্যক্, অশুদ্ধ বেধমুখ্যভূমিমুখীন হইলে পরাক্। কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত অহুসরণে নয়, কিন্তু যেটি মৌলিকত্বাধার, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই এই বিরূতি দেবার যত্ন হইতেছে। ‘তটস্থা’—ওতো ভক্তির কথা, জ্ঞানী কি বলেন, যোগী কি বলেন—এ সব জেরা তুলিয়া গোল করার কিছু নেই। যেমন, জ্ঞানে—স্বং পদার্থ আর তৎ পদার্থ—এ দুয়ের পারস্পরিকতামুখীন যে শোধন সংস্কার, সেইটি প্রত্যক্ প্রবণতা। এ প্রবণতা হইতে গেলে, উভয় পদার্থে অধ্যাস্ত যে বেধমুখ্যতা, সেটি কাটাইতে হয়। ‘বেধ’ শূন্যে বেধের প্রকারতাদি বিবেচিত হইবে। ‘বেধ’ শোধনে ‘বেদ’। যোগী প্রকৃতি-পুরুষের ‘ছায়াপত্তি,’ ‘সামিধ্যমাত্মোপকারকতা’ ইত্যাদি বলেন বটে, কিন্তু, কার্যতঃ, ভবপ্রত্যয়ে বেধমুখ্যতা ঘটয়াছে। গোড়ায় ‘বৌদ্ধবেধ’ (logical interpenetration) বটে, কিন্তু বুদ্ধির যে প্রত্যয় ধারা, সেটাতো শুধু ঐ ‘বৌদ্ধে’ই বদ্ধ থাকে না—নিজেকে ‘গোচর’এর, concreteএর ভূমিতেও ‘জমাট’

করিয়া লয়। কাজেই, যোগেও বৈরাগ্যাদির মুখ হইবে—বন্ধবেধ থেকে, বৌদ্ধবেধ, তা থেকে প্রকৃতি পুরুষের ‘নিছক’ পারস্পরিকতা মাত্র। যেমন, অয়স্কান্ত আর লৌহ সন্নিধি স্থলে পরস্পরকে টানিয়া পরস্পরে আসক্তই হয়; কিন্তু জপা আর শুভ্র ফটিক, পরস্পরে ছায়াপাত করে (জবাও ফটিকের ধারে উজ্জল হইয়া উঠে), কিন্তু পরস্পরে ‘লাগিয়া’ যায় না। এর পরে, পর বৈরাগ্য ভূমিতে—বিবেকখ্যাতি। কিন্তু এখানেও তবু আর তদধিকৃত্য প্রকৃতি-প্রত্যয়ের দিক্ থেকে কিছু গোল বাধে। সেটি এস্থলে বিবেচ্য নয়। যাই হোক, ‘অনন্তরিত তথাত্ব’ এই পারিভাষিক লক্ষণটি অল্পবন্ধানুরোধে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচ-প্রসন্ন (elastic) করিয়াই বিশ্বব্যবহারে যে সব প্রকৃতিবৈচিত্র্য এবং প্রত্যয়-বাহুল্যের ভূমি, তাতে নামিতে হয়। জপ সাধন-বিজ্ঞান; এ বিজ্ঞানে সিদ্ধ বিচার খোঁজ তো চাই-ই; কিন্তু তাতে অধিকৃত হবার সোপানাবলী বিশেষতঃ। এখন ধর, গায়ত্রী জপধ্যান করিতেছ। গায়ত্রীতে (যথা, কামদেব) ‘বিদ্যহে’ অধিকৃত ভূমি; ‘ধীমহি’ অধিকরুক্ষ ভূমি। কামদেব তত্ত্ব; ক্লীঁ তাঁর অনন্তরিত তথাত্বরূপা প্রকৃতি। তাঁতে ‘ধীমহি’-এই অধিকরুক্ষ প্রত্যয় (ব্যাহরণ-অল্পস্মরণাদি) মাধ্যমে ‘বিদ্যহে’ এই অধিকৃত প্রত্যয়ে উপনীত হও। রসভূমি, জ্ঞানভূমি—সব দিক্ দিয়াই এই প্রকৃতিপ্রত্যয়টিতে ধ্যান দাও। তোমার প্রকৃতি, (আগ্রহরূপা), গুরুত্বের প্রকৃতি (অল্পগ্রহরূপা), নাম জপধ্যানাদি প্রত্যয়ে মিলাইয়া লও। দীক্ষা দুটি প্রকৃতির সমীকরণের আকৃতিটি ছকিয়া দেয়। তোমাকে আপন প্রত্যয়ে সমীকরণটি সমাধান (solve) করিতে হয়। Equationটিকে শোধন করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত Identityতে পাইতে হইবে।

আচ্ছা, এইবার কারিকা—

রজ্জুসর্পে ভুজঙ্গং বদ্ধমপি চান্নি।

অন্তরিততথাত্বে হি নাতঃ প্রকৃতিত মতা।

অল্পবন্ধানুরোধেনাভেদেহিত্যপি ভিত্তে ॥৬২

রজ্জুসর্পে যে ভুজঙ্গজ্ঞান, আত্মায় বন্ধের জ্ঞান—এই সব দৃষ্টান্তে তবের তথাত্ব ‘অনন্তরিত’ (‘unremoved’) নেই, কাজেই আগেরটার রজ্জুই প্রকৃতি, ভুজঙ্গ নয়; পরেরটার শুদ্ধ-মুক্তই প্রকৃতি, বদ্ধত্বাদি নয়। তথাপি,

অনুবন্ধানুরোধে, যেটি অভিন্না, সেটি তব্ধে অভেদে রহিয়াও, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হইতেছে (ভিত্তিতে) ।

প্রত্যয় সূত্রটি পরে আসিতেছে । এখানে আগে আকৃতি সূত্র—

২০ । আকৃতিরন্তরিতত্বেন ॥

তব্ধের যেটি তথাত্ সেটি কোনক্রমে ‘অন্তরিত’ হইলে হয় আকৃতি । ‘অন্তরিত’ মানে সোজাস্বজি ‘অন্তর্হিত’ বুঝিলে হইবে না ।

জপসূত্রে ‘আকৃতি’ শব্দটি বোধ হয় সব চাইতে বেশী ব্যবহৃত হইতেছে । সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি—এই চতুষ্টয়ীতে বারবার । এটিকে স্পষ্টরূপে ধারণা করার জন্য এই লক্ষণ । ‘আ’ এই স্বরের মুখ্যবৃত্তিও বহুধা আলোচিত ও উদাহৃত হইয়াছে । যেটি আবৃত সেটিকে অপাবৃত করা—এটিতো সুস্পষ্ট । কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যাপ্তি ও কাষ্ঠার কথা থাকাতে, দিক্ বা মুখের কথা আসে । অর্থাৎ, ‘আ’ স্বরে একমুখে যেমন অপাবরণ হইল, অগ্রমুখে তেমনি আবরণও হইল । একটা ধনমুখী, অগ্রটা ঋণমুখী বলিতে পার । সাধারণ দৃষ্টান্তে—দিবায় সূর্য্যের আলোক । এটি একদিকে তমের আবরণ সরাইয়া রূপাদি অনেক কিছু প্রকাশ করে ; কিন্তু আবার আলোর আবরণে নৈশগগনের নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জকে ঢাকিয়া দেয় । ‘আ’ স্বরে এ বৈধদিগ্‌মুখতাটি আছে । এর সঙ্গে ‘কু’ এবং ‘তি’ আসিয়া এটিকে প্রাণের এক বিশিষ্ট (ধর্মসম্বন্ধাদি বিশিষ্ট) আকৃতি (Pattern) দান করে । পরে বিশ্লেষণে দেখিব যে, এই প্যাটার্ণটি তলবৃত্তিতা, লম্ববৃত্তিতা, বেধবৃত্তিতা, এবং এ তিনের সংহতবৃত্তিতা এবং অতিগবৃত্তিতা—এই কয়টিরই স্রোতনা করে । কথাগুলি পরে পরিষ্কার হইবে । তলবৃত্তিকে এ স্থলে মূলবৃত্তি বা ‘ভিত্তিবৃত্তি’ (Basic Function) মনে কর । অর্থাৎ, এইটি আছে তো আর সবই আছে বা থাকিতে পারে । এখন, এইটিকে ধরিয়াই আকৃতির লক্ষণটি বুঝিতে যাও । অর্থাৎ, মনে কর যে—গোড়ায় তব্ধের যেটি তথাত্ সেটি আপন ভূমিতেই আছে, আর, সেভাবে থাকিয়াই একটা ‘অন্তর’ বা অন্তরাল (‘আড়াল’) স্বীকার করিতেছে । স্বতরাং, আকৃতির আদিমরূপটি হইল—

১ । তথাত্বে সতি অন্তরালবৃত্তিতাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্ ॥

তব্ধের তথাত্ই রহিয়াছে, অথচ অনির্বচনীয়ভাবে এক অন্তরালবৃত্তি (আপনাকে সত্তাশক্তি প্রভৃতিতে যেন ‘আড়াল’ দেওয়া) আসিয়াছে, এবং তব্ধকে তদাকারে

বিশেষিত করিতেছে। পরব্রহ্মে যে নির্বিশেষ ভাব, সেটি এইভাবে (তথাত্বে সতি) আড়াল করিয়া তাঁতে সবিশেষ সর্বব্রহ্ম-সর্বশক্তিমত্বাদি ভাব (অদ্বৈত সিদ্ধান্তে— মায়াধীশের শুদ্ধমায়োপাধিকত্ব) ; ভক্তিসিদ্ধান্তে ভগবত্তা স্বীয় বিভুত্বাদি ‘অন্তরাল’ করিয়া দ্বিভুজ-চতুর্ভুজাদি আকারমত্তায় থাকেন ; এতে ভগবত্ত্বের তথাত্বই ; বরং কেবল বিভুত্বাদিতে তত্ত্বের যেটি তথাত্ব, সেটির একদেশিত্ব, অসম্যক্ত, ইত্যাদি হইবে। রসতত্ত্বে ভগবত্তার যেটি ঐশ্বর্য্য, সেটিকে অন্তরালে রাখিয়া মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যালীলা প্রকাশ। এসব স্থলে আকৃতি-শুদ্ধ। ভক্তিসিদ্ধান্তে চিন্ময়, অপ্ৰাকৃত ইত্যাদি। দৃষ্টান্তরূপে কথা কয়টা পাড়া হইল। বিচারের স্থল ইহা নয়।

২। তথাত্বে সতি পারস্পরিকতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

তত্ত্বের তথাত্বই আছে, অথচ তত্ত্বের সত্তাশক্তি প্রভৃতি এক অনির্বাচ্য পারস্পরিকতা সম্বন্ধটি স্বীকার করিতেছে। যেমন, ব্রহ্মের ‘স্বী চ পুমাংস্চ’ ভাব ; শক্তিশক্তিমান্ভাব ; যুগলভাব ; নাম-নামী ভাব। কয়টি দৃষ্টান্ত। এ আকৃতি শুদ্ধ। এ স্থলে দুটি ‘পক্ষে’ই ভগবত্তার অখণ্ড-বিद्यমানতা। Such Basic Polarity is *not* division and separation.

৩। তথাত্বাবিতত্বে সতি সাপেক্ষতাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

দার্শনিক প্লেটো যেগুলিকে Pure Archetypes বা Idea বলিতেন, সেগুলি ‘আকৃতি’, কিন্তু সে আকৃতিপরম্পরার (hierarchy) সন্দেহ বর্তমান ‘ধারা’ তুলনা করিও, মিলাইয়া দিও না। পূর্বোক্ত দুই স্থলে তত্ত্বের তথাত্ব নিয়ত পরিনিষ্ঠিতই আছে। কিন্তু এই তৃতীয় স্থলে, সেটি ‘অবিতত্ব’, অর্থাৎ, অগুরূপ (other than itself) হয় নাই বটে, কিন্তু নিয়ত পরিনিষ্ঠিত ভাবে ‘যেন’ নাই। যেমন, ভগবত্তার শ্রীবিগ্রহ, অবতারাди। অল্পগ্রহ শক্তির মূর্তরূপ শ্রীগুরু। এসব স্থলে সাপেক্ষত্বনিবন্ধন (যথা, শিষ্যের আগ্রহ সাপেক্ষ শ্রীগুরু-অল্পগ্রহ) অন্তর বা ব্যবধানে ঐ ‘যেন’ টুকু প্রবিষ্ট হইয়াছে। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভাবভক্তি এসবের দ্বারা ঐ ‘যেন’ টুকুর শোধন-ক্ষালন করিয়া লইতে হয়।

৪। তথাত্বাবিকলত্বে সতি সপক্ষেতরসাপেক্ষতাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

তথাত্ব ঠিক অবিতত্ব আর নেই, কিন্তু তার বিকলতাও ঘটে নাই, এমন অবস্থায় ‘সপক্ষ’ ব্যতীত অপরের সাপেক্ষতা নিবন্ধন সত্তাশক্তি প্রভৃতির যে

ভাব, সেটিকেও আকৃতি বলা হইবে। ঋবাদি সাধকের ধ্যানাদিতে যে আকার বা ভাবের 'দর্শন' হয়, তাতে ধ্যাতা এবং ধ্যেয় এই দুই সপক্ষ ব্যতীত অপর কোন কোন পক্ষেরও (অনুকূল বা প্রতিকূল) অপেক্ষা কিছু থাকে, কিন্তু সে অপেক্ষাবশতঃ তথ্যত্বের বৈকল্য (বৈরূপ্য-বৈগুণ্যাদি) যদি না সম্ভাবিত হয়, তা হইলে সেটিও, ইতর ছায়াপাত সত্ত্বেও, বথাসম্ভব শুদ্ধ আকৃতি। পশ্চাত্তী-ভূমিতেও দর্শন মাত্রেই 'অবিতথ' হয় না। তবে, বথাসম্ভব অবিকল হইতে চায়, যদি বাধক বা পরিপন্থীর প্রবলতা না ঘটে। এই জ্ঞ—

৫। তথ্যত্বপ্রত্যক্তে, সতি বিপক্ষবেধগৌণসাপেক্ষত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-

সত্তাদিকত্বম্।

তথ্যত্ব অবিতথও নেই, ঠিক অবিকলও নেই, অথচ বিপক্ষ (বাধক-সংস্কারাদি) জনিত যে 'বেধ', সেটি যদি গৌণই হয়, এবং গৌণভাবেই সপক্ষত্বের সাপেক্ষতা, সেটিকে বিশেষিত (qualify, condition) করে, তা হইলে তত্ত্বের সত্তাদির যে 'রূপ', সেটি 'প্রত্যক্' আকৃতির পর্যায়ে পড়িবে। ধর, তুমি জাপক, প্রণবাদি তোমার জপ্য। তোমরা ছুটিতে সপক্ষ। প্রণব ব্রহ্মবাচক, তাঁর সপক্ষ বিপক্ষ কি? তবে কৃপাপরবশ তিনি তোমার সপক্ষ হইয়াছেন। কিন্তু তোমার বিপক্ষ রাজস-তামস (ধূম-ধূম) অনেক। এদের বেধও রহিয়াছে (ব্যাপ্তিস্থানদৌর্ভেদাদি)। ধর, বেধ রহিয়াও গৌণ, স্তত্রাং সাপেক্ষভাবটিকে বেধমুখ্য করিতেছে না। এমত স্থলে প্রণবের ব্যাহরণাত্মকত্বাদিতে যে আকৃতি, সেটি প্রত্যঙমুখী। এ ক্ষেত্রে ধূম-ধূমের মার্জনে ধূম-ধূম আকৃতির স বিশেষ উপযোগ। কেন—তা ভাবিয়া দেখ। সাধারণ ভাবে—বড় ধোঁয়াটে বা ধোঁয়া—বন্ধঘর খুলিয়া তাকে ছড়াতে দাও। সেই 'আ' স্বর। ধূমের 'ম'তে (স্পর্শান্তে) যে জালা (চক্ষুরাদিতে), সেটির পরিহার কিরূপে? ধূমস্থলে আবৃত কর, অধূমস্থলে আরত বা আতত কর। আবার, সেই 'আ' স্বর।

৬। তথ্যত্বপ্রত্যক্তে, বিপক্ষবেধমুখ্যসাপেক্ষত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসত্তাদিকত্বম্।

বিপক্ষের (যেমন, তোমার জপাদিতে) বেধটি গৌণ না হইয়া মুখ্য হইলে তথ্যত্বের পরাজ্ঞ—পরাগ্-ভাব। তথ্যত্বের অভিমুখে নয়, পরন্তু বিপরীতমুখে, আকৃতি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। পূর্বেরটায় শুদ্ধিমুখতা, এস্থলে অশুদ্ধিমুখতা।

৭। অতথাত্তে সাপেক্ষস্ত বিপক্ষবেধবোধিতসত্তাদিকত্বম্।

এই শেষ স্থলে, যথায় তত্ত্ব তথাক্রমে না রহিয়া অতথাক্রম হইয়াছে, সাপেক্ষ সম্পর্কে (সাপেক্ষস্ত), তত্ত্বের সত্তাদি বেধবোধিত (বিরুদ্ধ হানোপাদন নিমিত্ত তিরোহিত) আকৃতিটি পায়। পূর্বে যে তথাত্তের পানে উল্টারূপ পরাকের কথা হইল, সেই পরাকের কাষ্ঠা কোথায়?—এইরূপ বেধবোধিত অতথাভাবে। নামজপে ‘অপরাধ’—এই পরাকের বিমুখীন-প্রবণতা। অপরাধ একান্ত গুরু হইলে, নামের ‘তৎসাপেক্ষ’ তিরোভাব। নতুবা, নাম এবং নামশক্তি দুই-ই তত্ত্বতঃ নিরপেক্ষ। সাপেক্ষতায় আসিলেই আবির্ভাব-তিরোভাবাদি প্রসঙ্গ।

আকৃতি সম্বন্ধে আর অধিক বিস্তার এখন অনাবশ্যক। ঐ সপ্তভূমিতে আকৃতিকে ‘আকরণ’ করিতে হইবে। নচেৎ, ঠিক আকৃতিটি মিলিবে না। জপাদির উদাহরণই দেখান হইল। অপরাবিজ্ঞায় (বিজ্ঞান-গণিতাদিতে) এসব ‘পর্যায়’ যথাসম্ভব উদাহৃত। অর্থাৎ, আকৃতি এক সার্বভৌম পদার্থ। এইবার কারিকা—

রজ্জুঃ সর্পাকৃতির্বৈষা চাত্মা দেহাকৃতিঃ পুনঃ।

এবং যামাকৃতিং ধত্তে প্রকৃতেঃ সা ভুবর্বশাৎ ॥

পারম্পরিকসাপেক্ষে প্রত্যক্ পরাগিতি দ্বয়ম্।

বেধমুখ্যত্বগৌণত্বে যথোপযোগমাকুরু ॥

কায়-চ্ছায়ে চ মায়েতি ত্রিধা চেহ স্থিতাকৃতিঃ।

কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা চাপি লুণ্ঠিতা চাবপূর্ব্বিকা ॥৬৩-৬৫

প্রকৃতি (তত্ত্ব থেকে অনন্তরিত তথাত্ত যেটি), সেটি ‘ভুবঃ’, কিনা, অন্তরিক্ষ বা অন্তরিতরূপতার ‘বশে’ (এস্থলে—‘চেহ’—সাধারণ প্রত্যয়ভূমির প্রসঙ্গ হইতেছে, নচেৎ, পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ আকৃতিস্থলে কোন বশতা নেই) রজ্জুসর্পাকৃতি, দেহাত্মাকৃতি প্রভৃতি আকৃতি ধরিতেছে। শুদ্ধভূমিতে বশতা নেই, কিন্তু স্বীকার বা ঐ রকম অনির্ব্বাচ্য একটা কিছু আছে। পূর্বে যে আকৃতিকে শুদ্ধাশুদ্ধ উভয়ভাবে সপ্তধা দেখান হইল, তার ঘটকগুলি সংক্ষেপতঃ বলা হইল দ্বিতীয় শ্লোকে। এ ঘটক যথোপযোগ আকরণ কর (আকুরু)। ‘ইহ’—কিনা, সাধারণ প্রতীতিস্থলে—কায়াকৃতি, ছায়াকৃতি এবং মায়াকৃতি, এই তিনরূপে

আকৃতি স্থিত দেখিতে পাই। অবকুষ্ঠিত, অবগুষ্ঠিত, অবলুষ্ঠিত—এই তিনটি তাদের ভেদক লিঙ্গ। বস্তু (কায়া) ঠিক আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে নাই; বস্তুর যেটি স্বরূপ সেটি ঢাকা পড়িয়াছে; বস্তুর যেটি স্বভাব সেটি সেভাবে নেই। স্বভাবে পরভাব, স্বধর্ম্মে পরধর্ম্ম অধ্যস্ত অথবা বিদ্ধ হইয়াছে। দীপকে বা জীবকে নির্বাতগৃহে রাখিলে সে স্বচ্ছন্দে থাকে না। চন্দ্রকে রাহ গ্রাস করিলে, স্বরূপে থাকে না; প্রতিবিম্বে বিষণ্ণ ঠিক স্বরূপে থাকে না। দুধ নষ্ট হইয়া দুধের মতই দেখায়, কিন্তু স্বভাবে নেই; রজ্জুসূর্য, দেহাত্মা ইত্যাদি স্থলেও নেই। অবচ্ছেদ, প্রতিবিম্ব, আভাস—এ তিনই মায়াবাদে মায়ারই রূপভেদ বা প্রকারভেদ। কিন্তু, এস্থলে আমরা শেষের দুটি দৃষ্টান্তে (একটা পরিণাম, অষ্টটা বিবর্ত) মায়াকৃতি পরিভাষাটি দিতেছি। যেখানে ঠিকভাবে নয়, 'ভাণ' ভাবে কোনও আকৃতি ফুটিতেছে, সেখানে এই মায়াকৃতি। বাহ্যাদি সাধারণ অল্পভবে এ তিনের উদাহরণ সর্বদা মিলিতেছে। জপাদি সাধনে এদের ধোঁজ রাখিতে হয়। ব্যাহরণ-অল্পস্মরণাদি ব্যবহারে ঐ তিনটি প্রশ্ন করিয়া জবাব পাইতে হয়। আর, আকৃতির শোধনকরতঃ তাদের ক্রমশঃ বেধরহিত যে শুদ্ধভূমি, তাতে তুলিয়া লইতে হয়। কোন কিছুয় দ্বারা জপ ধ্যান কুষ্ঠিত হইতেছে কিনা; কোন কিছু দ্বারা ছায়াগ্রস্ত হইতেছে কিনা; কোন কিছুতে সেটি বঞ্চিত, প্রতারিত হইতেছে কিনা;—এই তিনটি প্রশ্ন করিয়া চলিতে হয়। কায়া, ছায়া, মায়া—এ তিনটিকে প্রয়োজনমত, স্থূল সূক্ষ্ম সব রকমেই লইও। যেমন, কথঞ্চিং সূক্ষ্ম—জপে নাদ এবং ভাব কায়া; ব্যাহরণে এবং অল্পস্মরণে নাদ-ভাবের স্পর্শই ছায়া; আর জপের অক্ষরাদির যে জহত্ব, নাশত্ব, অভিবাতিদিবাধ্যস্ত ইত্যাদি সাধারণ আকৃতি, সেটি মায়া।

আকৃতির আলোচনা কিছু 'পারিভাষিক' ভাবে হইল। যে সব সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সে সব আসিয়াছে বিচার প্রয়োজনে নয়; জপের সাধনে যে সর্বসিদ্ধান্তসাধারণ উদার আধারভূমিটি মেলান চাই, সেই আধারভূমির দিগদর্শন ভাবে। সিদ্ধান্তসংঘর্ষ এবং সিদ্ধান্তসঙ্কর—এ দুই-ই যথাসম্ভব পরিহার করিয়া অভ্যারোহ এবং সমাবৃত্তি সাধনটি সাধিতে হইবে।

এইবার বিকৃতি লক্ষণ।

২১। বিকৃতিঃ সত্যন্তরিতত্বেহতথাহে চেতরবেথাপত্তিঃ ॥

অন্তরিত হইলে যে ‘অতথা’ ভাব আসে, সে অতথাভাবে অতের বেধ হওয়াকে বিকৃতি বলে।

আকৃতিস্থত্রে সপ্তধার বিবরণ দিতে যাইয়া বেধসম্ভব (গৌণ বা মূখ্য) স্থলে বিকৃতিকে আমরা পাইয়াছি। তদ্ব থেকে অনন্তরিত থাকিলে তো প্রকৃতিই রহিল; কিন্তু অন্তরিত হইলেও (যেমন পূর্বোক্ত শুদ্ধ আকৃতিস্থলে) তাকে বিকৃতি বলা যাবে না, যদি, সেরূপ অন্তরিত হওয়াতে, তদ্ব (সত্তাদিতে) বেরূপ ছিল, সেরূপ হইতে চ্যুত না হইল। কোনও রূপ অন্তরিত হইতে গেলেই লক্ষণে এবং পরিভাষায় কিছু ‘অন্তর’ (difference) অবশ্যস্তাবী। এটিও খুব ব্যাপক অর্থে অতথাত্ম বটে। কিন্তু যেটি ‘লক্ষ্য’ এবং ‘অভিধেয়’ (the thing without respect to its logical appreciation and description), সেটি যদি তদ্বতঃ, হানোপাদনের প্রতিযোগী বা বিষয় না হয়, (অর্থাৎ, logical difference without real distinction), যদি তদ্বতঃ, কিনা, সত্তাশক্তি ইত্যাদির স্বত্ব সম্পর্কে, তা থেকে সত্যই কিছু বাদ যাইল না, অথবা যুক্তও হইল না;—এমত স্থলে সেটিকে বিকৃতি বলা হইবে না। ‘দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চামূর্তঞ্চ’—এখানে কোন্টি বিত্ত্যবিষয়ক, কোন্টি অবিত্ত্যবিষয়ক, এ প্রশ্ন আচার্য্যেরা তুলিয়াছেন, এবং বিবিদিষার সঙ্গে বিস্তর বিবদমানতাও আসিয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মের মূর্ত্যভাবে বিকার বা বিকৃতি বলা হয় না, ‘বিবর্ত্ত’ বলা হয়; এবং অদ্বৈতপক্ষে, বিবর্ত্তে তত্ত্বের অগ্রতাপত্তি হয় না, যদিও অনির্বচনীয়খ্যাতিবশতঃ অগ্রতাপত্তি সম্ভাবিত। বিবর্ত্তকে অপরে অগ্ররকমেও বুঝিয়াছেন—বিশেষতঃ রসিকভাবুকেরা। ‘ছুই পাশে’ অস্তি আর ভাতি; ‘মাঝখানে’ প্রিয়ং বা আনন্দ বা রসবস্ত্ত। ছুপাশের ঐ ছুটি যেন মাঝখানেরটিকে ‘ঘুম পাড়াইয়া’ রাখিয়াছে—রসের শাস্ত, মৌন, স্থলসিতভাবে। রস নিজেই শুদ্ধ ‘অস্তি’ ও ‘ভাতি’ রূপেই জানিতেছে। রসিকেরা এটিকে পরমতার স্বয়ংস্বাদুভাব বলিতে রাজি হবেন; কিন্তু সম্পূর্ণতার স্বয়মাস্বাদনভাব বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন। আনন্দ বা রস যেন জাগিয়া আপন ঐ স্বয়ংবেত্তা ভাবটি স্বয়মাবেত্তাভাবে ফুটাইয়া লইতেছেন। এটি ব্যতীত রসবস্ত্তর উল্লাস-বিলাসাদি ‘লীলা’ সম্ভব হয় না মনে হয়। গোড়ায় রসবস্ত্তর

‘মুখ’টি রহিয়াছে শুদ্ধ অস্তিতা-ভাতিতার দিকে; সে ‘মুখ’ ঘুরিয়া ফিরিল আপন দিকে; সন্দে সন্দে, রসবস্তুর স্বরূপাকর্ষণে, অস্তি-ভাতিও ফিরিল তারির দিকে। নিজের রসজাগৃতিতে যথাসম্ভব এই আদিম ‘ব্রহ্মবৈবর্ত’টি মিলাইয়া লও। রসবস্তুর স্বভাবই হইল এই প্রকার ব্রহ্মবৈবর্ত—এই স্থলসিত, এই আবার বিলসিত! এতে রসবস্তুর অগ্রথাত্ম (অগ্রভাবভাসিতত্ব) হয়, কিন্তু অগ্রতাপত্তি ঘটে না। জপসূত্রে, অগ্রথা এবং অগ্রতা, এতটু ব্যবহার হইল না, কিন্তু ‘অতথাত্ম’ বলা হইল। ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে জীবত্বাদির অধ্যাসকে অর্ধতপক্ষ বিকার বা পরিণাম বলেন না। আবার, রসিকপক্ষ, রসে স্থলসিতের আধারে যে বিলাস-উল্লাস, সেটিকেও বিকার বলেন না। নিত্য-অপরিণামের আধারে পরিণাম পক্ষও, পরিণাম মাত্রই বিকার বলেন না। আকার আবার যেখানে চলে, বিকার সেখানেও অচল। এইজন্ত, ব্যাপক যে ‘অতথা’, তার সন্দে ইতর-রেখাপত্তি’ জুড়িয়া সকল পক্ষকে ডাকিয়া এক পঙ্ক্তিতে বসাইতে হইয়াছে। সিদ্ধান্তাভিধাত জন্ত যে আবর্ত, সেটি এড়াইয়া জপের তরঙ্গটি স্বচ্ছন্দে চালাইবার নিমিত্ত এসব।

কাজেই, কাজের কথা। যাগে প্রকৃতিধাগ, বিকৃতিধাগ, এসব আছে; সঙ্গীতে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরাদি। গণিতে বিজ্ঞানে প্রমেয় পদার্থের প্রকৃতি এবং বিকৃতি দুই-ই বিবেচ্য। যেমন সোডিয়ামের স্পেকট্রাম; পিওব্ কার্ভ বা ফরম্বালা, ইত্যাদি। জপাদিতে বিকৃতির খোজ বিশেষ করিয়া রাখিতে হয়, বিশেষতঃ ব্যাজ-বিল এই দুই আকৃতিতে। গায়ত্রী জপে ‘ধিয়োধোনঃ’ বিকৃতি; তারচক্রে বিলয়েও উদয়ের রূপ বিকৃতি। সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে—প্রাণ আর ভাবের ভূমিতে—বিকৃতিরই বাড়াবাড়ি। Sub-conscious (অন্তঃচেতনার, চিন্তের) উপদ্রব-উপসর্গগুলো তো সেখানেই বেশী বেশী। প্রাণভূমি, ভাব-ভূমি; মনন-চিন্তনাদি ভূমির যে সমস্ত রূপ ‘অতথা’, কিনা স্বভাবে, প্রকৃতিতে নেই, সেগুলিকে (জপস্পন্দ, ভাবচ্ছন্দঃ এবং জ্যোতিঃশ্রুদ—এই তিনের দ্বারা) ‘তথা’ করিয়া লওয়াই তো সাধন! গণিতে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতাদি ব্যবহারে অতথার তথাত্ম সাধনাই তো সাধন। যেখানে বৈরূপ্য-বৈগুণ্যাদি (তা একটা গ্রহের কক্ষবন্ধেই হোক, বা সংস্কারের ভূমিতেই হোক), সেখানে ঐ ‘বি’-কে কি করিয়া ‘সম’ করা যায়, এই তো চিন্তা। যে ‘ইতরবেধাপত্তি’ রহিয়াছে, সেটি, আকৃতির বিচারে যেরূপ দেখান হইয়াছে, শুদ্ধস্থলে যথার্থই হয় না।

একটু আগে যে দুইরকমের বিবর্তের কথা হইল, তাতেও হয় না। নিত্য অপরিণামী, পরিণামে নামিয়াও বিদ্ধ হন না। এসব কথায়, কেউ সায় দিয়াছেন, কেউ বা দেন নাই। কিন্তু জপাদিতে সে সব 'বাদ' বাদ দিয়া এক স্থিতির সামান্য আধারে দাঁড়ানই শ্রেয়স্কর। অভ্যারোহ ও সমাবৃত্তিটি স্পষ্টভাবে হইলে, মহাসম্বয়ী এবং পরমসম্বয়ীয় ভূমিতে আসা যায়। সেখানে সর্ব-বিসম্বাদসম্বাদিনী স্থিতি। Supreme Synthesis and Reconciliation. তবে বিসম্বাদ ছাড়িয়া স্বানুবন্ধানুরোধে সিদ্ধান্তসমাশ্রয় চাই। এই স্বীয়ানুবন্ধানুরোধের রাস্তাটি স্বচ্ছন্দে খোলা রাখিয়াই জপসূত্রে বিজ্ঞেয়-এক-সাধারণ-তত্ত্ব-তথ্য-মার্গ-চর্য্যাবার প্রস্তুতির যত্ন হইতেছে! 'তথা' শব্দ খুব ব্যাপক অর্থে 'ঠিক সেই প্রকার', 'ঠিক সেই-ভাবে' ইত্যাদি বুঝায়। গ্রামের রীতিতে এক 'মাজাঘরা' লক্ষণও দেওয়া যায়। তৎপ্রকারতা, তদ্বিশিষ্টতা ইত্যাদির যেখানে অভাব, সে অভাবের প্রতিযোগিত্ব এই তথ্যে। এও মোটামুটি। আরও অনেক চিকণ কারুকার্য চলিতে পারে। তাতে এখন কাজ কি? এ তথ্য তো বেড়াঁজাল। কিন্তু আকৃতিসূত্রে ৬।৭ এই দুটিতেই 'অতথা' বেধরূপতায় দেখা দিয়াছে। আর, পক্ষদ্বয়ের পরস্পর বেধ ব্যতীত, ইতর (অগ্র) বিপক্ষের বেধ যদি সম্ভাবিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে, আকৃতির যে গুরুব্যতিক্রম, সেটিকে বিকৃতি বলা উচিত।

'বেধ' কথাটাও ভালমতে বোঝা দরকার। পরে সূত্রও আছে। এখানে, দুটি বৃত্ত আঁকিয়া পরস্পরবেধ এবং ইতরবেধটির এক ছবি তুলিয়া লও; ধর, বর্গীয় সমীকরণ—Quadratic Equation. এতে অজ্ঞাত রাশি একটাই থাকে। এর আকৃতিতে 'c' বলিয়া এক রাশিকেও দেখান হয়। এর মান কিন্তু প্রস্তাবিত কোনস্থলে ধ্রুব (constant)। কিন্তু এটি যদি অপর এক অজ্ঞাতের দ্বারা (ধর, y) এমনভাবে বিদ্ধ হয় যে, এটি উক্ত প্রস্তাবিত স্থলেও, অধ্রুব হইয়া পড়ে, তবে উক্ত সমীকরণের যে দুই 'মূল' দিয়া যেভাবে সমাধান করিয়া থাকি, সে ভাবে হইবে না। সম্ভা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি, এ চারিটিতেই বিপক্ষবেধ সম্ভাবিত, এবং জপাদিসাধনে সে বেধ উদ্ধার (লক্ষণের সেই শক্তিশেলের মত) হয়। যেমন, জপে অক্ষর বা বর্ণকে (অউম ইত্যাদি) যদি বল সম্ভা, প্রাণ ও ভাবকে বল শক্তি, ব্যাহরণাদির যথার্থ রীতিকে বল ছন্দঃ, আর অর্দ্ধমাত্রাদিসহ সম্পূর্ণ আকৃতিকে বল আকৃতি, তবে এসবের কোনটাতেও বেধজ্ঞ বিকৃতি আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

আকৃতির মত বেধকেও কায়া-ছায়া-মায়া, এই তিন ভাবে পরখ করিতে হয়। অক্ষর বল, নাদ বল, জ্যোতি বল, ভাব বল—জপকালে যেটাকে স্পষ্টতঃ এবং মুখ্যতঃ লইয়া জপ চলিতেছে, সেইটা তৎকালে কায়া ; এই কায়ার সঙ্গে অল্পবদ্ বা আল্পবঙ্গিক ভাবে যেটা থাকে বা থাকা উচিত, মুখ্যের উপকারক ভাবে, মুখ্যের ‘সেবা’ করিয়া, সেটি ছায়া। আর, এ দুটি ব্যতীত যা কিছু কল্পিত-আরোপিত ভাবে থাকে অথবা থাকিতে চায়, সেটি মায়া। সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই এই ত্রিধাবিভাগ রূপটি আছে। এখন, কোন বেধাশঙ্কা ঘটিলে, এ তিনের কোনটি ‘বিন্ধ’ হইল—এইটি ভাবিয়া দেখিয়া প্রতীকার করিতে হয়। মুখ্যপ্রাণ অস্থরবিন্ধ হন না—শ্রুতি বলেন। স্তবরাং, জপাদিকে মুখ্যপ্রাণভূমিতে লইতে পারিলে, বেধাশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে। সেটি হয় কিরূপে ? নাদাদি সন্ধানে। এতে মুখ্যপ্রাণের যে অবোধভূমি, সেখানকার পথ খুলিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একবারেই না। নাদ, জ্যোতিঃ, ভাব—এদের সঙ্গ সমাশ্রয় করতঃ ‘অনেকদূর’ হাঁটিলে, অনেক চড়াই-উতরাই ভাঙিলে, তবে মেলে—ঐ বেধরহিত। বাধরহিত আরও আগে। বেধভূমিতে এক সঙ্কটস্থান (ফাঁড়া) আছে, সেটি হইল—বধভূমি। এইটি কাটাইয়া, শঙ্করধারার আশ্রয়ে, অবোধ ভূমিতে (কিনা, শুদ্ধে) আসিতে হয়। আসিতে পারিলে তবে বোধভূমি—শুদ্ধ জ্ঞানের এবং শুদ্ধ রসের। এই শুদ্ধি আবার ‘বাধমাত্র বিরহ’-রূপ হইলে, বাধভূমিও কাটিয়া গেল। তখন, ‘স্বতঃসিদ্ধ’ ভূমি। এভূমিতে ‘সাধ’ ও ‘বাধ’, দুয়েরি পরমতা।

বেধ সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানভূমি, তাতে পরে আবার দৃষ্টিপাত হইবে। অণু থেকে মহান্ পর্য্যন্ত বিধে, অন্তর্বর্হিঃ স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) দেখি। বিকার (Strain) এবং সংস্কার (Stress)—সর্বত্র সহগ ও সহানুপাতী হইয়া বিদ্যমান। অল্পপাতটি কোথাও সৌম্য, কোথাও বৈষম্যের দিকে। সেতার বা বেহালার তার বা তাঁত একভাবে বাঁধিলে (strain করিলে), স্বষমতা; অল্পভাবে নয় ; ইত্যাদি। ভেতরের ব্যাপারেও তাই। বিকারটা বে-আড়া রকমের হইলে, সংস্কার বলে—আমার কর্ম নয় ; শঙ্কর বা শঙ্করীকে ডাক। লাটিম ঘুরিতেছে, একটু আধটু ‘ধাক্কা’ সামলাইয়া সে আবার স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে পারে। পাতকের পৌনঃপুন্যে পাতিত্য। এ সবার মূলে মৌলিক স্পন্দবিজ্ঞান রহিয়াছে। এজ্ঞ, এনস্, মহ্মা, পাপ্মা—এদিকে এতখানি বেধসঙ্করে আসিতে

দিতে নেই, যাতে সংস্কার—প্রকৃতির আপন স্থিতিস্থাপকতাকে ‘জবাব’ দিতে হয়, অথবা, অগ্রত্ৰ আঙুল দেখাইতে হয়।

আর এক কথা। বেধমাত্রেই বাধক না হইতে পারে। ব্যাধির শরীরে অঙ্গোপচার কি বাধক? দুধ পচিয়া নষ্ট হইলে একরকম, ভাপা দই হইলে আর এক রকম। ছুটিই বিকার। আমাদের ভুক্তদ্রব্য বিকারে আসিয়াই পরিপাক হয়। পেটে গিয়ে যেমন তেমনটা থাকিলে—গোলমাল। যাগে বিকৃতি যাগও আবশ্যক, গানে বিকৃত স্বরও বটে। এই জগৎ, বিকৃতিকেও, প্রয়োজন মত, হেম না করিয়া উপাদেয় করিতে হয়। এ বিকারে পচা দুধের বোটকা গন্ধ নেই, টাটকা ভাপা দই-এর স্ফূর্জাণ আছে। বাসেও ভাল, রসেও ভাল। ধর, তোমার জপ সাধারণতঃ সোম নাত্রাতেই চলে, আর তাতে ভালই চলে। কিন্তু ‘স্ত্যান’ আসিল। গুরু বলিলেন—কিছুদিন অগ্নিমান্নায় যাও। এ বিকারে সংস্কারই হয়। পেটে খাটি দুধ না সইলে, দই ঘোলের ব্যবস্থা। ভালবাসো ঠিকই, তবুতো মাঝে মাঝে ‘মান’ কর, মুখটি ফিরাও! ওতে রসের বাধ হয় না, সাধই হয়, তাই। তা হইলে—বিকার দুই রকমের—সঙ্কর বিকার, আর শঙ্কর বিকার। এসব প্রসঙ্গ পরে বিশদ হইতে থাকিবে আশা করা যায়।

অনেক ‘চোরাবালি’ দুধারে পাশাইয়া সন্তর্পণে পা ফেলিতে হইতেছে, তবু এ প্রসঙ্গে কথা আভাসেই বলা হইল। এইবার কারিকা—

দ্বৈ বৃত্তী অন্তরীক্ষে স্তঃ স্বভূঁরিত্যত্র মেলনাং ।

একয়া ত্রিযতে সর্ব্ব মণ্ডয়াপূর্য্যতে তথা ॥

এতয়োঃ সহপাতিত্বেন্নত্বাভাবেহপি তত্ত্বতঃ ।

বেধে প্রসজ্যমানে চ বিকৃতির্ব্যপদিশ্বতে ॥

সহপাতিত্বানুপাতিত্বাদ্ ব্যাপ্যন্তে গুণকর্ষণোঃ ।

বৃত্তয়ো বক্রজিহ্বাতা অনুলোমবিলোমতঃ ॥৬৬-৬৮

পূর্ব্বালোচিত স্বঃ এবং ভূঃ অন্তরিক্ষে একত্র মিলিত হওয়াতে অন্তরিক্ষে যুগপৎ দুটি বৃত্তি—হরণ এবং পূরণ। অর্থাৎ, নিখিল পদার্থেই ‘অন্তর’ বা ব্যবধান তত্ত্বটি রহিয়াছে, আর তার ঐ দুইটি বৃত্তি। যেমন, ধর চিন্তে, জীবকোষে (metabolism), ইত্যাদি। এই দুটির সহপাতিত্ব বা সহগত্ব হইলে, যেটি তত্ত্ব (thing as it is, without plus or minus), তার অবশ্য

অগ্রথাত্ত ঘটে। কেননা, হরণও হইতেছে, পূরণও হইতেছে। কিন্তু ধর এই হরণ-পূরণ ঠিক স্বচ্ছন্দে (in its own rhythm) থাকিল না, বেধ আসিল (কোন intruding, interfering factor)। তা হইলে কি হইল? বিকৃতি। নিখিল পদার্থের গুণ এবং কর্মের যে বক্রজিহ্বাদিক নানা বৃত্তি, অহুলোমে অথবা বিলোমে, দৃষ্ট হয়, (বাহিরেও বটে, ভিতরেও বটে), সেটি নির্ভর করে—ঐ অন্তরিক্ষের হরণী পূরণী, এই দুই সহগা বৃত্তির অহুপাতের (ratio) উপর। যেমন বাহিরে—কোনও গ্রহের আপন কক্ষ 'ব্যাজ' দেখা দিলে বোঝা যায়, অগ্র কোন জ্যোতিষ্ক সেটিকে আপন আকর্ষণে বেধ করিতেছে। এখানে অহুপাতেরই প্রশ্ন। সাধনে কামাদি বাসনা জন্ম বেধ—জপে ধ্যানে কীৰ্ত্তনে এই প্রকার জিহ্বাত্তা ঘটায় প্রায়শঃ। বাসনাবেধই গুরুবেধ। গোড়ায় এটির Isolation, মাঝে Elimination, শেষে Sublimation করার উপায় দেখিতে হয়। ঐ যে 'অহুলোম' বলা হইল, তাতে শত্রুপূরীতেও মিজটিকেও মিলাইবার সংকল্পে রহিল। কামনা-বাসনা বিলোম, তাই প্রমাণিত; অহুলোম কর, তারা হইবে প্রমথনী। কামের দ্বারা কাম, ক্রোধের দ্বারা ক্রোধ, লোভের দ্বারা লোভ প্রমথিত কর, তা হইলে তারা আর তোমায় 'প্রমাণিত' করিবে না। জপে নাদ এবং ভাব এদুয়ে অন্তর্গোপ্য—'ভিতরে রক্ষক'। ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট (ক) তে যে নিরক্ষা' ভূমি, সেখানে বেধের প্রশ্নই নাই। 'ধ্রুবাক্ষে' বেধ প্রতিহত, যথা সেই দিব্য কিরাত-কলেবরে। 'অন্তরক্ষা' বেধ সম্ভাবিত, কিন্তু নাদ ও ভাব রক্ষায় আছেন। তাঁদের ছাড়িতে নাই। আর 'বহিরক্ষায়' বেধ ঠেকান দায়। [সহপাতিত্ব = Co-incidence; অহুপাতিত্ব = Co-ordination and correlation; proportionality. মোটামুটি, এইরূপ।]

২২। প্রকৃতিমুদিশ্য ব্যাপারবত্ত্বং প্রত্যয়ত্বম্॥

প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করতঃ (in regard to, with reference to) ব্যাপারবত্তাকে প্রত্যয়ভাব জানিবে। [এখানে প্রতি + অয় (ই ধাতু), এতে যে 'প্রতি', সে প্রতিকে শুধু তদভিমুখীন (to-words) অর্থে লওয়া হইল না। কিন্তু প্রকৃতিসম্বন্ধসাপেক্ষত্বাবচ্ছিন্ন যে ব্যাপারবত্তা, সেই ব্যাপারবত্তার প্রতিযোগী ভাবে (অর্থাৎ কিসের ব্যাপার, কোন্ ব্যাপার?) লওয়া হইল। 'ব্যাপার' শব্দটি গ্রাম্যাদির পরিভাষা অহুসরণে ঠিক নেয়াও হইতেছে না। জপ সাধনশাস্ত্র,

কাজেই, মুখ্যপ্রাণের (পরে সূত্রিত) কোন বিষয়ে, ‘কোন অভিমুখে’ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ‘মান’ স্বীকার করতঃ গতি-প্রয়োগাদিরূপ যে বৃত্তিমত্ব, সেইটি প্রত্যয়রূপে এ স্থলে অভিপ্রেত। বেশই ব্যাপক লক্ষণ ; ব্যাকরণে প্রকৃতির সম্বন্ধে যে প্রত্যয় হয় তাও বাদ পড়িল না ; চিন্তের, বুদ্ধিরও না।]

আকৃতিভিঃ স আকার্য্যাবেধো বিকৃতিভিঃ পুনঃ ।

উদ্दिश्य प्रकृतिं याति भावज्ञानक्रियात्मकः ॥৬৯

পূৰ্বোক্ত আকৃতিগুলি প্রকৃতিকে নানাভাবে আকারিত করে ; বিকৃতিগুলি নানাভাবে বেধবদ্ধও করে কতকদূর অবধি (আ) ; প্রকৃতিকে এইভাবে আকরণ-আবেধনাদি করিয়া প্রত্যয় ব্যাপাররূপে চলিতেছে। প্রত্যয়ের যেটি ব্যাপার, তার অবশ্য সমগ্র বিম্পষ্ট ছবি বা আকৃতি, সেটি ঐ আকৃতি-বিকৃতিতেই মিলিতেছে না। প্রতিকৃতি-অনুকৃতি প্রকৃতির যোগে সেটি ফুটিয়া উঠিতে পারে। তবে, আন্তরদৃষ্টিতে প্রত্যয়কে ভাব-জ্ঞান-ক্রিয়া এই তিনরূপে আগেই চিনিয়া লও। ভাব = হওয়া, হইতে যাওয়া (to-be and to become) ; মনের দিক্ থেকে এটি ‘Feeling’ (We are and become as we feel)। দ্বিতীয়, জ্ঞান (to apprehend, know)—‘Thinking’ ; আবার সেই ডেকার্টের ‘cogito ergo sum’—জানিতেছি, অতএব আছি—স্মরণ কর। তৃতীয়, করা (সঙ্কল্প ও কার্য)—‘Willing’ ; পুনশ্চ, সোপেনহাওয়ারের The world as Will—স্মরণ কর। যোগবাসিষ্ঠাদিও বিশ্বের এই চিন্তসঙ্কল্পরূপতা বা স্পন্দরূপতা বহুধা প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই আন্তররূপগুলি (to-be, to-know, to-do)-ই মৌলিক প্রত্যয়। বাহিরে এদের সঙ্কোচরূপ। এই প্রত্যয় প্রসঙ্গের অঙ্গসঙ্গ হইতেছে, কাজেই, এখানে আর বিস্তার নয়। তবে, একটা দৃষ্টান্ত। জপে মন্ত্র, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ—এই পঞ্চাবয়ব থাকে। মন্ত্রকে যদি বল প্রকৃতি, ঋষি ও দেবতা হয়েছেন শুদ্ধ আকৃতি, বিনিয়োগ প্রত্যয় ; ছন্দঃ সন্ধিরক্ষা এবং পুষ্টি দুই-ই করে। অর্থাৎ, ছন্দঃ (প্রাণে, ভাসে এবং রসে) সন্ধিতে থাকিয়া প্রকৃতির যেটি শুদ্ধ আকৃতি, সেটিকে বিষমবিকৃতি থেকে রক্ষা করে, এবং তাকে মন্ত্রের যেটি পরমাপ্রকৃতি, সেটি প্রাপ্ত করায়। কাজেই, ‘সন্ধিকো পাক্‌ড়ো’। ছন্দোভঙ্গ হ’তে দিও না।

২৩। বাক্যায়বুদ্ধিপ্রত্যয়া অপি ॥

(জপ সম্বন্ধে উপযোগ (relevancy) আরও বিস্পষ্ট হইতেছে এই সূত্রে ।)

প্রত্যয় বাক্যপ্রত্যয়, কার্যপ্রত্যয় এবং বুদ্ধি বা ধীপ্রত্যয়—এই তিন আকৃতিতেও লইবে ।

যেমন, সাধারণ গায়ত্রীজপে—বাক্যপ্রত্যয়, ব্যাহরণটি ; কার্যপ্রত্যয়, পূর্বাস্তাদি পূর্বক আসন, যতেন্দ্রিয়ভাব, প্রাণের সমতা, ইত্যাদি ; ধীপ্রত্যয়—‘ধীমহি ধियोষোনঃ প্রচোদয়াৎ’—এতেই ধীবৃত্তির সাহিত্য । এ সকল দৃষ্টান্ত এক সাধারণ আকৃতিতে আনা হইতেছে—

বাচাঙ্গেনাপি বুদ্ধ্যা চ কারকায়বৃত্তিতা ।

প্রত্যয়ে সতি বর্তন্তে বাক্যপ্রত্যয়াদয়ঃ ক্রমাৎ ॥৭০

বাক্যের দ্বারাই হোক, আর অঙ্গের দ্বারাই হোক, আর বুদ্ধি দ্বারাই হোক—প্রত্যয়ের যেটি ‘অয়’ (গতিবৃত্তি), সেটি ‘অনু’—পশ্চাদ্গমন করে, অনুষঙ্গ করে—imply and enquire করে কার ? কারকের । গীতায়—‘অধিষ্ঠানং তথা কর্তা’ ইত্যাদিরূপে এই কারকটিরই সমাচার দেয়া হইয়াছে, আর, পরে যা বলা হইয়াছে, তাও দেখিও । ‘কারক’ বলিতে—কে ? কাকে ? কার দ্বারা ? কার নিমিত্ত ?—ইত্যাদি কয়টি প্রশ্ন আসিয়া থাকে । প্রত্যয়কে ‘ভাঙ্গিয়া’ দেখিতে গেলেই এই কয়েকটি মূল প্রশ্ন । যেমন, বাক্য জপ করিতেছে । কে করিতেছে, কি করিতেছে, কিসের দ্বারা করিতেছে, কি জ্ঞান করিতেছে, কোথা থেকে করিতেছে, কার সম্বন্ধে করিতেছে (যদ্বিকিও ধরা হইল), কোন্ অধিকরণে করিতেছে—এই সবকয়টি কারকায়বৃত্তি না ধরিলে তো ঐ জপরূপ বাক্যপ্রত্যয়টিকে ধরা হইল না । কার্য এবং ধী সম্বন্ধেও ঐ কয়টি মূল প্রশ্ন । সব কয়টি লইয়া প্রত্যয়ের ‘আধার-পট’ । প্রত্যয়ের রেখা (curve)-টি এই আধারে ফুটিতে দিতে হইবে । তবে মিলিবে পূরা আকৃতি—complete pictureএর নিমিত্ত ‘x-ray’র প্রয়োজনও আছে । প্রত্যয়কে কাটিয়া টুকরা করিয়া লইলে লাভ হয় না । ‘পূরা’কে যদি বলি ব্রহ্ম, তবে—মাহংব্রহ্মনিরাকুর্ধ্যাম্ । অর্থাৎ, প্রত্যয়ের ‘প্রত্যয়যোগা’ পূরারূপ ও ভাবটি আমি যেন নিরাকৃত করিয়াই না রাখি । রেখার কথা আসিল, তাই—

২৪। অনুতনূরব ঋজুবক্রপ্লুতাশ্চাপি ॥

প্রত্যয়বৃত্তি সার্বভূমিকী—সর্বভূমিতেই প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া (গণিতে যেমন 'Base', 'Origin', 'Frame' 'Field as given' ইত্যাদি) প্রত্যয়রূপ ব্যাপারবস্তু আছেই, এবং প্রতিস্থলেই (স্পষ্টতঃ অথবা অগ্ৰথা) ঐ 'কারকায়'টিও আছে। অম্বর নির্ণায়ক সূত্রটি (Equation) মিলাইতে পারিলে, প্রত্যয়কে নিকৃপিত (অন্ততঃপক্ষে অংশতঃ) রেখাচিত্রে দেখানও সম্ভাবিত হয়। রোগে তাপ বা অগ্নি পরিমেষ উপসর্গও (গণিতের 'স্বক্ষতা' অভাবেও) রেখায় দেখান হয়। এতে রুজ্-প্রত্যয়টি সম্বন্ধে বিচার বিনিয়োগ সম্ভব হয়। জপেও তাই। ২য় খণ্ডে ছন্দের প্রসঙ্গে এটি সোদাহরণ আলোচিতও হইয়াছে। এখন, বলা হইল যে—

এক আকৃতিতে প্রত্যয় অণু-তনু-উরু, অগ্নি আকৃতিতে ঋজু-বক্র-প্লুত। কেবল, বহির্বিজ্ঞানে নয়, জপাদি সাধনস্থলেও এই ত্রিপুটীস্বয়ের সবিশেষ উপযোগ আছে।

উরুর্ব্যাক্তং তনুঃ স্বক্ষ্মং কারণমুদ্দেশ্যদণুঃ।

প্লুতিবিপ্লুতিসংপ্লুতিরূপা প্লুতিস্ত্রিধা মতা।

ঋজুস্তব্ধং ছবিং বক্রঃ প্লুতশ্চধুরমিচ্ছতি ॥৭১

স্থূল যে ব্যক্ত, তাতে, পূর্বোক্ত কারকায়, অর্থাৎ, কে, কাকে ইত্যাদিভাবে, যেটি প্রত্যয়, সেটি উরু। যেমন, টেবিলের ওপরে তোমার একটা বল আছে; আমি, হাতে করিয়া বলটিকে টেবিল হইতে সরাইয়া মাটিতে রাখিলাম। এ স্থলে প্রত্যয় বরাবর স্থূলে ব্যক্তভাবেই হইতেছে। বিজ্ঞানে Molar, Molecular, Atomic, Sub-Atomic ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যয়কে ক্রমে স্বক্ষ্ম নেয়া হয়। স্বক্ষ্মে, একটা সীমানা পার হইলে, আগেকার ছন্দঃ বদলাইয়া যাইতেছে, এমনও দেখা যায়। চিকিৎসায় এলোপ্যাথিও ক্রমে স্বক্ষ্ম নামিতেছে; হোমিওপ্যাথির তো স্বক্ষ্মই কারবার। জপে স্থূলবৈধরীরূপে—প্রত্যয়টা ব্যক্ত এবং স্থূলই মনে হয়; তবে, স্বক্ষ্মা গতি। মধ্যমায় স্বক্ষ্মভাবটা প্রধান। স্বক্ষ্মে যাইলে প্রত্যয়কে বলে তনু। আর, কারণে অণু। মধ্যমাতে অব্যক্ত স্বক্ষ্ম—গাঢ়তা (density) বেশী। 'স্ফোট' এই মধ্যমাকে আশ্রয়করতঃ অব্যক্ত থাকেন। কিন্তু ব্যক্তের ভূমি কেবল স্থূল বৈধরীই নয়। তা হইলে যারা 'দ্রষ্টা', 'ঋষি',

তাদের মস্তাদির্শন স্থূল হইত, এবং স্থূলের জগৎ-নাশ্তাতি ধর্মে আক্রান্ত হইত। পশ্চাত্তীতে সূক্ষ্ম—বিতত (expanded), বিশোধিত (refined) এবং সুব্যক্ত। এখানে কারণের সন্ধান (অণুপ্রত্যয়)টিও সূত্র হয়, কিন্তু সমাপ্ত হয় পরায়। কেননা, পরাভূমিতে না যাওয়া পর্য্যন্ত মূলপ্রাণব্রহ্মস্পন্দনকে ঠিক-ঠিক 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্'রূপে পাওয়া যায় না।

অগ্ৰদৃষ্টিতে, প্রত্যয় আবার ত্রিবিধ—ঋজু, বক্র, প্লুত। তার মধ্যে, তৎকেই 'প্রকৃতি' করিয়া তা হইতে এবং তদভিমুখে যে প্রত্যয়, সেটি ঋজু প্রত্যয়। যাতে হান বা উপাদান, এ দুয়ের নিষেধ, সেটি তৎ। Pure Thatness. নির্ব্যুতভাবে লও, কিংবা সাপেক্ষভাবেও ব্যবহারে লইতে পার। এখন, তৎের সম্বন্ধে প্লাস্-মাইনাস্ দুই যদি নিষেধ কর, তবে তার সম্পর্কে যেটি 'অন্তর' বা ব্যবধান, সেটি উদাসীন (neutral)-এর রূপ ধরিবে। আপেক্ষিকতাবাদের কথায়, সে অন্তরিক্ষ (Space-Time Interval with respect to that Pure Thatness), সূক্ষ্ম হইবে, অবক্র ('even') হইবে। তাতে কোনরূপ পক্ষপাতাদিজনক সংস্কারবেধ (intrinsic unevenness and partiality) থাকিবে না। কাজেই, সে সম্বন্ধে প্রত্যয়টির বক্রাদি হবার হেতু রহিল না। এই নিমিত্ত, জপাদিসাধনে যে পরিমাণে অস্মিতাধারে 'রাগ-দেবাভিনিবেশ' এই অন্তত্ব-অনুজ্ঞ-উৎপাদক (factor)টিকে শৃঙ্খলের কাছাকাছি আনিতে পারিবে, ততই প্রত্যয়টি বক্রতা ছাড়িয়া ঋজু হইল। ঋজু হবার, আর্জ্জবের সাধন তাই মুখ্য সাধন। উৎপাদকটি 'বাসনা' ক্ষেত্রেই বেশী বাস করে। 'অসতো মা' ইত্যাদি অভ্যারোহ তো অন্তত্ব-অনুজ্ঞকে ঋত-ঋজু করার সরণি। সমাবৃত্তিতে সমাপন।

তারপর, বক্র। এটি 'বঁকা' বা 'বাকে' হইলে তো উত্তম, কিন্তু 'বঁকা' হইলেই ভয়াল! বক্র বাদ দিয়া তো কিছুই হয় না, হইতেছেওনা, হইবেওনা। কিন্তু বক্রের জিহ্ব-জরূদিরূপ কাটাইয়া, তাকে ঐ 'উদাসীনমুখো' করিতে হইবে। অর্থাৎ, সে কেবলি বঁকাইয়া বঁকাইয়া বাঁধনের পর বাঁধনই আঁটিবে না, সে বাঁধনে শক্ত গাঁটগুলোও আরও শক্ত কষিয়াই যাবেনা, পরন্তু, উন্টো প্যাঁচে ওসব থেকে 'আলগ' হবারই ফিকির দেখাইবে। শেষে আবার, প্লুত। প্রত্যয়ের যেটি 'মান' (measure—quantitative, qualitative), ধারারূপে (প্ৰব) চলিতেই চায়। হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ, দীর্ঘ থেকে প্লুত—এইভাবে এক দিকে বেগবান্

হইলে প্লুত। বিপরীত দিকে—ঋণমুখী—হইলে বিপ্লুত। আর, আরোহ-
অবরোহ—তল, লম্ব, বেধ—এ তিনেই হইলে সংপ্লুত। যেমন, তারচক্রে উদয়ে
প্লুত, বিলয়ে বিপ্লুত, সমগ্র অভ্যাসে (মেরুজন্ম নৱ করতঃ)—complete
revolutionএ সংপ্লুত। প্রণবাদের দ্বারা এই সংপ্লুতভাবটি সংসিদ্ধ হইলে—
'তাবান্ সর্বত্র বেদস্ত' ইত্যাদি। অর্থাৎ, তা হইলে, সর্ববেদের যেটি 'অর্থ'
(প্রয়োজন), সে অর্থ চরিতার্থতায় আসে। 'বেদ টেন সব ভেসে যায়'—এ মানে
নয়। জপের প্রত্যয়ে ঐ প্লুতির বিচার অত্যাৱশ্যক। এই নিমিত্ত কারিকায় বলা
হইল—ঋজু যেমন তত্ত্বকে চায়; বক্র (curvature principle) যেমন চায়
'ছবি'কে (World as picture, as representation, as review);
তেমনি, প্লুত চায় আবর্তমান ভুবনচক্রের যেটি 'ধুর' (Axis), তাকে। ধুরোটি
খামিলে তো সবই খামিল। আর অভ্যাস, আবৃত্তি নেই। জপে কিন্তু এটি
চাই—বিষমচক্রজালচ্ছিন্ন, সুষমচক্রবুদ্ধিকৃৎ এবং ভুবনচক্রনাভিভিৎ—এই তিন-
রূপেই চাই। তত্ত্ব (Pure Given or Presentation) আর ছবি (Review),
এ দুয়ের ভেদও জপাদিতে করিতেই হয়। দুটো একই নয়। ছবিতে 'ছায়া',
'বেধ' এসবের সম্ভাবনা থাকে। 'ছায়া' অভাব পদার্থ নয়। ভাব পদার্থ—
'ছায়ারূপেণ সংস্থিতা'।

তারপর আসিতেছে ঐ 'গাঁঠ' বা গ্রন্থির কথা।

২৫। বিশেষতঃ প্রত্যয়পরিপস্থিনো গ্রন্থয়ঃ ॥

বিশেষভাবে প্রত্যয়ের যেগুলি পরিপস্থী, তারা গ্রন্থি।

হৃদয়গ্রন্থি, ব্রহ্মগ্রন্থি ইত্যাদি আকারে গ্রন্থি বহুস্থলে শ্রুত এবং স্মৃত হইয়াছে।
বর্তমানে, repression, fixation, complex, ইত্যাদি আকারে গ্রন্থি বহুধা
বিবেচিত হইয়াছে। 'অহং'কে চিদচিদগ্রন্থিও বলেন কেহ কেহ। ধর, 'গৃহাতি'
= গ্রহণ করে। এতে মধ্যে যে 'হা' উচ্চারিত, সেটি শক্তির ব্যাকৃত বিস্তাররূপতা
স্মৃচনা করে। যথা, স্রোতের বাহিতা ও ব্যাপিতা। এটি চালু রহিলে, 'জট
পাকান' (ঐ fixation and complex) সম্ভাবিত হয় না। এখন ধর, 'আ'টি
বাদ গেল। ফলে, 'হ' হইল স্থাপু (static or rest energy)। এইটি,
পরের 'ত'কে আশ্রয় করে, এবং তার ফলে, 'ত' যদি আপন তলবৃত্তিতে (in
its given plane and state) 'বন্ধ' (bound, congealed, stagnated)

হইয়া পড়ে, এবং আদিত্তে গতি বা প্রত্যয়সূচক যে ‘গ’কার, সেটি আপন ‘ঋ’কারকে (কৰ্ণীকে), ‘গুণ’ করিয়া লয়, যার ফলে, ‘ঋ’ হয় ‘অ’; এবং এটিকে উল্টাইয়া (‘র’রূপে) নিজেকেই বদ্ধ করে, তবে, এইসব প্রাণিক ব্যাপারের সংহতি ফল হইল—গ্রন্থি। ‘গৃ’ এবং ‘গ্র’ এ দুটি উচ্চারণ করিয়া দেখ যে ‘গৃ’তে ‘গ’ মুক্ত, ‘গ্র’তে ‘গ’ বদ্ধ। গ্রন্থি গৃহাতিরই যেন ‘জট পাকানো’ ছবি। প্রত্যয় গতিরূপেই কিছু ধরিতে যায়, গ্রন্থি বলে—এইখানে আটকে যাও। সুতরাং প্রত্যয়পরিপন্থী গ্রন্থি। ‘অন্তরায়’ ঘেটি অন্তর বা ব্যবধানে আসিয়া পড়িয়া আটকায়। পরিপন্থী, পন্থায়—প্রত্যয়ের আপন পথেই (curveএ) যে ভেদাপেক্ষ সঙ্কটরূপতা, তাই। ভেদাপেক্ষা রহিয়াছে, ভেদ করা চাই—তাই, ‘বিশেষতঃ:’। কায়া, ছায়া, মায়া—ইত্যাদি অনেক প্রকারে এই সব বিশেষকে সবিশেষ জানিতে হয়। গ্রন্থিটি পড়িয়াছে কোথায়?—এই প্রশ্ন। জপে নাদকে যদি কায়া বল তো—নাদ শ্রবণে কোন গ্রন্থি আসিতেছে না তো, আসে তো কি আকারে? আশ্রিত ভাব সম্বন্ধেও এই কথা। ভগবৎ প্রীতিকাম হইয়া জপ করিতেছে; কিন্তু সেটি অধোগ জিহ্বাগ সাকামভাবে নামিয়া সেখানে জট পাকাইতেছে না তো? কায়া বা কায়ার সঙ্গে নিত্য অলুপ্তরূপে বিত্তমান ছায়া। এটি কায়ার সঙ্গে অস্থিত থাকে, এবং কায়ার চারিদিকে সূক্ষ্ম ‘পরিমণ্ডল’ (spherical projection) ভাবেও থাকে। সম্ভবতঃ স্থূলসূক্ষ্ম সকল বস্তুরই এইরূপ ‘কায়া-পরিবেশ’ আছে। ‘ছায়া’ বলিতে সচরাচর shadow বুঝি, কিন্তু সেটা আসল ছায়ার তুলনায় উপছায়া। ধর, এই পৃথিবী। এর ঘেটি কঠিন কায়া, তাকে বহুদূর পর্যন্ত ঘেরিয়া যে পরিবেশটি রহিয়াছে, সেটি শুধু বায়ুমণ্ডল নয়। আইওনোস্ফিয়ারের স্তর (layer) পরস্পরাও দেখা গিয়াছে। এগুলি অনেকক্ষেত্রে এক সূক্ষ্ম বর্ষের মত পৃথিবীর মৰ্ম্মবস্তুটিকে রক্ষা করিতেছে। সাধারণ ছায়া আলোকাদি রেডিয়েশন আর সেগুলিকে ‘আড়াল’ (screen) করার ব্যাপার। যাই হোক, কায়াগ্রন্থির মত, ছায়াগ্রন্থিও আছে। পৃথিবীর কায়াগ্রন্থির ফলে ভূকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি; ছায়াগ্রন্থি ফলে, বজ্রাবাত, ম্যাগনেটিক্ স্টর্ম ইত্যাদি। ঘেটা ‘আরোপিত’ তাকে মায়া বলিলে, পৃথিবীর মায়াগ্রন্থি ঘেটে যখন ধুমকেতু প্রভৃতির সামিধ্য হয়। জাতকের বা শিশুর রাশিচক্রাদির বিচারেও এই বিবিধ গ্রন্থি বিবেচিত হইতে পারে। গানে রাগের রূপটিকে কায়া বল তো, গমক মূর্ছনাদিতে তার তান-বিতান (resonance)কে বল ছায়া; আর, তাতে অপর

কিছু আরোপ করিয়া তাকে অগ্ররকমে দেখান, যার ফলে বিভ্রান্তি হয়, সংশয় হয়, সেটি হইল মায়া। এই সব স্থূল দৃষ্টান্ত লইয়া অধ্যাত্মজীবনে সাধনটিকে তিন ভূমিতে সাজাইয়া লইও, আর কোথায় গ্রন্থি তার সন্ধান করিও। ধর, তোমার মন্ত্র, গুরু, ইষ্ট। এঁদের প্রত্যেকের নিজ রূপ (কায়া) যেমন আছে, তেমনি আবার নিত্য-অমৃত-পরিবেশ রূপটিও আছে। এটি কায়ার নিজ ছায়া। কিন্তু তুমি আবার আপন সংস্কার এবং কল্পনাবশ হইয়া ঐ নিজ কায়তত্ত্বে আর নিজ ছায়াতত্ত্বে অনেক কিছু ‘আরোপ’ বা প্রত্যারোপ করিয়াছ। তোমার দেওয়া এই ‘হান-উপাদান’ কল্পিত। কাজেই, মায়িক। কিন্তু কল্পিত হইলেই বাধক গ্রন্থি হয় না, সাধক সন্ধিও হয় কখনও। যদি বোঝ, বাধকগ্রন্থিরূপা তোমার ঐ কল্পনা, তবে সে গ্রন্থি কাটাও। ও-তে (মিথ্যা কাল্পনিকে) বিচার এবং অসঙ্গীহ কাটাঁইবার দৃঢ় অঙ্গ। এখানে আর দৃষ্টান্ত লইব না। তবে—সন্ধিগ্রন্থি, সেতুগ্রন্থি, মেরুগ্রন্থিও ক্রমশঃ বিবেচ্য।

এসকলই একগঙ্গে লইয়া—

ক্রিয়াজ্ঞানায়াজ্ঞান্য কারকৈশ্চ সমুদ্ভবা।

বৃত্তিবিষমবেধেন্নে গৃহ্যতি গ্রন্থিরূপতাম্।

গ্রন্থ্যতি গ্রন্থতে গ্রন্থিব্রহ্মবিষ্ণু চ রুদ্রকঃ ॥৭২

ক্রিয়া থেকে জাত যে বৃত্তি, ক্রিয়ার সঙ্গে জ্ঞান-জনক সম্বন্ধে থাকে যে বৃত্তি, কারক থেকে, এবং ক্রিয়া কারকের অময় থেকে যে যে বৃত্তি জাত হয়, সে বৃত্তি ‘বিষম-বেধ’গ্রন্থ হইলে, গ্রন্থিরূপ গ্রহণ করে। বিষম বেধ বলিতে, ‘বৈকানো, পাকানো, বৈধানো, জড়ানো, বাঁধানো’; এই সব কয়টি বৃত্তিতে হইবে। ‘গ্রন্থ’ ধাতুটিও এইসব বোঝায়। ধর, জপ। এটি ক্রিয়া; তুমি, তোমার বাক, প্রাণ, মন ইত্যাদি কারক; ক্রিয়া আর কারকের মধ্যে ‘আলুগতা’, সহযোগই অময়। এ তিনটি সম্পর্কে গ্রন্থির ঐ পাঁচটি বিষমরূপের খোঁজ রাখিয়া জপ করিবে। জপের অক্ষর, তাদের সাহিত্য, মাত্রা, ছন্দ :—এসব তাতেই ‘গাঁঠ’ বাঁধিয়া উঠিতে দিতে নৈ। তোমার নিজের মধ্যেও না। তোমাতে আর মস্তের জপে, যে সহপাতিত্ব, সহযোগ, সৌহার্দ্য-সামরস্য, তাতেও না। Concordant relationটি থাকা চাই। বিশ্বটাই স্বপ্নের ভূমি। কাজেই, গ্রন্থিও সঙ্কর এবং শঙ্কর দুইরকমের আছে। একটা ক্ষয়-ক্ষোভ গ্রন্থি; অপর, যোগ-ক্ষেম গ্রন্থি। যজ্ঞোপবীতে গ্রন্থির

কথা ভাব। শঙ্করে, ঐ পাঁচটির মধ্যে শেষ দুটোর মূখ্যতা—ভালবস্তু ভাল ক'রে জড়িয়ে বেঁধে রাখতে হয়। ভেতরে ভাল ভাব অল্পভূতিগুলো সম্বন্ধেও তাই। তাদের খুলে মেলে জাহির ক'রে রাখতে নেই। এরূপ শঙ্করগ্রন্থি, অশুদ্ধিপ্রত্যয়ের পরিপন্থী; কিন্তু শুদ্ধি প্রত্যয়ের পথে (পন্থায়) পরিতঃ পন্থী—সহায় এবং স্নহং পন্থী—যেমন, পথবাত্রীর গাঁঠে-বাঁধা পথের সম্বলটি, খেয়ার কড়িটি। আপন সম্বলটি গিঁড়ে বেঁধেই রাখ, কিন্তু গিঁরেটা যেন ঐ 'বেঁকানো, প্যাঁচানো, বেঁধানো' কায়দায় না হয়! তা হইলে শঙ্কর-শঙ্কট।

গ্রন্থিকে সব রকমে দেখানর জ্ঞান কারিকায় 'গ্রন্থাতি গ্রন্থতে' দুটো রূপই (গ্রন্থাতে গ্রন্থতে) দেখা হইল। শেষকালে, একেবারে গোড়ায় যাইয়া, ক্রিয়ামাত্রে যে ব্যক্তাব্যক্ত, মূক্ত-বদ্ধ দ্বন্দ্বটি থাকেই, সেটি সদসদ্ গ্রন্থি (ব্রহ্ম-গ্রন্থি); কারকে যে স্নখ-দুঃখ, আত্ম-পর দ্বন্দ্বটি থাকে, সেটি মদমদগ্রন্থি (রুদ্রগ্রন্থি); আর, এ দুয়ের অন্বেষে যে দ্রষ্ট-দৃশ্য, জ্ঞাত-জ্ঞেয় দ্বন্দ্বটি থাকে, সেটি চিদচিদ গ্রন্থি (বিষ্ণুগ্রন্থি)। এ মূল গ্রন্থিরূপগুলি আরও সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিতে হয়। এখানে গ্রন্থিত্রয়ের 'ফলতঃ' (practical) আকৃতি-গুলিই দেখান হইল। শঙ্কর-শঙ্কর যেভাবেই নাও, এই মূলগ্রন্থিত্রয়ে আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত ঠেকিতেই হইবে।

এইবার, গ্রন্থিভেদ উদ্দেশে শুদ্ধি প্রত্যয়—

২৬। গ্রন্থিভেদে সব্যাপারঃ শুদ্ধিপ্রত্যয়ঃ ॥

গ্রন্থিভেদকর্মে ব্যাপারবান্ প্রত্যয়কে বলে শুদ্ধিপ্রত্যয়।

শঙ্করগ্রন্থিগুলি তো ভেদ করিতেই হইবে। এ 'ভেদ' মানে গ্রন্থির ঐ পাঁচটি অবয়বের মধ্যে প্রথম তিনটিকে (জিন্মতা, জরূতা, বেধকতা) পরিহার করা। ওঁ, ঐ, 'গুরু', 'শিব শিব'—ইত্যাদি নাম ব্যাহরণ এবং স্মরণ সহায়ক। সেগুলি শঙ্করগ্রন্থি (যেমন, ঐ পথের সম্বল, খেয়ার কড়ি, সেটি শঠতন্ত্রের কাছ থেকে বাঁচাইতে গাঁঠে বাঁধিয়াছ—যাতে মর্ত্যাস্থ ধৃতিঃ কাড়িয়া না লয়), সেও তো খুলিতে হইবে—শ্রীগুরুর চরণে, ইষ্টের দুয়ারে! বলিতে হইবে—সম্বল বল, কড়ি বল, সবই তোমার কুপা, তোমার নাম! আমি যদি আত্ম-অভিমান গাঁঠ বাঁধিয়া থাকি, তুমিই সে গাঁঠ খুলিয়া আপন অযাচিত দেওয়া নিধি আবার একান্ত আপনায় করিয়া রাখ! ফল কথা, শঙ্কর গ্রন্থিগুলো মোচনেরও এক

পরম ঠাই মেলান' চাই। নচেৎ, তালুতে যাকে তুলিয়া রাখিয়াছ, তাকে দাঁতে কাটিতেই (শ কেস করিতে) বা কতক্ষণ! আর, সর্বশেষে ঐ মূল গ্রন্থিত্রয় তো আছেই।

উদ্দিষ্ট প্রকৃতিং যাতে প্রত্যয়ে হি পদে পদে।

শুদ্ধিমিচ্ছতি বাধন্তে গ্রন্থয় আণবাদয়ঃ ॥

আণবো বীজনিষ্ঠো যোহঙ্কুরগ্রন্থিস্ত তানবঃ।

প্ররোহগ্রন্থিরনুশ্চ পাশব (পাটব) ঔর্ধ্ব এব চ ॥৭৩-৭৪

শুদ্ধি প্রত্যয় আপন প্রকৃতি বা স্বভাবকে উদ্দেশ্য করিয়া যাইতে যাইতে পদে পদে (শুদ্ধি ইচ্ছা করিলেও) আণবাদি গ্রন্থি পরম্পরা কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। এই আণবাদি গ্রন্থিভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত শুদ্ধিকামী (জপাদি) প্রত্যয়ের খাটি শুদ্ধিটি হয় না। এ স্থলে, গ্রন্থিকে আণব, তানব এবং ঔর্ধ্ব—এই তিন ভাবে দেখা হইতেছে। একটা বীজের দৃষ্টান্তে। যেটি বীজেই নিহিত, সেটি আণবগ্রন্থি। তোমার জপ্য বীজে (যদি সেটি মৈত্র-সম্বন্ধে না থাকে), এই গ্রন্থি থাকিতে পারে; তুমি জাপক, তোমার আপন 'বীজে'ও থাকিতে পারে; আবার, ছয়ের অঘর, যে ছন্দে, শক্তিতে বা আকৃতিতে হইতেছে, তাদের বীজে বা মূলেও থাকিতে পারে। সূক্ষ্ম যে অঙ্কুরভাব, সেটি গ্রন্থিগ্রন্থ হইলে, তানব; আর, প্ররোহে হইলে ঔর্ধ্ব। বীজ থেকে প্ররোহ-পাদপ। মাঝে, অঙ্কুরটি অঘর। অঙ্কুরে (অর্থাৎ, বাকপ্রাণচিহ্নের সূক্ষ্ম-উন্মেষ ভূমিতে) গ্রন্থি আসিলে, অঙ্কুর আর প্ররোহ হইল না। প্ররোহ বা পাদপে (স্থলে, উরুতে) গ্রন্থি হইলে, ঠিক সফলতাটি হয় না, বিফলতা-নিফলতাই হয়। স্থলের গ্রন্থিভেদ কর 'পাটবে'। এতে পাশব বা পশুভাবের যে গ্রন্থি, সেটি কাটিবে। সূক্ষ্মে, 'লাঘবে'। পাশের গ্রন্থির গৌরব ঘুটাইয়া লঘু, লঘীয়ান্, লঘিষ্ঠ কর; আর, আপন (অভিমান) কল্পিত গুরুত্ব, শ্রীগুরুর গৌরবে একান্ত লঘু করিয়া তাতেই মিলাও। লঘুগুরু-জ্ঞানটি ঠিক-ঠিক হওয়া চাই, নৈলে গুরুতে গুরুতে গুঁতোগুঁতি! ইহাই প্রকৃষ্ট বীরভাবের সাধন। পাশের কাছে বজ্র, কিন্তু তাঁর পায়ের কাছে ধূলো! শেষে আণবে যাইয়া, 'আর্জ্জবে'। ঋজুনিষ্ঠ হইতে হইতে পাশমুক্ত সদাশিব। না বেকিলে চূড়িলে তো গ্রন্থি হয় না! এতে স্থিতিকে স্বভাব বল, দিব্যভাব বল। প্রকারান্তরে, ঔর্ধ্বাদি ঐ গ্রন্থিত্রয়কে যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি প্রভৃতি তিনটির রূপও

মনে করিও। আবার দেখ—বীজটি কারক রূপ, স্থূল প্ররোহাদি ক্রিয়ারূপ, আর সূক্ষ্ম অঙ্গুরটি অন্তররূপ। বীজেই প্রকৃতি বা স্বভাবটি অব্যক্ত, অব্যাক্তরূপে দেয়া থাকে। সে প্রকৃতি বা স্বভাব বিকৃতিতে না যাইয়া, অথবা রুদ্ধ না হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিলে—বীজের শুদ্ধি-প্রত্যয়। ভাল ল্যাংডার গাছে ভাল ল্যাংডাই প্রচুর ফলিল! কিন্তু সে রূপটি কি?—তাই পরের দুটি সূত্র।

[ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শুদ্ধিপ্রত্যয়টি বস্তুগত্যা (as fact), ভাবগত্যা (as feeling) এবং বোধগত্যা (as appreciation)—এই তিন রকমে নিজেকে প্রত্যয়ে আনা চাই।]

২৭। প্রকৃতেঃ প্রত্যয়েলপনিমিত্তকপ্রত্যয়ঃ প্রতিকৃত্যনুকৃতী ॥

প্রকৃতিতে প্রত্যয়ের 'লেপ' নিমিত্ত যে প্রতিপ্রত্যয়, অনুপ্রত্যয় সম্ভাবিত হয়, তাকে প্রতিকৃতি ও অনুকৃতি বলে।

'লেপ' শব্দটি ব্যাপক করিয়াই লওয়া হইয়াছে। প্রত্যয়ব্যাপারসম্বন্ধ-সাপেক্ষস্বাবচ্ছিন্ন ব্যাপারবন্ধ—প্রত্যয়রূপ ব্যাপারটি হইলে, সেই ব্যাপার সম্বন্ধে সাপেক্ষ ব্যাপার প্রকৃতিতেও হইলে (Nature reacting to a process or action bearing upon it), সেটি হইল প্রকৃতিতে প্রত্যয় লেপ। ফটোগ্রাফিক প্লেট—তাতে রশ্মিপ্রত্যয়; ফলে, সে প্লেটের যে প্রতিক্রিয়া। একরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে যে 'ছবি' মেলে, তাকে সচরাচর প্রতিকৃতি বলে। এখানে, লক্ষণ ব্যাপক। কনকেভ্ মিরার—তাতে শব্দ-আলোকাদি বীচি প্রত্যয়ে মেলে কেন্দ্রীণতা—ফোকাসিং। ত্রিপার্শ্ব কাচ, স্ফটিক ইত্যাদি কত কি দৃষ্টান্ত! রসায়নে, জ্বাক্রিয়াদি রূপ প্রত্যয়ের ফলে অশেষ পরিণাম হইতেছে। রোগে কোন ভেষজ ব্যবহার করিয়া দেখিতে হয়, 'নেচার' বা 'ধাতু' কিভাবে প্রতিক্রিয়া করিল না করিল। সকল ক্ষেত্রেই সর্বত্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'নেচার' তো সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর করিয়া বুঝিতে হয়। মোটামুটি, অপরা এবং পরা। শেষেরটাই গোড়াকার—Basic. বীজমব্যয়ম্। অপরাতে স্থূল-সূক্ষ্ম, তামস-রাজস ইত্যাদি অন্তরীক্ষ বা media মাঝে রাখিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়ের কারবার হয়। কাজেই, বোধ-জিহ্নতা (absorption, refraction, defraction ইত্যাদি) সম্ভাবিত হয়। ব্যবধানটা শুদ্ধ হইলে ঐ বিকোভ (বিক্রিয়া, অপক্রিয়া) বিশেষ থাকে না। একেবারে শুদ্ধ হওয়া মানে—অপরার 'অধঃ' থেকে পরাকে মুক্ত করিয়া

উর্দ্ধে রাখা। সেটি হইলে, নামজপ, ধ্যান, ভজনাদি যা কিছু ‘পরমা’কে উদ্দেশ্য করিয়া করিতেছি, সেগুলি শুদ্ধভাবে স্বচ্ছন্দেই পরায় পৌঁছিবে (শুদ্ধপ্রত্যয় লেপ), এবং পরাও শুদ্ধ, অবিতথ ভাবেই সে শুদ্ধ প্রত্যয়ের প্রতিকৃতি এবং অনুকৃতি দুই-ই ফুটাইয়া দেখাইবে। সে শুদ্ধ প্রতিকৃতি (pure reflection and representation) দেখিয়া বুঝিব—জপে এত মহিমা, এত গরিমা, এত মধুরিমা! আবার, শুধু প্রতিকৃতিই নয়, অনুকৃতিও। প্রকৃতি এবং প্রত্যয় দুয়ের শুদ্ধ কৃতিতে (ব্যাপারে) কৃতির অপূর্ব পুষ্টি এবং স্বাক্ষিও হয়। এর ভেতর পড়ে—Resonance Effect—স্বষম্পন্দ সমুচ্চয়—যার কথা বারবার বলা হইয়াছে। এর দ্বারা কি হয়? প্রকৃতি করে—আপূরণ প্রত্যয়ের। ভাব স্বভাবকে জাগায়, স্বভাব ভাবকে বাড়ায়। প্রাণের সকল ভূমিতেই এটি হয়।

কিন্তু অপরাধ উপদ্রবে ‘লেপ’টি অশুদ্ধ, অশুচি হইলে—শুদ্ধি প্রত্যয়ের কর্মই হবে—ঐ লেপটিকে ক্রমশঃ ‘লেশ’, পরে ‘লোপে’ আনা। লেপটি অশুদ্ধ হইলেই জপাদিতে বুঝিব—ময়লায় ঢাকা পড়িয়া অথবা বেয়াড়া দোলায় ছলিয়া সব সাধনই কেমন যেন ‘বিশী’ হইতেছে, ‘মন্দা’ হইতেছে। ঠিক প্রকৃতিকে ছুঁইতে না পারিয়া শুধু কতকগুলো বিশী প্রতিকৃতি আর মন্দা অনুকৃতি লইয়া সাধন বাকমারি! শ্রীগুরুকৃপা সম্বল করা চাই। তা হইলে বিশী হবে স্ত্রী, মন্দাও হবে তেজী অথচ সান্দ্র।

ক্রিয়ানুপাতিনী বা হি প্রত্যয়শ্চ প্রতিক্রিয়া।

প্রকৃতিরনুরোধাৎ সা প্রতিকুর্যাদ্ দ্বিরূপতঃ।

আভাসপ্রতিবিস্তাবচ্ছেদবিকল্পনা ততঃ ॥৭৫

প্রকৃতি উদ্দেশ্যে কোন প্রত্যয় হইলে, সেই প্রত্যয়ের যেটি ক্রিয়া, তার ‘অনুপাতে’ এক প্রতিক্রিয়াও অবশ্যই হয়। সে প্রতিক্রিয়াটি প্রকৃতির ‘অনুরোধে’ পূর্বোক্ত দুইরূপে (প্রতিকৃতি এবং অনুকৃতি) আকারিত হয় (প্রতিকুর্যাতঃ)। লক্ষ্য কর যে, প্রত্যয়ের দিক্ থেকে অনুপাত, প্রকৃতির দিক্ থেকে অনুরোধ। পরায় পৌঁছিলে, এই অনুরোধ পরমার যেটি অনুগ্রহ শক্তি, সেই শক্তিরই অনুরোধ আকার গ্রহণ করে। তখন, ক্রিয়ার যে অনুপাত (proportionality) সেটি, অনুগ্রহানুরোধে, অপরায় যেমন, তেমন আর থাকে না। তখন ক্রিয়া ভাবাদি আর অনুপাতভূমিতে থাকে না। অপরাধ মত পরা ‘বান্ধ’ প্রকৃতিও

নয়। স্বতরাং, সেখানে স্বসত্তাসম্বন্ধাদি অহুরোধটি আছে। সে বলিতে পারে—ও ভাবে, ও সম্বন্ধে আমি থাকিব না। প্রকৃতিতে যে ‘লেপ’টি হইল, সেটি কি আভাস মাত্র, না প্রতিবিম্ব, না অবচ্ছদ—ইত্যাদি যে সব বিকল্পনা, সে সব পরে। এস্থলে একান্ত প্রাসঙ্গিক নয়।

প্রকৃতিতে প্রত্যয় লেপটি অগুহ হইলে প্রতিকৃতিটিকে শোধান ক্রিয়াটি হইল সংস্কৃতি; অল্পকৃতিটি ‘স্বস্থ সবল’ করার ক্রিয়াটি হইল উপকৃতি। শ্রীগুরু, সন্ত—এঁদের সেবা-আহুগতাদি দ্বারা এই দুইটিই সহজে সম্ভাবিত হয়। সংস্কৃতির জগৎ বিশেষতঃ দীক্ষা; উপকৃতির জগৎ শিক্ষা। উভয়তঃ—প্রত্যকৃদ।

এইবার, প্রকৃতিকে আপন প্রতিকৃতিতে দেখিতে যত্ন কর। ‘সব কিছুর ‘লেখা’ তুমি তো তুলিয়া ধরিতেছ—কোনটা বিদ্রী, কোনটা বা স্ত্রী। কিন্তু নিজ প্রতিকৃতি? আপন ‘লেখা’?

২৮। বীজনিষ্ঠশক্তিকূটপ্রতিকৃতিহ্নল্লেখা ॥

বীজ বা কারণে নিগূঢ় এবং অবিনাভাবে স্থিত যে শক্তিকূট সেই শক্তিকূটের প্রতিকৃতিকে ‘হ্নল্লেখা’ বলে।

ধর, বীজ বা কারণকে বলি প্রকৃতি। এই প্রকৃতি যে কিরূপ, তাতে কি নিগূঢ়ভাবে আছে বা না আছে, তাতো জানি না। সে সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় হইতেছে না। কিন্তু জ্ঞানার নিমিত্ত প্রত্যয় আরম্ভ হইল (যেমন, বিজ্ঞানে, যেমন যোগজ্ঞানে, ইত্যাদি)। বিজ্ঞানের প্রত্যয় যন্ত্রপাতি সাহায্যে পরীক্ষায় এবং সমীক্ষায়; যোগের প্রত্যয়—সংযম (mind concentration)। এই সব প্রত্যয়ের ফলে, প্রকৃতি যে যে ভাবে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিপ্রত্যয় করিল, সেই সেইটি তার প্রতিকৃতি। কিন্তু ছবি তো অনেক রকমই উঠিতেছে—অন্দরের ছবি (inside picture) ও উঠিতেছে। বাইরে অণু-বিরাট সব তার ‘ঘরওয়া ছবি’ আর ‘হাঁড়ির খবর’ বেশী বেশীই মিলিয়াছে এবং মিলিতেছে। মনের দিক দিয়ে সাইকো-এনালিসিস্ প্রভৃতিও অনেক ভেতরকার ‘গুপ্তচিত্র’ ফুটাইয়াছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘শনৈঃ পন্থাঃ’ ভাবেই। শেষ বা অবধি কোথায়? বরং গণা-গাথার সুবিধাটা ক্রমে বেশী হইলেও, অর্থাৎ, ছন্দঃ আর আকৃতি বেশী বেশী মাপের মধ্যে আসিলেও, সন্তা এবং শক্তি যেন আরও ‘গহনে’ ও ‘গভীরে’ ডুব মারিতেছেন। আসলে কিন্তু ছন্দঃ আর আকৃতি সন্তাশক্তিরই প্রকট-

রূপ। বীজ, কারণ, প্রকৃতি ওতেই নিগূঢ়-নিশ্চিত রহিয়াছে। সেটি, সত্য প্রতিকৃতি, সাক্ষা ছবি না তুলিতে পারা পর্যন্ত, সব 'বাহু'—ছায়াচিত্র বা মায়াচিত্র। বিজ্ঞান অণুর কেন্দ্রীণ প্রতিকৃতি তুলিতেছে, কাজেও বিকাইতেছে। কিন্তু একেবারে মর্মচিত্রটি? প্রাণ, চেতনা, আনন্দ—এসব 'অবাস্তব' রাখিয়া কি কোন কিছুর মর্মচিত্রটি উঠিবে? একথা ঠিক যে—প্রতিটি পদার্থের যেটি 'মর্মকোঃ' (inmost core), সেখানে সত্তাশক্তি নিজেকে এক নিগূঢ়ব্যাচ-রূপতায় বিগুস্ত ভাবেই পাইয়াছে। পরের সূত্রে ঐ মর্মকোঃটিকে 'হ্রৎ' নাম দেয়া হবে। সুতরাং, ঐ হ্রদের যেটি নিগূঢ়-নিশ্চিত শক্তিব্যাহরূপ (inmost Power-Structure or Basic Dynamic Diagram), সেইটিই হ্রলেক্ষা। এই হ্রলেক্ষায় পৌঁছিলে তবে বীজাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানাদির প্রত্যয়টি শুদ্ধি প্রত্যয় হইবে। আর, হ্রলেক্ষায় পৌঁছিলেই শক্তি মণ্ডলের (Power Fieldএব), কেবল নেমি আর অর নয়, মূল 'নাভি' পর্যন্ত গতি হইল। আর, নাভিতে 'সব্হি'! যে বীজ প্রত্যয় এই নাভিতে লইতে, আর তা হইতে 'সব্হি' দোহন করিতে সার্থিষ্ঠ-সমর্থ, সেটি হইল হ্রী'।

এখানে অবশ্য 'পরম' পর্যন্তই প্রত্যয় লইয়া যাবার প্রয়াস হইতেছে না। পরমে যে প্রপঞ্চোশম, একান্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন ভাব, সেখানে সব কিছু 'লেখা' এবং সকল প্রত্যয়েরই অবসানভূমি। নিরঞ্জন ভাবটিই অবাস্তব (মায়া) অথবা অবাস্তব (ছায়া) ভাবিলে, ঐকান্তিক নিব্যাচতার ভূমিটিই থাকিবে না, সবই সাপেক্ষ-ব্যাচরূপতার 'ছায়ায়' পড়িবে। পক্ষান্তরে, নিরঞ্জন-নির্বিশেষ পরমের সন্ধে যে আকারেই হোক (আভাসাদি বাদ এইবার মল্লো নামিতে পারেন) এক অনির্বচনীয় সকল সবিশেষ রূপটিও আছে। এই পাদের প্রথম (মহামায়া) সূত্রে সেটিও তত্ত্বের পূর্ণতায় সমাহৃত হইয়াছে। এখন, এই পরিপূর্ণ সকল ভাবে মূলে যে পরিপূর্ণা কলাশক্তি (ধর, ক্রী'), তিনি সৃষ্টির সব কিছুতেই তার হ্রলেক্ষা রূপে অল্পপ্রবিষ্টা আছেন। আর, সে ভাবে, তিনি হ্রী'। এই বীজটিকে, অল্প সকল বীজ শক্তিব্যাহকেই, পরমঘনতায় লইলে হইল—পরম বিন্দু। এই বিন্দুরূপেই ব্রহ্ম সর্বত্র অল্পপ্রবিষ্ট। সুতরাং, বিন্দুই হইল পরম হ্রলেক্ষা। অথচ, এই পরম হ্রলেক্ষা (বিন্দু) সব কিছুতে পূর্ণ রহিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ হ্রলেক্ষা আকারেও (সত্তাশক্তিতে, ছন্দে, আকৃতিতে) যেন নিজেকে অশেষ স্খমায় সৌষ্ঠবে লীলায়িত করিয়াছেন। এই অশেষ স্খম লীলায়নটি

হইল শ্রী। আর, পরমা সকলার এসব শুদ্ধ সম্পূর্ণ আকৃতি-প্রকৃতিতে যেটি নির্বোধ শুদ্ধি-প্রত্যয়, সেটি ঐ। বাগ্ভব বা গুরুবীজ।

বীজে যা পুটিতা শক্তিচ্ছন্দসা ব্যুততাং গতা।

হুল্লেখা সাহপি বিজ্ঞেয়া স্ববৃহচ্ছান্দসচ্ছবিঃ ॥

শ্রীলেখা কামলেখা চ বজ্রলেখা পুনস্ত্রিধা।

সৌষ্ঠবং কামতন্ত্রঞ্চ চামোঘত্বং যথাক্রমম্ ॥৭৬-৭৭

বীজে শক্তি সম্পুটিতা—নিগূঢ়নিষ্ঠিতা। ছন্দসা=আপন (intrinsic) ছন্দেই সেটি ব্যুৎপাদ (বীজপ্রকৃতিই আকৃতিরূপে বিস্তৃত) হইয়াছে। বীজ-প্রকৃতির এবিধ ‘স্বশক্তি-স্বচ্ছন্দঃ-স্বআকৃতি’ রূপকে হুল্লেখা বলে। এটি শ্রীলেখা, কামলেখা এবং বজ্রলেখা ভেদে তিন প্রকার। সৌষ্ঠব, কামতন্ত্র বা স্বতন্ত্র ও অমোঘত্ব—Rhythmic, Spontaneous, Sure—এই তিন যথাক্রমে লক্ষণ। (শ্রী ক্রী হ্রী বীজত্রয় যোগে—শ্রী হ্রী, ক্রী হ্রী, হ্রী হ্রী। এর সঙ্গে শুদ্ধিপ্রত্যয়বীজ ঐ।

এইবার, ‘স্বং’ সূত্র।

২৯। স্বেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-মন্মৌকস্বং হ্রস্বং সর্ববস্তু ॥

সব কিছুই স্থিরতম, অস্থিরতম বা নিকটতম, যে মন্মস্থানতা, সেটি ‘স্বং’ এই শব্দের দ্বারা অভিধেয়। ‘স্বেষ্ঠ’ বলিতে অস্থির, অনিয়তের (varying, fluctuating) এর মাঝে যেটি (ঐকান্তিক নিবৃত্ত রূপে না হইলেও, অপরা এবং তার বিচিত্র বিকৃতির অপেক্ষায়) নিয়ত এবং ধ্রুব (যথা, বহির্বিষয়ে Cosmic Constant; প্রাণিজগতে Continuity of the germplasm, ইত্যাদি)। সব কিছু চক্র বা মণ্ডলাকৃতিতে (as ‘sphere’, ‘packet’, ‘field’) হইয়াও নিজেদিগকে একাধিক ‘প্রকোষ্ঠে’ (ring) সাজাইয়াছে দেখি (যথা, পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল, অণু, কোষ, ইত্যাদি)। এসব প্রকোষ্ঠের মধ্যে অন্তরতম যেটি, সেটি নেদিষ্ঠ। রসভূমিতে রাসমণ্ডলের কেন্দ্র বা নাভি রাসকমনলকর্ণিকা। জীবে পঞ্চকোষ বা সপ্তকোষ তার নিজ ‘জগৎ’। ‘ষয়েদং ধার্যতে জগৎ’—সেটি জীবত্ব বা জীবের নিজপ্রকৃতি। অগ্নি বাক্ সম্পর্কে প্রণব; প্রণবের নিজ সম্বন্ধে নাদ-বিন্দু-কলা, এই ত্রয়ীরূপা অর্ধমাত্রা। সেটিকে সমাপ্রণয় করতঃ, সেটিরই

অনুযায়ী ও অনুবাদে (as dependent relation, and as its rendering)—
 ঐ বস্তুটির ব্যাপার-ব্যবহারের পটভূমিটি (frame of reference) নির্ধারিত
 হইতেছে—এই নিমিত্ত বলা হইল, মন্থৌকঃ। আগে, অনুবন্ধচতুষ্টয়ের কথা
 (বিষয়-সম্বন্ধাদি) বলা হইয়াছে, সেটি, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, নিরূপিত হয় এই
 ‘মন্থৌকঃ’ ভাব ও ধর্মের দ্বারা। প্রতিবন্ধ-চতুষ্টয়েও (অবরোধ প্রতিরোধাদি)
 তাই। সম্বন্ধচতুষ্টয়েও (মন্ত্র-মন্ত্রী-মন্ত্রদাতা-মন্ত্রিত) তাই। ঐ মন্থৌকঃ
 বা Basic Frameটি বাদ দিয়া কিছুই ‘ছকিবার’ যো নেই। এই মন্থৌকে
 ব্যাপ্তি (individuality) আর জীবন্তই (personality) কেবল নিজেদিগকে
 হেষ্ঠ-নেদিষ্টরূপে ‘কেন্দ্রীণ’ করিয়াছে এমন নয়। এখানে বিন্দু ও বিন্দুবাগিনী
 ভগবতাকে জীবন্তের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিয়াছেন। Divinity বা Life
 Divineএর মর্ম উৎস (Basic Spring) টি এইখানে। ‘অহং জনানাং
 হৃদি সন্নিবিষ্টো, মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।’

চতুর্মাত্রানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা প্রতিযোগিতা।

অস্ত্রাস্তীত্যত ওকস্তং তদধিকরণঞ্চ হ্রং ॥৭৮

বহির্বি্যাপারে যে চতুর্মাত্র (কালসমেত দেশের তিনটি মাত্র) আবশ্যক, সে
 চতুর্মাত্র (four-dimensionality) একে বিশেষিত (অবচ্ছিন্ন) করে না ;
 বরং চতুর্মাত্রের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিতা, তারই বিষয়তা এতে আছে। অর্থাৎ
 হ্রং দেশকাল সম্বন্ধে ‘নামিয়াও’ (স্মৃতি-জ্ঞান-অপোহন ইত্যাদিতে), তাদের
 অতীত। তা না হইলে, ঐ স্মৃতিজ্ঞানাদির মত অনিয়ত, বহিরঙ্গ, পরতন্ত্রাদি
 হইত। এভাবে, ও অনুবন্ধাদি সম্বন্ধে, অবতরণ করা সত্ত্বেও, সে সকলের
 দ্বারা বিশেষিত বা বাধ্য নয়। ‘তা’ হইলে, অনুবন্ধ-প্রতিবন্ধাদি পরিবর্তনের সঙ্গে
 এটিও পরিবর্তিত হইত। ‘ওকঃ’ শব্দটি অনুগ (immanent) অথচ অতিগ
 (transcendent) ভাবটি ব্যক্ত করার নিমিত্ত। [‘লোকঃ’ এবং ‘ওকঃ’
 শব্দে ব্যঞ্জনা একরূপ নয়। ‘লোকস্’ বলিতে কোনও বিশিষ্টরূপে নিরূপিত—
 দেশকালাদি সম্বন্ধে—যে আধার লেখ, তাতেই বৃত্তিটিকে লওয়া হইল]। উক্ত
 মন্থৌকঃটিকে অধিকরণ করতঃ, বিন্দুভাবের হেষ্ঠ-নেদিষ্ট-সম্পর্কে, যেটি বিদ্যমান,
 তাকে বলে ‘হ্রং’।

হ্রং আর হেষ্ঠ-নেদিষ্ট মন্থৌকঃ—এ দুয়ের পরস্পর তাদধিকরণ্য আছে,

অর্থাৎ, যেখানে হৃৎ, সেখানে মর্শ্মোক্তম্। দুটি বৃত্ত বলিলে, তারা একেবারে মিলিয়া যায়। আর, যেটি হ্রল্লেক্ষা? হ্রল্লেক্ষা হইল হৃদবস্তুর নিগূঢ়-নিষ্ঠিত-শাক্তী প্রতিকৃতি। এটি হৃদবস্তুর অধিকরণেই থাকে, কিন্তু তাদাত্ম্যসমীকরণ করিলে হইবে না; অর্থাৎ, হ্রল্লেক্ষা = হৃৎ, সোজানুজ্ঞি এভাবে লইলে চলিবে না। যেমন, নাভি বা কেন্দ্রকে আধার করিয়াই চক্র বা মণ্ডল আকৃতিটি থাকে, কিন্তু মণ্ডল = নাভি বলা সমীচীন হয় না। নাভি বিন্দুরূপে সমগ্র মণ্ডলটিকে আপনার বিন্দুরূপতায় লীন করিতে সমর্থ, পুনশ্চ আপনা থেকে সেটি বিস্তার করিতেও সমর্থ। একটা বৃত্ত; তার পরিধি এবং ব্যাস হ্রস্ব হইতে হইতে কেন্দ্রেই মিলিয়া গেল। তখন আর বৃত্তরূপতাই থাকে না। কোন বস্তুর যেটি হ্রল্লেক্ষা, সেটি বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-নিমিত্তাদির অপেক্ষায় আসিতে বাধা নেই। যদিও হ্রৎস্ব বলিয়া সেটি সে অপেক্ষায় একান্ত বাধ্যবাধিতও হয় না। সেইটি সে বস্তুর আপন Basic-Power-Pattern বটে, কিন্তু প্রত্যয়-প্রতিপ্রত্যয়ে উদাসীন নয়। কিন্তু হৃদবস্তুর যে পরম অহংটি (ভগবত্তা) সন্নিবিষ্ট, তিনি নিখিলের হ্রল্লেক্ষারও লেখাধার। স্ততরাং, হ্রল্লেক্ষার বিশেষ বিশেষ আকৃতি-প্রতিকৃতিগুলি, তাঁতেই আহিত হইলেও, তাঁকে তৎতৎ ভাবে অবচ্ছিন্ন-পরিচ্ছিন্ন করে না (‘ন চ তেষ্বহম্’)। এ প্রসঙ্গও এখন এই পর্য্যন্ত।

তার পরের দুটি সূত্রে কথঞ্চিৎ অল্পসরণ হইতেছে।

৩০। বিশেষতঃ দেশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা হৃদদেশত্বম্ ॥

হ্রল্লেক্ষা বিশেষ সম্বন্ধে উদাসীন নয়। এইটি যখন বিশেষভাবে দেশসম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, তখন হ্রংকে বলে হৃদদেশ। ‘হ্রৎ’ স্বয়ং তাঁরই ‘ধাম’। এখানে দেশাদি সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ নেই। কিন্তু দেশসম্বন্ধাতীত এই বস্তুর দেশের সম্বন্ধে ভাবিলে, ইহা হয় হৃদদেশ। এদেশ অবশ্য বাইরের Space মাত্র নয়। এটি অন্তর্বহিঃ সর্বত্র বিতত (as Extension, Co-existence) রূপে প্রত্যয়ের আধারপট। আন্তরভাবনাতেও এটি থাকে। স্ততরাং ‘অন্তর’ বা ব্যবধান বস্তুটিও এখানে সাবকাশ।

‘হৃদদেশ’ পদার্থটিও সার্বভৌম, অর্থাৎ, নিখিল বস্তুতেই ‘হৃদদেশ’ আছে। হৃদি স্থিতা হ্রল্লেক্ষা যখন ঐ রকম যুগপতাসহকারে (as co-existence) বিতত, বিস্তৃত করিয়া দেখায়, তখনই হয় হৃদদেশ। যেমন, অণুর

অন্বয়ে ও অনুবাদে (as dependent relation, and as its rendering)—
 ঐ বস্তুটির ব্যাপার-ব্যবহারের পটভূমিটি (frame of reference) নির্ধারিত
 হইতেছে—এই নিমিত্ত বলা হইল, মন্থোকঃ। আগে, অনুবন্ধচতুষ্টয়ের কথা
 (বিষয়-সম্বন্ধাদি) বলা হইয়াছে, সেটি, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, নিরূপিত হয় এই
 ‘মন্থোকঃ’ ভাব ও ধর্মের দ্বারা। প্রতিবন্ধ-চতুষ্টয়েও (অবরোধ প্রতিরোধাদি)
 তাই। সম্বন্ধচতুষ্টয়েও (মস্ত-মস্ত্রী-মস্ত্রদাতা-মস্ত্রিত) তাই। ঐ মন্থোকঃ
 বা Basic Frameটি বাদ দিয়া কিছুই ‘ছকিবার’ যো নেই। এই মন্থোকে
 ব্যাপ্তি (individuality) আর জীবন্তই (personality) কেবল নিজেদিগকে
 হেষ্ঠ-নেদিষ্ঠরূপে ‘কেদ্রীণ’ করিয়াছে এমন নয়। এখানে বিন্দু ও বিন্দুবাগিনী
 ভগবতাকে জীবন্তের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিয়াছেন। Divinity বা Life
 Divineএর মর্ম উৎস (Basic Spring) টি এইখানে। ‘অহং জনানাং
 হৃদি সমিবিষ্টো, মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।’

চতুর্মাত্রানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা প্রতিযোগিতা।

অস্মাস্তীত্যত ওকন্তুং তদধিকরণঞ্চ হং ॥৭৮

বহির্ব্যাপারে যে চতুর্মাত্র (কালসমেত দেশের তিনটি মাত্র) আবশ্যক, সে
 চতুর্মাত্র (four-dimensionality) একে বিশেষিত (অবচ্ছিন্ন) করে না;
 বরং চতুর্মাত্রের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিতা, তারই বিষয়তা এতে আছে। অর্থাৎ
 হং দেশকাল সম্বন্ধে ‘নামিয়াও’ (স্মৃতি-জ্ঞান-অপোহন ইত্যাদিতে), তাদের
 অতীত। তা না হইলে, ঐ স্মৃতিজ্ঞানাদির মত অনিয়ত, বহিরঙ্গ, পরতন্ত্রাদি
 হইত। এভাবে, ও অনুবন্ধাদি সম্বন্ধে, অবতরণ করা সত্ত্বেও, সে সকলের
 দ্বারা বিশেষিত বা বাধ্য নয়। তা হইলে, অনুবন্ধ-প্রতিবন্ধাদি পরিবর্তনের সঙ্গে
 এটিও পরিবর্তিত হইত। ‘ওকঃ’ শব্দটি অলুগ (immanent) অথচ অতিগ
 (transcendent) ভাবটি ব্যক্ত করার নিমিত্ত। [‘লোকঃ’ এবং ‘ওকঃ’
 শব্দে ব্যঞ্জনা একরূপ নয়। ‘লোকস্’ বলিতে কোনও বিশিষ্টরূপে নিরূপিত—
 দেশকালাদি সম্বন্ধে—যে আধার লেখ, তাতেই বৃত্তিটিকে লওয়া হইল]। উক্ত
 মন্থোকঃটিকে অধিকরণ করতঃ, বিন্দুভাবের হেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-সম্পর্কে, যেটি বিদ্যমান,
 তাকে বলে ‘হং’।

হং আর হেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ মন্থোকঃ—এ দুয়ের পরস্পর তাদধিকরণ্য আছে,

অর্থাৎ, যেখানে হৃদয়, সেখানে মর্মোক্ত। দুটি বৃত্ত বলিলে, তারা একেবারে মিলিয়া যায়। আর, যেটি হ্রল্লেক্ষা? হ্রল্লেক্ষা হইল হৃদবস্তুর নিগূঢ়-নিষ্ঠিত-শাস্ত্রী প্রতিকৃতি। এটি হৃদবস্তুর অধিকরণেই থাকে, কিন্তু তাদাত্ম্যসমীকরণ করিলে হইবে না; অর্থাৎ, হ্রল্লেক্ষা=হৃৎ, সোজাশুভ্রি এভাবে লইলে চলিবে না। যেমন, নাভি বা কেন্দ্রকে আধার করিয়াই চক্র বা মণ্ডল আকৃতিটি থাকে, কিন্তু মণ্ডল=নাভি বলা সমীচীন হয় না। নাভি বিন্দুরূপে সমগ্র মণ্ডলটিকে আপনার বিন্দুরূপতায় লীন করিতে সমর্থ, পুনশ্চ আপনা থেকে সেটি বিস্তার করিতেও সমর্থ। একটা বৃত্ত; তার পরিধি এবং ব্যাস হৃদয় হইতে হইতে কেন্দ্রেই মিলিয়া গেল। তখন আর বৃত্তরূপতাই থাকে না। কোন বস্তুর যেটি হ্রল্লেক্ষা, সেটি বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-নিমিত্তাদির অপেক্ষায় আসিতে বাধা নেই। যদিও হৃৎস্থ বলিয়া সেটি সে অপেক্ষায় একান্ত বাধ্যবাধিতও হয় না। সেইটি সে বস্তুর আপন Basic-Power-Pattern বটে, কিন্তু প্রত্যয়-প্রতিপ্রত্যয়ে উদাসীন নয়। কিন্তু হৃদবস্তুর যে পরম অহংটি (ভগবত্তা) সন্নিবিষ্ট, তিনি নিখিলের হ্রল্লেক্ষারও লেখাধার। সুতরাং, হ্রল্লেক্ষার বিশেষ বিশেষ আকৃতি-প্রতিকৃতিগুলি, তাঁতেই আহিত হইলেও, তাঁকে তৎতৎ ভাবে অবচ্ছিন্ন-পরিচ্ছিন্ন করে না ('ন চ তেষ্বহম্')। এ প্রসঙ্গও এখন এই পর্য্যন্ত।

তার পরের দুটি সূত্রে কথঞ্চিৎ অনুসরণ হইতেছে।

৩০। বিশেষতঃ দেশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নরুজিতা হৃদদেশত্বম্ ॥

হ্রল্লেক্ষা বিশেষ সম্বন্ধে উদাসীন নয়। এইটি যখন বিশেষভাবে দেশসম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, তখন হৃৎকে বলে হৃদদেশ। 'হৃৎ' স্বয়ং তাঁরই 'ধাম'। এখানে দেশাদি সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ নেই। কিন্তু দেশসম্বন্ধাতীত এই বস্তুকে দেশের সম্বন্ধে ভাবিলে, ইহা হয় হৃদদেশ। এদেশ অবশ্য বাইরের Space মাত্র নয়। এটি অন্তর্বহিঃ সর্বত্র বিতত (as Extension, Co-existence) রূপে প্রত্যয়ের আধারপট। আন্তরভাবনাতেও এটি থাকে। সুতরাং 'অন্তর' বা ব্যবধান বস্তুটিও এখানে সাবকাশ।

'হৃদদেশ' পদার্থটিও সার্বভৌম, অর্থাৎ, নিখিল বস্তুতেই 'হৃদদেশ' আছে। হৃদি স্থিতা হ্রল্লেক্ষা যখন ঐ রকম যুগপত্তাসহকারে (as co-existence) বিতত, বিস্তৃত করিয়া দেখায়, তখনই হয় হৃদদেশ। যেমন, অণুর

প্রতিকৃতিতে দেখি ইলেকট্রন-প্রোটনদের। জীবকোষেও। আন্তরভাবনায় চিন্তেও।

যন্ত্রারূঢ়ং হি যত্রৈব ভ্রাম্যতে নিখিলং জগৎ ।

সদস্যং স্থূলসূক্ষ্মঞ্চ তস্য হৃদদেশতা মতা ॥৭৯

গীতার সেই ‘হৃদদেশেহর্জুনভিষ্ঠতি’ শ্লোকটি স্মরণ কর। দেশসম্বন্ধের সঙ্গে নিমিত্ত সম্বন্ধটিকেও নাও। ‘হৃদি’ তিনি সন্নিবিষ্ট হইয়া এক পরমভাব দেখাইয়াছেন। সেটি—‘অহমেব বেত্তাঃ’। বিচার ভাব। মধ্যে হুল্লোখা যদি বিচাররূপা হন, তবে ‘হৃদি’ তিনিই পরম বেত্তা। এই বেত্ততার রূপ স্মৃতি-জ্ঞান-অপোহন (অপাস্তং উহনং যশ্বিন্)। কিন্তু হুল্লোখা ‘হৃদমুখী’ না হইয়া দেশনিমিত্ত-কালনিমিত্ত-সম্বন্ধের অপেক্ষায় আপনাকে আনিলে কি হয়? জ্ঞানের স্থলে অজ্ঞান ইত্যাদি। কাজেই, তখন সেই হৃদদেশটিকে মায়া বস্তুরূপে লইয়া সদস্যং, স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল জগৎকে, তিনি ঈশ্বররূপে, ভ্রামিত করিতেছেন। পরাঙমুখীন হইলে হৃদদেশ মায়ারূঢ় সব কিছুকে ভ্রাম্যমাণ করার ঠাই। স্থলে সূক্ষ্মে, ব্যক্তে অব্যক্তে,—সর্বত্র। এখানে ‘যুগপতা’ ধর্মটি থাকে বলিয়া, কেহই বা কিছুই পরস্পরের ঐ দেশ নিমিত্ত বন্ধ (co-existence bond) সহজে কাটাইতে পারে না। সবাই পরস্পরকে এক অবস্থিতিতেই চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কেউ কাকেও সহজে ‘মায়া’ কাটাতে দেবে না। এটি যন্ত্রারূঢ় ভাব। কারুরই, যন্ত্র থেকে সহজে নেমে বা উঠে পড়ার যো নেই! The inexorable concourse of cosmic whirl of events. প্রত্যক প্রবণতায় এটিতে ঐ হৃৎ বা নাভিমুখে এক বৃত্তি দেখা দেয়। সেখানে তিনি স্বয়ং সন্নিবিষ্ট—পরম বেত্তা ভগবত। সেটি হইলে—‘মামেব যে প্রপত্তন্তে’ ইত্যাদি।

সুতরাং হৃদদেশ দেশবদ্ধমুখ্যতা নিবন্ধন (predominantly space-bound and plane-bound) মহামায়ার মায়া বস্তুরূপে পাতার ঠাই বটে, কেবল মহুগ্গাদির জগৎ নয়, ‘সর্বভূতানাং’। এ মায়া—অবিজ্ঞা, মদভ্রান্তি এবং তদভ্রান্তি। নিজেকেও চিনি না, তাঁকেও জানি না। কাজেই, যন্ত্রারূঢ় পক্ষে নিরন্তর নিষ্পেষিত হওয়া রূপ যে মহাভয়, সেই মহাভয়ের স্থান। কিন্তু মহাভয়ের ঠাইও ঐ হৃদদেশ। ঐ হৃদদেশটিকেই বেদী করতঃ তোমার জপাদি যজ্ঞ অহুষ্ঠান করিতে হইবে। ধ্যানের, ভাবগাঢ়তার ঠাই হৃদদেশ। চলতি

চাক্ষিতে চাপাইয়া সব কিছু ভ্রান্তিরূপে নিরন্তর ঘুরাইয়া মারিতেছেন যিনি, তিনি অন্ধ নিয়তি নয়, তিনি ঈশ্বর—গতিভ্রতা ইত্যাদি। চলতি চাক্ষির কীলটিও তিনি প্রপন্নকে দেখাইয়া ও ধরাইয়া দেন। কীলকাত্রেয় হৃদযুগী হৃদেখাতে স্থিতি, হৃতরাং সেই পরমবেত্তের ধ্রুবপদেই স্থিতি। ধ্রুবপদ লইবে—‘তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্’। যে বেদীতে জপাদি যজ্ঞ করিবে, স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরও সেখানে—হৃদদেশে। বলির মতো তোমার আপন বলিটিও সম্পূর্ণ করার জ্ঞাতিনিও হৃদদেশে যেন সাথে বাঁধাই রহিয়াছেন! হৃৎ এক বায়গায়, হৃদদেশ আর বায়গায়, এমন ভাবিও না। হৃদবস্তই বিশেষভাবে দেশ নিমিত্ত সম্বন্ধে আসিয়া হৃদদেশ, এটি মনে রাখা চাই। বৈষাধিকরণ্য নেই। ওটা অগ্র অধিকরণ, কাজেই ওখানে অধিকারী অপর কেহ, এমন নয়। তুমি ও তিনি—ত্বং এবং তৎ—সব তাতেই, ভোল’ ফিরাইয়া তিনি।

মায়ায় তলদেশবদ্ধতারূপ আবরণের আধিক্যে ঐ মায়াযন্ত্রাক্রুত অধিভূতভাব। এটি থেকে অধিঈদেব, অধ্যাত্মাদিক্রমে অভ্যারোহটি সাধিতে হইবে। প্রথম ভূটিতে দৃষ্টি মুখ্যতঃ পরাকৃ—বাহিরে। অধ্যাত্মে হয় মুখ্যতঃ প্রত্যকৃ। ভোল’ আর ভোলা ছেড়ে ভোলানাতের খোজ।

এখন, এই দেশতলবদ্ধবৃত্তিতাটির মুখ্যতা (predominance), কমে, কার্টে কি হইলে? কমে, কার্টে যদি ঐ চলতি চাক্ষিকে বলা যায়—তুমি ঘুরিতেছ, ঘোর; কিন্তু দেশের বাঁধন আর তলের বাঁধন ক্রমশঃ আলাগা করিয়া ঘোরার ফিকির ধর। ধরিব কি করিয়া? এক উপায় আছে—যদি এর সঙ্গে কালনিমিত্ত সম্বন্ধটাও স্বচ্ছন্দে জুড়িয়া দিতে পার। তাতে ঐ দেশতলবদ্ধতা থেকে ক্রমে রেহাই—ক্রমযুক্তি। বিজ্ঞানে নিউটনের যুগের ‘দেশ’ আইনষ্টাইন-যুগের কালের সঙ্গে মিলিয়া বিজ্ঞানের জড় ‘অধিভূত’ ভাবের ‘ভূত’ ছাড়াইয়াছে। ভূত এখন শক্তি। আচ্ছা, এই অবিজ্ঞা দেশ এবং তলে বদ্ধ যে ভাব, তাতে কালকে স্বচ্ছন্দে নেয়া মানে? তার মানে—কাল এসে গোড়ায় বলিবে—সময় ধ’রে, ঘোর; ঘোরার ঝোঁকে বাধ্য হয়ে নয়। ব্রাহ্মমুহুর্তে ওঠ, শৌচাদি সার, সন্ধ্যাজপাদি কর। দেশের বাঁধন আলাগা ক’রে কালের নিয়মে এস। এটা ঠিক হইলে, শমদমতিতিফাদি। এগুলোও ঠিক হইলে উপরতি, শ্রদ্ধাভাবভক্তি এবং শেষে সমাধান। সমাধান হইলে যেটি পরমবেত্ত এবং পরমাস্বাত্ত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধটি সংঘটিত হইল।

পরের সূত্রে, এই কালসঙ্ঘের কথা—

৩১। তস্মা বিশেষতঃ কালসঙ্ঘাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা হৃদয়ত্বম্।

তথা চ গ্রন্থিভেদেহপাবরণং সত্যশ্চেতি ॥

বিশেষভাবে কালসঙ্ঘে আসিলে, হৃদবস্তুর যে আকৃতি, তাকে বলে ‘হৃদয়’। সেরূপ হইলে যদি গ্রন্থিভেদটি হয়, তবে ‘সত্যশ্চ মুখম্’ অপাবৃত (নিরাবরণ) হইয়া থাকে। (পাদশেষ—ইতি।)

উভয়সূত্রেই ‘বিশেষতঃ’ পদটিতে মনোযোগ দিও। পূর্বসূত্রে হৃদদেশ যে কি বিশেষ আকারে মায়ায় বদ্ধ এবং ভ্রাম্যমাণ ভাবের হেতু হয়, আর কি বিশেষ আকারে তা থেকে মুক্ত হবারও সহায়কভূমি হয়, সেটি বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু, হৃদদেশটি হৃদয় হইলে, তাতে (হৃদদেশে) দেশতলবদ্ধতার হরণ করে, স্তূতরাং মুক্ততার পূরণ করে, এমন এক বিশেষ বৃত্তি আসিল। সেটিকে কাল নিমিত্তবৃত্তি বলা হইতেছে। ‘ই’ (গত্যর্থ) থেকে ‘অয়’। অথবা, জাত্যর্থ ‘অয়’ ধাতু। স্বরের আদি এবং সকল ব্যঞ্জনের আশ্রয় যে ‘অ’বর্ণ, তার সঙ্গে বায়ুবীজ ‘য’ যোগে এই ধাতু। আধার বা অধিকরণ ঠিকই আছে, অথচ বহন করিতেছে, বিস্তার করিতেছে, উর্দ্ধগ করিতেছে (‘ই’ এবং ‘য’—দুটিই উর্দ্ধগ), ঐ বায়ুবীজ ‘য’। পক্ষান্তরে, ‘হৃদদেশ’ শব্দের আকৃতিতে দুটি দন্ত্যবর্ণের যোগে তলবৃত্তিতা এবং দন্ত দ্বারা (কীল) বদ্ধবৃত্তিতাই প্রধান হইয়াছে। কিন্তু ‘এ’ (অ+ই) এবং উন্ন তালব্য (‘শ’কার) তাতে থাকাতে বক্ত অথচ উর্দ্ধগ একটা সহগ (component) সম্ভাবিত রহিয়াছে। অর্থাৎ, চাক্ষি ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু ঐ সহগটিকে ঠিক ঠিক (স্বতচ্ছন্দে) বাড়িতে দিলে, শঙ্খাকৃতিতে (as spiral) উর্দ্ধগ হইতে পারে, এবং কাঠায় (in the limiting position) ‘ঐ’ কীল (axis) ‘এই’ তে আনিয়া মিলাইয়া দিতে পারে। হৃদদেশ এবং হৃদয় শব্দ দুটি উচ্চারণ করতঃ তাদের প্রাণিক আকৃতি লক্ষ্য কর। হৃদয়ে ঐ দ্বিত্ব ‘দ’ এর ক্রিয়াটি একটি ‘দ’ এ লাঘব (reduced) হইয়াছে। দুটি ‘দ’—একটি লম্বগ (vertical), পরেরটি সমতালিক (horizontal)। এই ‘দ’ দুটি চাক্ষিকে বলে,—আমি কীলকদণ্ডরূপে অক্ষ এবং উর্দ্ধগ রহিয়াছি বটে কিন্তু তোমাকে তোমার এই নির্দিষ্ট তলেই ঘুরিতে হইবে। বেশ চাপিয়া, শক্ত হইয়াই ঘুরিতে হইবে, যাতে যন্ত্রাকৃত সমস্ত কিছুর ভালমতে পেয়াইটি হয়। হৃদয়ে পরের ‘দ’টি

আর নেই, 'অয়' রহিয়াছে। বায়ু স্বল্পভাবে দেখিলে কাল। কালের এক মুখ্যবৃত্তি—সংখ্যান। সেই দার্শনিক কান্টও সেটি ধরিয়ছিলেন। Magnitude and Number. যেটা দেশ-আকারে শুধুই magnitude, তাকে কাল আকারে সংখ্যানে না আনা পর্য্যন্ত, সেটি যেন বদ্ধ (tied, bound)। সংখ্যারূপতা পাইলে সে হয় মুমুক্ষু-মুক্ত। এক বলে—ছই হব, বহু হব, হরণে-পূরণে ইত্যাদিতে। বীজ যতক্ষণ স্তব্ধ তখন সেটি 'হৃদে'শ'; যেই উচ্ছূন হইল, অঙ্গুর হইল, অমনি সে 'হৃদয়'। ভাব প্রভৃতি সব কিছুই এই দুটি ভাব। শ্রীগুরু যে বীজ বা নামটি দেন, সেটি হৃদে'শভাবেই থাকিলে তো হয় না, তাকে জপ (সংখ্যানপূর্বক) দ্বারা হৃদয়ভাবে আনিতে ও পাইতে হয়। তা ছাড়া কাল=ঋতচ্ছন্দঃ। এ সবার আবশ্যকমত বিস্তার পরে হইবে। কলে পড়িয়াছ, কল কাটাইবার উপায়—কালিক (regular) হও; তলে বাঁধা আছ; তল কাটাইবার উপায় 'তালিক' (rhythmic) হও।

কার্ণানিমিত্ত সম্বন্ধকে 'বিশেষতঃ' অবলম্বন করিতে পারিলে 'হৃদয়' (কাজের, ভাবের 'heart') মেলে।

অব্যক্তং কারণং হৃদ বৈ তদধিষ্ঠানতা পরে।

হৃদয়ং ব্যক্তমব্যক্তং যৎ পরাবরতাং শ্রিতম্।

ব্যক্তঞ্চ বিদ্ধি হৃদে'শং মায়াযোগেন চাবরম্ ॥৮০

শেষের এই কয়টি (হং, হ্রল্লেক্ষা, হৃদে'শ, হৃদয়) আর এক দৃষ্টিতেও দেখ। সব কিছুর যে অব্যক্তকারণভাব, সেটি হং। এটি পরতত্ত্ব বা পরমকে অধিষ্ঠান করিয়া আছে। কারণের দুটি দিক্—উপাদান এবং নিমিত্ত—কি? এবং কেন? পরে দেখিব যে, 'কি' ভাবে সমস্ত কিছুরই হং হইল আনন্দ (যার স্থলসিতাদি ভাব বিবেচিত হইয়াছে)। 'অস্তি' 'ভাতি'র সঙ্গে তত্ত্বতঃ তাদাত্ম্যও। কিন্তু একটা 'কেন' বা হেতু বা নিমিত্তের দিক্ও আছে, নেই কি? সেটি মূল (Basic) শাক্তী-প্রতিকৃতি—হ্রল্লেক্ষা। কোন কিছুর সম্বন্ধে সব কিছু 'কেন'র মূল জবাবটি ঐখানে। হ্রল্লেক্ষা হৃদি অধিষ্ঠিতা। ভগবত্তার মূল নিমিত্তভাবেরই রূপ। হৃদি যেটি অব্যক্ত, যেটি হ্রল্লেক্ষাতে ব্যক্তব্যক্ত এই দ্বিভাবে 'বিসৃষ্ট' হবার শক্তিরূপতা। বীজ আর উচ্ছূনভাব। বীজে যেটি, সেটি অব্যক্ত, অজানা। বীজ 'ফুলিয়া' (চায়মান) যেন বলে—এই দেখ, বিমর্শ হইয়াছে, কলন হইয়াছে,

শাক্তী আকৃতিটি দেখ। শাক্তী লেখা দেখ—The Basic Power Formula. বীজরূপে দেশকালনিমিত্ত সম্বন্ধে ‘ঘুমন্ত’ ছিল (যেমন, স্নায়ুস্থিতে)। উচ্ছূন হইয়া দেশকালনিমিত্তের পানে ‘উন্মুখ’ হয়। কিন্তু ‘বিশেষতঃ’ সে সম্বন্ধে অবগাহন করে না। বিশেষতঃ হয়—হৃদয়ে এবং হৃদয়ে। উচ্ছূনবীজের যে আবরণ ত্বক্, সেটিকে হৃদয়ের ভূমিকায় লইতে পার। সেটি ‘ফাটিয়া’ অঙ্গুরাদি উদগমে—হৃদয়। যেটি আবরণ ত্বক্, সেটি ব্যক্তই। কিন্তু অঙ্গুর?—ব্যক্তব্যক্ত। এই নিমিত্ত হৃদয়কে বলা হইতেছে—ব্যক্তব্যক্ত। আর, সেটি ‘পরাবর’কে আশ্রয় করতঃ আছে। আর, হৃদয়কে জানিও ব্যক্তভাব—এটি মায়াযোগে ‘অবর’। কথাগুলি, আপন জপ-ভাবাদির সঙ্গেও মিলাইয়া বুঝিয়া লও। কেবল বৈখরী ব্যক্তা, অবরা। বীজের খোসাটি যেমন। কিন্তু চাই। শ্রদ্ধাপূর্বক সংখ্যা দি সহকারে জপ কর। অক্ষর উচ্ছূন হইবে, এবং মধ্যে নাদ-ভাবাঙ্গুরটি উদ্ভিত হইলে, সেই অঙ্গুরই আবরণটিকে ভঙ্গ করিবে। ডিম্বের কুসুমের শাবকটিই ডিম্বের আবরণ টুটিয়া বাহির হইবে। তখন মধ্যমার সূচনা ইত্যাদি। ভিতরে অঙ্গুরভাবটি না হওয়া পর্য্যন্ত আবরণ ভঙ্গটি হয় না। তাই, হৃদয়শক্তি হৃদয় হইলে তবে গ্রন্থিভেদ। গ্রন্থিভেদেরও পরম্পরা আছে। কাঠায় যেটি—সে গ্রন্থিভেদে পরাবর ত্বক্টি দৃষ্ট হন। অর্থাৎ, তখন হৃদয় নিজেকে এবং নিজের আধার ত্বক্কে পূরা জানিতে পারে। আর, সেটি জানিলে কি হয়? সত্য—সেই পরত্বক্ই—হৃৎ এবং হৃদয়ের আধার যিনি তিনিই—নিরাবরণ হন। যোগভূমি, জ্ঞানভূমি এবং রসভূমি—এ তিন ভূমিতেই হৃদয়গ্রন্থি-ভেদের পরিসীমাটি দেখিয়া লও।

যোগে ধারণার দেশবদ্ধ বলিয়া হৃদয়শক্তি-আকৃতি; ধ্যানে প্রত্যয়ের একতানতা—নিরন্তর বাহিতা, তাই হৃদয়ত্ব। (নাভিদেশে ধ্যান-ধারণাদি হইলেও, ঐ আকৃতি ছুটি সেখানেও; যেমন, বাচিক-উপাংশ-মানস, এটি বৈখরীরূপেই বিশেষ আকারে পরিষ্কৃত বটে, কিন্তু মধ্যমাদি ভূমিতেও আছে, অল্প প্রকারে; বেদপাঠে যেমন আবার উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত)। ধ্যানেও আবার দেশবদ্ধ ভাবটি অধিক হইলে (যেমন ধ্রুবাদির ধ্যানে), ঐ হৃদয়শক্তি আসিল; ধ্যানে লীলাপ্রত্যয়ের নিমিত্ত আবশ্যক হৃদয়ত্ব। এখন, যোগে হৃদয়গ্রন্থিভেদের পরিসীমা—প্রকৃতি এবং পুরুষের শুদ্ধিসমতায়। জ্ঞানভূমিতে হৃৎ এবং তৎপদার্থ হৃদয়; ‘অসি’=হৃদয়; এবং শোধন পরিসীমাই গ্রন্থিভেদ।

অল্পভবে—পরমব্যক্ত (প্রকাশ) এবং পরম অব্যক্ত মিলাইতে পারিলে গ্রন্থিভেদ । রসভূমিতে, ‘হম্’ ছাড়িয়া ‘তুংহ’ ধরিলে হয় হৃদয় । তখন, তুংহর সঙ্গে, তার অল্পগভাবে ‘হম্’ করে রসাপ্রিত ভজন । আশ্বাচ্ছ-আশ্বাদক ভাবটি যখন অভিন্ন-পরমাশ্বাদন নিবিড়তায় মিলিয়া যায় (২য় খণ্ডে অষ্টতাত্ত্বিকদশকম্টি আবার দেখ), তখন শেষ রসগ্রন্থিভেদ ।

প্রথমখণ্ডে শ্রীশ্রীকালিকাষোড়শীর শেষ শ্লোকের আগেরটি এস্থলে পুনশ্চ প্রণিধেয় ।—

‘হৃদ্যাচ্ছা যা শয়ানা’ ইত্যাদি । ‘কাল’ শব্দে যে ‘কল’ সেটিও উক্ত ষোড়শীতে ব্যক্ত হইয়াছে । ‘কালস্ত কলনাং কালী’ । কলনের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তিন ভাব । জপে ‘অউম্’ প্রভৃতি অক্ষর ইত্যাদি স্থূল কলন । প্রধানতঃ এই স্থূলকলনটি যতক্ষণ, ততক্ষণ হৃদেধ । নাদ-বিন্দুরূপে অর্দ্ধমাত্রা হইলেন সূক্ষ্ম-কলন । আর, কারণরূপে হইলেন আচ্ছা কলা বা কলনী শক্তি (কালী) ; তিনি সমস্ত কলন করিয়াও অতীতা । এই ভাবটি ঐ ষোড়শীর শেষ শ্লোকে দেখান হইয়াছে । এখানে, সূত্রে যে বিশেষতঃ কালসম্বন্ধের কথা বলা হইল, সেটি কি ? সেটি হইল—স্থূলব্যক্ত যে হৃদেধতা, সেটিকে সূক্ষ্ম ব্যক্তব্যক্ত মাধ্যমে অব্যক্ত কারণভূমি এবং পরমাব্যক্ত কারণাতীত ভূমিতে লইবার সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধের সূচনা হইলে হৃদেধ হইল হৃদয় ।

পুনশ্চ, সত্যের মুখ অপাবরণ সম্বন্ধেও কালিকাষোড়শীর ‘সত্যাস্তং যা পিধায়’ ইত্যাদি শ্লোকটি অল্পধাবনীয় । ‘তৎসত্যং বাধমুক্তং হৃদনভসি নঃ কুর্ক্বতী সা স্হাসা ।’—এই শেষের চরণে ‘হৃদয়’ শব্দটিতেও ধ্যান দিও । ‘আদিত্যহৃদয়ম্’ ইত্যাদি স্থলে ‘হৃদয়ম্’ বস্তুটি কি, তাও ভাবনীয় ।

জপসূত্রম্

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

গ্রন্থে পুনঃপুনঃ ‘বৃত্তি’ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বৃত্তি অতঃপর তৃতীয় পাদে প্রথম পাঁচ সূত্রে ‘বৃত্তিপঞ্চকম্’ নামসহকারে স্মৃতিত ও বিবৃত হইতেছে। ‘বৃত্তি’ জ্ঞানবেদান্তাদি দর্শনব্যবহারে অত্যাৱশ্যক এক পদার্থ। সাধনশাস্ত্রেও অগ্ৰথা নয়।

১। অস্তিত্বাত্যর্চ্ছতিমোদত ইতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং বৃত্তিহ্ম ॥

অস্তি (আছে), ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), ঋচ্ছতি (গমন করিতেছে), এবং মোদতে (প্রিয়ভাবে অনুভব করিতেছে), এই চারিটি মূল প্রত্যয়ের প্রতিযোগিতা (বিষয়তা) বাতে আছে, সেইটি হইল, বৃত্তিতা। চারিটির সমুচ্চয়েও বটে, বিচয়েও বটে।

প্রথম তিনটি সম্বন্ধে সংশয় তেমন নেই, কিন্তু মোদতে ? এটিও এক মূল বৃত্তি। স্বখ,-দুঃখ, রাগ-দ্বेष—এই রকম দ্বন্দ্বাপ্রিত অনুভব সচরাচর হইতেছে বটে, কিন্তু মূলে আছে ‘অস্মি’ (অহংমাত্র নয়) বোধ, এবং এই অস্মিবোধের সঙ্গে প্রিয়তাবোধটি তাদাত্ম্যেই থাকে। ‘মা ন ভুবম্’ ইত্যাদি প্রত্যয়ের মূল এখানে। তা হইলে বৃত্তি হইল—Whatever affirms in terms of the four fundamentals of experience. ‘ঋচ্ছতি’—এইটি না থাকিলে, প্রত্যয়ই নাই, কাজেই, বৃত্তিও নাই। ‘অস্তি ভাতি প্রিয়ং’ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বই। কিন্তু অস্তি, ভাতি ইত্যাদিরূপে প্রত্যয় হইতে গেলে, ‘ঋ’ ধাতুটিকে চাই। তখন হয় ‘অস্তি’ এই আকার। বৃত্তি। শুদ্ধ ব্রহ্মস্বে এটি অবশ্য নাই। তত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে বিমর্শ। বিমর্শ জপসূত্রের রীতিতে মর্শপঞ্চক এবং তা থেকে ভাস পঞ্চক হইতে থাকিলে বৃত্তি। ‘মোদতে’ সম্পর্কেই কারিকা—

মোদত ইতি যা বৃত্তিঃ সংবিদি ভাতি মুখ্যতঃ।

এষ আকাশ আনন্দো নো চেদন্তান্ন কোহপি চ ॥

আনন্দং খলু জানীত ভুবননাভিমিত্যতঃ ।

কোহিহ্যাং প্রাণ্যাদিতি জ্ঞাতমৃতমপ্যস্মিতাশ্রয়ম্ ॥৮১-৮২

সংবিদে বা চৈতন্ত্রে ‘মোদ’ বা প্রিয়তাটি মুখ্যভাবেই রহিয়াছে। এই নিমিত্ত সংবিৎ স্বভাবেই প্রিয় সংবিৎ, স্বরস সংবিৎ। দুঃখদ্বৈবাদি ব্যতিক্রমটি স্বভাবে নেই। শ্রুতি ‘এষ আকাশ আনন্দঃ’ বলিয়াছেন, অর্থাৎ আকাশ আনন্দেরই সর্বব্যাপী বিশ্বাধার রূপ। ‘আনন্দাক্ষৌব’ ইত্যাদিও ভাবনা কর। তা না হইলে (নো চেৎ), কেহই মূলস্পন্দরূপ যে ‘অনন’ (যা থেকে প্রাণন), সেটি নির্বাহ করিতে পারিত না। অর্থাৎ, আনন্দই উল্লসিতাদিরূপ লইয়া হয় মূল প্রাণস্পন্দ। এই নিমিত্ত (ইত্যতঃ) আনন্দকেই বিশ্বভুবনের মূলনাভি (হৃৎ) জানিও। নাভির বহিরপেক্ষ (বাহিরের অপেক্ষা রাখে এমন) কার্যরূপতা আছে। এটিকে ভেদ করিতে হয়। অন্তরপেক্ষ কার্যরূপতাও আছে, প্রত্যক্প্রবণ হইয়া এটিকে সমাবৃত্ত করিতে হয়। তারপর, কারণরূপতা। সেটি পরতন্ত্রতা পরিহারপূর্বক স্বতন্ত্র হইয়া হয় ‘হৃৎ’, তখন সেটি আনন্দই। হৃৎ বা কেন্দ্রীণ আনন্দের তন্ত্র-তায়িকা হ্রল্লেক্ষা। কেইবা সূক্ষ্মপ্রাণস্পন্দে অথবা অভিব্যক্ত প্রাণস্পন্দে বৃত্তিমান হইত? এই যে জিজ্ঞাসা, এই জিজ্ঞাসাই, অস্মিতাশ্রয়রূপে যে মূল ‘ঋতং’ (ঋচ্ছতিভাব), সেটিকে যেন অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দেয়। অর্থাৎ, ঐ জিজ্ঞাসাই যেন বলে—আকাশানন্দই আমার পরমাধার। সেই আধারে ‘হৃৎ’ রূপে আনন্দই ‘কেন্দ্রীণ’ ভাবটি লইয়াছেন। কাজেই, মোদ বা প্রিয়তা আমার কেন্দ্রে। সেই কেন্দ্রে বিশেষ বিশেষ ‘অহং’ রূপে না আসিয়াই নিজেকে জানে—‘অস্মি’। এ অস্মির কথা ২য় খণ্ডে ব্যাহতিসূত্রে সবিশেষ আলোচিত। ‘অহং’ তে সন্ধীর্ণ হইয়া ‘অহং সূখী, অহং দুঃখী’, এসব প্রত্যয় হয়। ‘অস্মি’তে মূলপ্রিয়তা এখনও ওভাবে দ্বন্দ্বস্থ (polarised) হয় নাই। যোগে অস্মিতা-সমাধির কথা ভাব। ‘হৃৎ’ রূপ ঐ যে আনন্দসংবিৎ, রসসংবেদন কেন্দ্রে, ঐটিতেই তিনি সন্নিবিষ্ট, কাজেই, কোথায় আনন্দের মর্শ্বকেন্দ্রে, কোথায় আমার রসের মূল উৎস,—এইভাবেই আমার অন্তরতম স্থলে যে ভগবত্তা, সেটিকে খুঁজিতে এবং পাইতে হইবে। ব্যথার সকল প্রদীপ জ্বলেও এই উদ্দেশেই পরম মরমীর আরতি করিতে হইবে। কেননা সে যে আমার পরম দরদী সূহৃৎ!

চারিটি মূল প্রত্যয়, এবং বিশেষ করিয়া, 'মোদ' প্রত্যয়কে তদ্ব্যবসায়ক বৃত্তিরূপে দেখিয়া, পরের সূত্র—

২। বাগ্‌বুদ্ধিব্যবসায়কবচ্ছেদকত্বং বা ॥

বাক্ এবং বুদ্ধির যেটি বিষয় (বাগ্‌বুদ্ধির সন্দেহ বিষয়তাসম্বন্ধে যেটি আছে), তাকে অবচ্ছিন্ন, কিনা, বিশেষ করিয়া নিরূপিত করে যাহা তাহাও বৃত্তি ॥ ('বা' = সমুচ্চয়ে কিংবা বিকল্পে ।)—Whatever defines the Predicable (Namable) and Thinkable.

বাগ্‌বিষয়ং চ যৎকিঞ্চিদ্‌ বুদ্ধিবিষয়কং তথা ।

তস্মা তদ্ব্যবসায়কত্বং বৃত্তিতয়া বিশিষ্টতয়া ।

বৎসো জাতো যুতো বাত্র জন্মাদেব বৃত্তিতা মতা ॥৮৩

বাগ্‌ বিষয় যাহা কিছু, যেমন, অকার, উকার, মকারাদি স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণ অথবা কোন শব্দ (ধ্বনি-স্বরসহ), কোন নাম (যার, নিরূপিত অভিধালাক্ষণাদি শক্তি আছে); বুদ্ধির বিষয় হয়ও যাহা কিছু,—যেমন, অর্থ, ভাব, ভাবার্থ, মর্ম রহস্য ; সেটি (অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিৎ ঐ ঐ ভাবে বাক্ এবং বুদ্ধির বিষয়রূপে 'অক্লত') এখানে 'বৃত্তি'র লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইল । সাধারণ এক দৃষ্টান্ত—বৎস জন্মিল অথবা মরিল, এখানে জন্মাদি বাক্ এবং বুদ্ধির বিষয়রূপে বৃত্তি হইবে ।

লক্ষ্য কর যে, বাকের বিষয় বাচ্য, বুদ্ধির বিষয় বোদ্ধব্য বা 'ভাব্য', যাবৎ অনিরূপণীয় বা অনিরূপিত (অবচ্ছেদকের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন)—undefined and undefinable—তাবৎ সেটি এ লক্ষণে আসিতেছে না । সামান্ততঃ, এটি বাক্ বা বাকের বিষয়, অথবা এটি বুদ্ধি বা বুদ্ধির বিষয়, অথবা বাক্ বুদ্ধি দুয়েরি বিষয় এভাবে নিরূপণীয় বা নিরূপিত হইলেও বৃত্তি । 'যতো বাচো নিবর্তন্তে প্রাপ্য মনসা সহ'—এস্থলে পরম অব্যক্তে এবং অনির্বচনীয়ে বৃত্তিমাত্রের নিষেধ বলা হইল । জপ বৈথরী থেকে পশুস্তীর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত বৃত্তি থাকে ; পরায় সমাবৃত্ত (নদী যেমন নদীনাথে) হয় । পরমে কোনও লক্ষণ, নিরুক্তি দেয়া চলে না । বৃত্তি সম্ভূত এবং সম্ভাব্যও হয় । যেমন, প্রণব জপে 'অউম' রূপ বৃত্তি সম্ভূত, নাদাদি সম্ভাব্য । জ্ঞান ভূমিতে শেষ ব্রহ্মাকারী বৃত্তি—'অহং ব্রহ্মাস্মি' । যোগে বৃত্তি-নিরোধভূমি ভাবনীয় । প্রণব ব্রহ্মবাচকরূপে ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা পর্য্যন্ত

বৃত্তির লক্ষণে, অমাত্রে, তুরীয়ে, নয়। রসভূমিতে বিলসিত অবধি বৃত্তি। একান্ত স্থলসিত বৃত্তির ব্যাপ্তিতে আসে না।

আচ্ছা, অনিরূপণীয়তা এবং অনিরূপিতত্ব (বাক্ এবং বুদ্ধি প্রত্যয়ের দ্বারা) একভাবে তো সমস্ত কিছুই আছে, একটা ধূলিরেণুও। থাকারই কথা। মহামায়াই ঐ ধূলিরেণু হইয়াছেন এবং তদ্রূপে নিজেকে দেখাইতেছেন। মায়াদিয়া মাপে (নানাভাবে) নিজেকে আনিয়াও অমেয়াই আছেন। কাজেই, অমেয়তার আধারে অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদাদি রূপে ঐ মেয়তা। অনিরূপণীয়তার ভিত্তিতে নিরূপণীয়তার নক্সা। এ নক্সাও সর্বদা বুদ্ধি এবং বাকের ব্যবহারে বদলাইতেছে। বিজ্ঞানে, যোগজ্ঞানে বিশেষতঃ। মূল অনিরূপণীয়তার ভিত্তিতে এই ব্যবহারিক অনিরূপিতত্বও আছে। তবে বাক্ এবং বুদ্ধির প্রত্যয়ে যতটা গৃহীত বা গ্রাহ্য, ততটাই বৃত্তির এই লক্ষণে আসিল। ব্যবসায় ('এই ঘট'), অল্পব্যবসায়াদি ('আমি এই ঘট দেখিতেছি') আকৃতিতে উদ্ভূত এবং ব্যক্ত না হইলেও বৃত্তি হইতে বাধা নেই। সাধারণ নির্দ্বিধক, 'আলোচন মাত্র' জানেও বৃত্তির লক্ষণ যাইবে। তবে তটস্থ হইয়া। ঐ সব জানে অল্প সঙ্ক বা প্রকারতা যদি না 'ভাসে', তবু 'ইদং' বা 'এই' রূপে নিরূপিতত্ব থাকে, এবং সেটি যদি ব্যক্তভাবে না হইয়াও অব্যক্তভাবে (implicitly, incipiently) বাক্ বুদ্ধির বিষয় হয়, তবে সেটি লক্ষণে আসিল। 'যদি' বলিয়া একটা সর্ভ করা হইল, তাই তটস্থ।

এটি সব সময় মনে রাখা দরকার যে, বিম্পষ্ট চেতনায় (focus of consciousness) যাহা নেই, অম্পষ্ট চেতনায় বা ছায়া চেতনায় (in the umbra of consciousness) সেটি সম্ভবতঃ আছে; আর, অব্যক্ত বা অবচেতনায়, কি যে নাই, আর কিইবা হইতেছেন, তা বলা শক্ত। জপাদি সাধনে যেটি 'বৃত্তিলেখ' সেটিকে ঐ বিম্পষ্ট ভূমিতে কতটুকু কিভাবেই বা দেখিতে পাই? সাধারণ প্রত্যক্ষ স্থলেও ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎ সঙ্কে যাহা আনিয়া দেয়, পরোক্ষভাবে (সংস্কারভূমি থেকে) তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু যুড়িয়া না দিলে তো ঐ প্রত্যক্ষটাই হয় না। যেমন, রূপ প্রত্যক্ষে, স্থৌল্য-কাঠিন্য-দ্রব্বাদি। বাক্ এবং বুদ্ধিকেও সাধারণ-জ্ঞানভূমির তলেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। যেখানে বাক্ বা বুদ্ধির কোনও ব্যাপার বা প্রত্যয় নেই ভাবিতেছি, সেখানেও ব্যাপারের পূর্ণলেখটি না মেলা পর্যন্ত নিশ্চয় বা অবধারণ করা যায় না।

জপাদি অধ্যাত্মসাধনে এই ‘পূর্ণলেখ’টিই মুখ্যভাবে মিলাইবার বস্তু। উপরে, ভাষাভাষা কিভাবে বৃত্তি হইতেছে না হইতেছে, সেটি ওর তুলনায় গৌণ, কিন্তু দরকারী। জপাদিতে বাক্ কেবল তো বৈখরী নয়। চারিটির ভূমিতে বাক্। কাজেই, বৃত্তি (অভীষ্ট বা অনভীষ্ট) কোন্ ভূমি পর্য্যন্ত, সেটি জানা জরুরি। বৈখরীতে নাই, অথচ মধ্যমায় আছে, এমন বৃত্তি তো বিশেষ করিয়াই অল্পসঙ্কেয়। তবে, বৈখরীরই প্রসঙ্গ যে স্থলে, সে স্থলে বৃত্তিকে বৈখরীভূমিকাবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে এবং কহিতে হয়। বুদ্ধিকেও তার সাধারণী ভূমিকাটিতে লইলেও তো চলিবে না। তত্ত্বমানসাদি বিশারদী ভূমি আছে। এ ভূমিটি আবার ‘উত্তরাই’ এ ধূমবজ্র নামিয়া গিয়াছে, সাধারণ চেতনার অধস্তন ‘আত্মর’ তলাভিমুখে। এখানেও বিভূতি, ‘সিদ্ধাই’ আছে। আবার, ‘চড়াই’ এ অর্চি: বজ্র—স্বর বা দিব্য অল্পভূতির লোকসমূহের দিকেও উঠিয়াছে। বুদ্ধি ‘তমসা’র দিকেও খুলিতে পারে (যেমন সমুদ্রের গভীরে যে সব প্রাণী থাকে, তাদের অন্ন-অরি ইত্যাদি বোধ); আবার ‘বর্চ্চসা’র দিকেও। যাই হোক, বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধির বস্তুকে (Thinkable) এই আমাদের কারবারী ‘আটপোরে’ ভূমিতেই ‘নজরবন্দী’ করিয়া রাখার যুক্তি নেই। তবে, এখানেও তত্ত্বভূমিকাবচ্ছিন্ন করিয়া বৃত্তিকে বলাকহা হয়। অধ্যাত্মসাধনায় বাক্ ও বুদ্ধির বিষয়তাকে ব্যাপিকাতাবেই লইতে হয়। স্তত্রাং, বৃত্তিলেখ অযথাখণ্ডিত (তললম্বাদি মানে—dimensionsএ) হইলে পাদহীন, তত্ত্ব এবং তথ্য সম্পর্কে অযথার্থ।

নিরূপিততা এবং নিরূপ্যতা (Definability as Predicable and Thinkable), এ সূত্রসম্মত বৃত্তির লক্ষণ ধরিলে, এটি মুখ্যতঃ দুই প্রকারের—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। ব্যবহারিকের মধ্যে আবার প্রাতিভাসিককেও টাই দিতে হয়—যেমন, আমাদের এই পৃথিবী এক স্থানে স্থিরই আছে; ঐ চন্দ্রমণ্ডল স্বতই উজ্জল, ইত্যাদি। তত্ত্বতঃ দুই প্রকারের—কেবল ব্যতিরেকী; যথা, একান্ত অমেয়, অনিরুক্ত, অলক্ষণ পদার্থে রাগ-বুদ্ধি নিরূপিকা রূপ বৃত্তি একান্তই নেই। অময়-ব্যতিরেকী; যথা, ওঁ এই-শব্দে ত্রিমাত্রাদিরূপে নিরূপ্য বৃত্তি আছে বটে, কিন্তু অমাত্ররূপে নেই। কেবল, প্রণব নয়, সব কিছুর (একটা ধূলিরও) তাই; কিছুটা নিরূপণে আসে, কিছুটা নিরূপণে আসিতে পারে বলে, কিন্তু সবটা বলে—আমি নিরূপণে আসিব না। ব্যবহারিক (প্রাতিভাসিক বাদেও) তিন প্রকারের—প্রথম, বাক্‌বুদ্ধির সাধারণ (pragmatic and normal)

অধিকরণে। এইখানে বৃত্তি (predicables and thinkables) লইয়াই সাধারণ কারবার। দ্বিতীয়—উর্দ্ধগ্রামে—অর্চিঃ বজ্রো। বাক্ ও বুদ্ধিকে, এবং এ দুয়ের যোজক প্রাণকে—এবং তাদের সংহতিতে নিরূপ্যমাণ অল্পভূতি সমূহকে, উত্তরোত্তর ঋদ্ধিমত্তর, জ্যোতিষ্মত্তর, রসবত্তর ভাবে মিলাইতে হয়। তৃতীয়—নিম্নগ্রামে—ধূমবজ্রো। বর্তমান বিজ্ঞানবিজ্ঞা আপন বিজ্ঞা বা টেকনিক্ (বাক্—enunciation এবং বুদ্ধি—reasoning and verification, দুই দিয়াই) খুব উন্নত করিয়া যে বিরাট বৃত্তিলেখটি অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে, সেটি ঋজুগামী হয় নাই, স্তূতরাং, সে বিজ্ঞা উর্দ্ধগ্রামে শ্রেয়স্করী হইয়াও নিম্নগ্রামে ‘ভয়স্করী’ হইতেছে।

৩। বস্তুসম্বন্ধবিষয়তাঘটকত্বমপি বা ॥

বস্তুকে সম্বন্ধ বিষয়ে (relatedness-এ) আনে (ঘটক) যেটি, সেটিও বৃত্তি ॥

লক্ষণগুলি যে পরস্পরকে ব্যাবৃত্ত (exclude) করে না, দুইটা পরস্পরের বাহিরে বৃত্তের মত, এইটি স্মৃতিত করার জন্ত ‘অপি’ শব্দ। ‘বা’ বলিলে সংশয় থাকে—এগুলো কি অন্তোন্ত-ব্যাবৃত্তক (mutually exclusive) ?

ব্রহ্ম থেকে একটা তৃণ পর্যন্ত সবই কোন না কোন সম্বন্ধে আসিতেছে দেখিতেছি। যেমন, ব্রহ্ম আদি কারণ, মূল নিমিত্ত; ইত্যাদি। তৃণটি অমুক জাতীয়, অমুক ‘গোত্র’ ইত্যাদি। এই ফুলবোনি, আর ঐ ফুলরেণু; দুয়ে মিলাতে ঘটকালি করে মধুকর, ইত্যাদি। শিশু, গুরু, দীক্ষা ইত্যাদি। সম্বন্ধ বহুধা প্রপঞ্চিত, কয়েক শ্রেণীতে ফেলারও চেষ্টা হইয়াছে তাদের। সম্বন্ধে আসিলে সম্বন্ধীয় প্রতিযোগিজ্ঞানাদীনজ্ঞানবিষয়ত্ব হইয়া পড়ে। যেমন, কারণ। কার কারণ? কার্য আছে তাই না কারণ! কার্যটা কি তা না জানিলেও, ‘কারণ’ এই পদার্থ জানিতে গেলে ‘কার্য’ পদার্থটিও জানিতে হয়। কাজেই, প্রতিযোগি যে কার্য, তার জ্ঞানের অপেক্ষা রাখিয়া কারণের জ্ঞান। ‘দীক্ষা’ ‘মন্ত্র’, ‘শুদ্ধি’, ‘প্রত্যয়’—প্রভৃতিও এই রকমের। সম্বন্ধজ্ঞান প্রতিযোগিতা কোথাও বা আড়ালে থাকে। সাদৃশ্য, অভাব—এদের বেলা প্রতিযোগিজ্ঞানাদীন জ্ঞানটা বিম্পষ্ট। রামের বই, কি প্রদীপের তেল, এসব ক্ষেত্রে একের জ্ঞানকে অপরের জ্ঞানের সঙ্গে যেমন শক্ত করিয়া যুড়িয়া দিল না মনে হয়, কিন্তু বইটা

তার মালিক সম্পর্কে, তেলটা তার আধার সম্পর্কে জানিতে, অপেক্ষা আছেই। যাই হোক, বস্তুকে কোন সম্বন্ধে আনিয়া সেটির জ্ঞানকে (যেমন, ব্রহ্মের শব্দ) তৎসম্বন্ধে প্রতিযোগী যেটি (যেমন, জগৎ), তার জ্ঞানের সাপেক্ষ করায় যেটি, সেটি বৃত্তি।

এই লক্ষণে যে বৃত্তি, তাতে বস্তু হয় প্রমেয়। আগের লক্ষণে কি তা ছিল না? ছিল, কিন্তু সম্বন্ধ বিষয় ভাবটি (relatedness), এখানে সবিশেষ ব্যক্ত। ‘অয়ং’ বা এই বলিতে সামান্যতঃ নিরূপণটি হইল, কিন্তু ‘অয়ং’ এবং ‘অসৌ’ এ দুয়ের বলাতে সম্বন্ধরূপটি পরিস্ফুট (explicit) হইয়া উঠিল। ও একটি বাক্—এ বলায় সামান্যতঃ নিরূপণ; কিন্তু এটি ‘বাচক’ বলায় সম্বন্ধখ্যাতি। স্তত্রাং, এ সম্বন্ধের প্রতিযোগী যে বাচ্য—ব্রহ্ম—তঁার জ্ঞানের অপেক্ষা প্রণবের জ্ঞানে। ‘প্রমেয়’ বলিতে এই অপেক্ষাটি স্পষ্ট হয়। প্রমাতা এবং প্রমাণের অপেক্ষা হয়। এ প্রমেয়ের প্রমাতা কে, প্রমাণ কি? প্রমা ই বা বলে কাকে? এসব সম্বন্ধে কিছু কিছু স্তত্রও পরে আছে। তবে এখানে বলা হইল যে—যেটি বস্তুকে সম্বন্ধে আনিয়া প্রমেয় রূপতা (সন্দেহ অবশ্য প্রমাতা এবং প্রমাণ) দেয়, সেটি বৃত্তি। এই তিনের সাধারণ অসাধারণ দৃষ্টান্ত তো সর্বত্র। বেদান্তাদিতে বৃত্তির যে লক্ষণ করা হয়, সেটি মুখ্যতঃ ঐ তিনকে লইয়া। প্রমাণাত্মবচ্ছিন্ন চৈতন্য, প্রমেয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ইত্যাদি। বৃত্তি প্রসঙ্গেই অবচ্ছেদ, আভাস, প্রতিবিম্ব—এসব বিকল্পনা। শুদ্ধ অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, তাতে বৃত্তির প্রসঙ্গ্যতাই যদি না থাকে তো, বৃত্তি কাকে লইয়া, কার সম্পর্কে, এবং অধিষ্ঠান চৈতন্য না থাকিলে বৃত্তির ভাস হয়ই বা কিরূপে—এসব আলোচনায় বেদান্ত-বিচারিণী ধী আপন বৃত্তি বা গতিটি স্বপ্নের পরাকাষ্ঠায় আনিতে চাহিয়াছে। যোগ এবং রসভূমিতেও বৃত্তি মূল সিদ্ধান্তের মূল স্পর্শ করিয়াই মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে। জপ মুখ্যতঃ সাধন। এই সাধন বিজ্ঞানেরও এক দৃঢ়ভূমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্থস্থির হবার অপেক্ষা আছে। কিন্তু বিচারাদি সব কিছুই স্বীয় অম্লবদ্ধাহুরোধে। যেমন, জড়বিজ্ঞান এবং গণিতেরও অপেক্ষা করিতে হয় আবশ্যকমত, তাই বলিয়া বিজ্ঞান বা গণিতের মত Differential Equations ইত্যাদি পাতিয়া তাদের সমাধানের চেষ্টায় লাগিয়া যাইতে হইবে না। মননবিচারাদির অনেক সূক্ষ্মভূমি সম্বন্ধেও এই কথা।

এ স্থলে মূল অম্লবদ্ধটি এই—জপ করিতে করিতে নাদের মত একটা

কিছু গুণিলাম। ঐ ধ্বনি শ্রবণটি এ স্থলে বৃত্তি। এটিকে প্রমেয় বলিলে আমি তার প্রমাতা, আর আমার জপ তার প্রমাণ। কিন্তু প্রশ্ন—ঐ প্রমেয় বৃত্তিটি কি বার্থার্থ? এ প্রশ্ন করিলে, ‘প্রমা’ বা বার্থার্থ জ্ঞানের একটা লক্ষণ এবং আদর্শ (standard) আবশ্যক হইবে। ‘প্রমা’ বস্তুটি লক্ষণ ও আদর্শ অল্পরূপ হইলে, তখন দেখিতে হইবে—‘আমি’ প্রমাতা কি ঠিক সেইটি ধরিতে যোগ্য, আর আমার বর্তমান জপরূপ প্রমাণই কি সেটি ঠিক প্রমাত্ত্বরূপ ভাবে পাইতে পারণ? যদি উত্তর হয়—‘না’, তবে উপায়ের কথা, শুদ্ধির কথা (প্রমাতা এবং প্রমাণ উভয়ের) উঠিবে। শাস্ত্র, গুরু, সন্তমহাজনবর্গ শুদ্ধ অবাধিত যে প্রমা, তার আদর্শ সাধকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আমার প্রশ্নবাদি ব্যাহরণ কি ঠিক হইতেছে, তার চক্র কি ঠিক চলিতেছে, অল্পখ্যান ভাবাদি ঠিক ঠিক হইতেছে?—এ সবই তো বৃত্তির প্রশ্ন এবং বৃত্তিশুদ্ধির প্রশ্ন। বিজ্ঞানাদি সর্ববিধ ব্যবহারেই প্রমাতা এবং প্রমাণ এ দুয়ের ক্রমিক শোধন দ্বারা প্রমেয়বৃত্তি সাধন করিয়া যাইতে হইতেছে।

যয়েব বস্তু যৎকিঞ্চিং সম্বন্ধিহেন গৃহ্যতে।

অত্রামুত্র কথঞ্চৈব কদাতদাদিরূপতঃ।

সা বৃত্তিস্তত্ত্বমস্তাদৌ যাহসিপদেন লক্ষিতা ॥৮৪

যাহার দ্বারা বস্তু সম্বন্ধী বা সম্বন্ধবিশিষ্টভাবে গৃহীত হয়—‘এখানে,’ ‘সেখানে,’ ‘কি নিমিত্ত,’ ‘এখন,’ ‘তখন,’ এভাবে (প্রধানতঃ) দেশ, কাল এবং নিমিত্ত সম্বন্ধে গৃহীত হয়, সেটি বৃত্তি। ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি মহাবাক্যে ‘অসি,’ ‘অস্মি’ ইত্যাদি পদে সেটি লক্ষিত হইয়াছে।

৪। ভানবিষয়তানিরূপকত্বমপি চ ॥

(পূর্বে স বিশেষ আলোচিত) যে ‘ভান’, তার ‘বিষয়’ এবং ‘বিষয়ী’ (Object and Subject) ভাবটি, এবং এটি ভানের বিষয়, এটি নিরূপণ করে যাহা, তাকেও বৃত্তি বল। (এখানে সূত্রশেষে, ‘অপিচ’। পূর্বে সূত্রের ব্যাপ্তি ঠিক রাখিয়া সেটি ভানবিষয়তার দিক্ থেকে দেখান হইতেছে।)—Whatever defines the alogical, undefined whole of experience.

সমস্ত কিছু প্রত্যয় এবং প্রতীতির মূল এবং আধাররূপে যেটি আছে, সেটিকে

সমগ্রভাবে ‘ভান’ বলা হইয়াছে। এটি নিজে সমগ্রভাবে এবং সাক্ষাদভাবে কোন সম্বন্ধনিরূপণে আসে না। কিন্তু তাতেই ‘বিষয়-বিষয়ী’ ইত্যাদি সম্বন্ধ ফুটিতেছে; অংশ-অংশী, ইত্যাদি। এ হইল ভানের স্ববিমর্শ (self-review, self-treatment)। এই মূলবিমর্শ অনুমর্শাদি পঞ্চ আকৃতিতে ভাসাদি ভাসপঞ্চক ভানের আধারেই ফুটাইয়া তোলে। এসব সবিস্তার করা হইয়াছে। ভানে মূলবিমর্শ বশতঃ এবদ্বিধ বিষয়-বিষয়ী ইত্যাদি রূপ ফুটিয়া ওঠাকেও বৃত্তি বলা হইল। Alogical Fact এবং Reviewing Fact বা Logical হবার ঘটককে যদি বল বিমর্শ, তবে ঘটক-ঘটিত-ঘটনা হইল বৃত্তি।

যৎ সামগ্রীতয়া ভানং সহতে ন নিরূপকম্।

তত্ত্বেন্দ্রস্তাদিরূপেণ নিরূপ্যমাণতা যয়া।

নির্ব্বাচ্যত্বমনির্ব্বাচ্যে দীয়তে বৃত্তিতা হি সা ॥৮৫

অথও সামগ্রীভাবে ভান ‘অদ্বিতি’, সেভাবে ভান কোন নিরূপকই (‘এইরূপ’ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয় যেটি) সহ করে না। অথচ, সে ভানে ‘অহং’ ‘ইদং’ (বিষয়ী-বিষয়) ইত্যাদি আকারে নিরূপ্যমাণতা (definability, determinateness) ফুটিয়া ওঠে; আর, যেটি তত্ত্বতঃ অনির্ব্বাচ্য (alogical), সেটি নির্ব্বাচ্য (logical—predicable, thinkable, related) হয়ও দেখি। এ ঘটনা (ঘটক-ঘটিত সহকারে) বৃত্তি।

জপে প্রাণসামগ্রীকে একদিকে বাক্, অগ্রদিকে ভাবপ্রত্যয় ও বোধপ্রত্যয়রূপে ‘নিরূপ্যমাণ’ করিয়া চলিতে হয়। ইহাই জপাকারী বৃত্তি। এ নিরূপণে প্রাণ সমগ্রতঃ নিরূপণে আসেন না। জপারম্ভে অথবা জপপূর্বে প্রাণের যে অনিৰূপিত ভাব, সেটি জপপ্রমাতার কাছে ‘তমসা’ (veiled and covered indeterminateness); জপপ্রমাণ দ্বারা আবৃত প্রাণ-প্রমেয়টি ক্রমশঃ ছন্দ, আকৃতিতে, ভাবে, বোধে অপাবৃত হইতে থাকে। কিন্তু asymptote যেমন hyperbolaকে নিকট হইতে নিকটতর হইয়াও একেবারে স্পর্শ করে না, তেমনিদ্বারা প্রাণ-সম্পর্কে, প্রমাতা-প্রমাণ এবং প্রমেয়ের ‘রেস্’ চলিতে থাকে। প্রাণ নিজেকে ক্রমে উজ্জলতর, মধুমত্তর, সম্বুদ্ধতর করিয়া ফুটাইয়া যান। এর শেষ কোথায়? অনন্তে। অথবা, শূন্যে। এদের কথা পরে আসিতেছে। তবে, এই চলার পথে, প্রমাতাকে গুরু-সন্ত-শাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া ক্রমাগত প্রণ করিয়া যাইতেই হয়—

বৃত্তিটি অভাস (illusion), অপভাস (delusion)—এসবের দিকে বাইতেছে না তো ? ভান নব নব ভাসরূপেই ভাসিতেছে, কিন্তু ভাণরূপে পড়িতেছে না তো ? আর, অন্তে (in the last limit)—সব ভাসই সেই পরম প্রকাশ, পরমস্বরূপ অথচ পরম অনির্বচ্য যে ভান, তাতেই পর্যাবসানের দিকেই চলিয়াছে তো ! পরমের এ অনিরূপাতা ‘জ্যোতিষা’ এবং ‘রসোজসা’ বা ‘রসমহসা’ ।

৫। অভাবপ্রত্যয়াভাবপ্রতিযোগিত্বমিতি চ ॥

‘কিছুই নাই’ এভাবে যে অভাবের প্রত্যয় হয়, সে প্রত্যয়ের আবার যেটি অভাব (অর্থাৎ, ঐ ‘কিছুই নাই’ ভাবে প্রত্যয় না-হওয়া), সেই অভাবের (কিনা, অভাবের অভাবের), যেটি প্রতিযোগী, কিনা, বিষয়, সেটি বৃত্তি—Whatever negates pure negation. ‘ইতিচ’ বলিয়া বৃত্তিপঞ্চকের উপসংহার করা হইল । বৃত্তির পাঁচটি লক্ষণ এইখানে শেষ হইল ।

বৃত্তিতে যে ‘ঋচ্ছতি’ বা গতিরূপতাটি নিহিত, সেটি পূর্বের চারিটি লক্ষণে এক এক আকৃতিতে ফুটিয়াছে । প্রথমটিতে ‘মোদতে’ বা আনন্দজাগৃতি ইত্যাদি রূপে ঋচ্ছতি ; ‘বহুশ্রাম্’—সদস্য রূপে অস্তিতায় ঋচ্ছতি ; অস্মি-অসি-ব্যক্তা-ব্যক্তরূপে ভাতিতায় ঋচ্ছতি । দ্বিতীয়ে, বাক্ ও বুদ্ধির বিষয়রূপ হইয়া ঋচ্ছতি । তৃতীয়ে, বস্তুসম্বন্ধঘটকঘটনারূপে ঋচ্ছতি । চতুর্থে, ভানের নিরূপকরূপে ঋচ্ছতি । আর এই পঞ্চমে, ঋচ্ছতি বলিলেই যে ভাবাভাব (Becoming = Being + non-Being) সূচিত হয়, সে ভাবাভাব, অভাবেই শেষ কি ভাবেই, এটির নির্দেশ । প্রকারান্তরে—প্রথম লক্ষণটি তত্ত্বকে উদ্দেশ্য করতঃ, দ্বিতীয়টি, বিশেষতঃ প্রমাণকে ; তৃতীয়টি, প্রমেরকে ; চতুর্থটি, প্রমাতাকে ; এবং শেষেরটি বিশেষতঃ শূন্যকে । এ শূন্য পদার্থটি পরে লক্ষিত হইতেছে । ইহা ঐকান্তিক অভাবমাত্র নয় । অভাব, ব্যবহারে, অন্তর বা ব্যবধান । ভূতলে ঘট নাই, কিন্তু অগ্নত্র আছে ; খপ্প আকাশে নাই, কিন্তু কল্লনায় বা উপমায় আছে ; কাঁটালের আমসব, কল্লনাতেও নেই, কিন্তু কথায় আছে । ব্যবহারে যাকে বলা হয় ‘ভাব’ বা ‘থাকা’, সে ভাবের সঙ্গে এদের অন্তর বা বিয়োগরূপতা আছে । এ নিমিত্ত, ব্যবহারে অভাব মানে (জ্ঞানের আভ্যন্তিকাদি চারিপ্রকারের অভাব স্থলেই) কোন নির্দিষ্ট বা নিরূপিত ভাবের অভাব—ভাবাভাব । ভাবের এই অন্তর বা বিয়োগরূপ যে অভাব, সেটিকে যদি শূন্য করা যায়, তবে ভাবই হইল ।

পুনশ্চ, ব্যবহারে, সকল পদার্থ ভাবভাব মিশ্রিত। ‘ক’এ কেবল যে ‘খ’, ‘গ’ ইত্যাদির অভাব, এমন নয়; ‘ক’ই আপন মাত্রা-পাদ-কলায় কতক আছে, বাকিটা নেই। এখন, যে বাকিটা নেই, সেটা হইল যতটা আছে, তার সঙ্গে ‘অন্তর’। এই অন্তরটিকে শূণ্ণে আন। ‘ক’ মাত্রাপাদাদিতে কাষ্ঠায় আসিল। জপাদি সকল সাধনের উদ্দেশ্যই হইল, এইরূপ অন্তর বা অভাবকে শূণ্ণ করিয়া ভাবে পূরা করিয়া লওয়া। Gap, hiatus reduce করিতে করিতে nil করিয়া আনা। তা হইলে শুদ্ধ, একান্ত অভাব নেই, সব অভাবকে ক্রমে শূণ্ণে আনিয়া পূরাভাব করা যায় যার দ্বারা, সেটি বৃত্তি। বৃত্তি পূরণী এবং হরণী। ‘ক’ এতে ‘খ’ মিশ্রিত আছে। অর্থাৎ, সবটা ‘ক’ই নয়, খানিকটা ‘ক’ এর অভাব আছে। ‘খ’কে হরণ করিলেই, এ অভাবের অভাব ঘটিল, অর্থাৎ, ‘ক’ শুদ্ধ হইল, খাঁটি হইল। সাধনে দৃষ্টান্ত তো পদে পদে। ‘ক’কে শূণ্ণের স্থলে রাখ। শূণ্ণের দুইদিকে দুই রেখা টান—একটা হরণ, একটা পূরণ। এখন, ‘ক’কে পূরা করিতে পূরণ রেখায় (on the positive side) যা কিছু অন্তরে রহিয়াছে, তাদের সে অন্তর শূণ্ণে আনিয়া ‘ক’তে মিলাও। জপে ছন্দঃ নেই? নাদ নেই? রস নেই?—অন্তর শূণ্ণ করার যত্ন কর। যেটি দূরে, কচিৎ-কদাচিৎ, তাকে অন্তিকে অব্যভিচারে আন। নাদ এক আধবার শুনিলেই হইল না, ইত্যাদি। আবার, ‘ক’এ শুদ্ধি আনার জগ্ন, ‘ক’এ ‘খ’ ইত্যাদি যা কিছু গলদ-গলতি আছে, তাদের হরণ করিয়া যাও শূণ্ণের অপর দিকে। এতে ‘খ’ ইত্যাদি যত অন্তরে সরিতে লাগিল, ততই ‘ক’এর আপন স্বভাব বা শুদ্ধির অভাব শূণ্ণের দিকে আসিতে থাকিল। এখন, ‘ক’কে যদি বল ‘তত্ত্ব’, তা হইলে হরণ-পূরণ, হান-উপাদান দুটি রেখাকেই অসীম করিতে হয়। অসীম হইতে কিছু পূরণের দিকে আসিতেছে, কিন্তু তত্ত্বকে স্পর্শ করিতেছে না; আবার, কিছু নেবার (হান), সেটিও হরণের দিকে অসীমে রহিয়াছে, তত্ত্বে (ঐ শূণ্ণস্থলে) আসিয়া তাকে আপন বৃত্তিব্যাপ্য করে না। দুইদিকে $+\infty$ আর $-\infty$ একযোগে মধ্যে শূণ্ণটিকে তত্ত্বেই রাখিতেছে। এসবের প্রসঙ্গ পরে আরও আসিতেছে।

আত্মস্তিকতয়া যোহপি চাভাবপ্রত্যয়ো ভবেৎ ।

শূণ্ণমিতি হি যৎকিঞ্চি-ত্বেন সোহপি নিষিধ্যতে ।

শূণ্ণমপেত্যবৃত্তিভ্বং ধনমূণমিতি দ্বয়ম্ ॥৮৬

ঘটে জল আদৌ নাই, ঘটটি একেবারে শূণ্য, এইভাবে অত্যন্তরূপে যে অভাব-প্রত্যয় হয়, সেটি ‘যৎকিঞ্চিৎ’ রূপে নিরূপিত যে ভাব (যেমন জল, বায়ু বা আকাশ নয়), সেই সম্পর্কে। অর্থাৎ, ঘটটি একেবারে শূণ্য বলিলে, ঐ যৎকিঞ্চিৎস্বের নিষেধ (negation) হইল। শূণ্য ঐকান্তিক অভাব নয়। শূণ্য (যেমন, পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে) হইল সেই ধ্রুবস্থল (যথা, গণিতে Origin), যার অপেক্ষায় ‘ধন’ (পূরণী), এবং ‘ঋণ’ (হরণী), এই দ্বিবিধা বৃত্তি দুই মুখে ‘অপেত’— অপেক্ষাসহকারে ‘ইত’ বা চলিত হইয়াছে। এখানেও ঋচ্ছতি, কিন্তু শূণ্যে আসিয়া সেটির সমাপন হইতেছে। সমাপন মানে ধ্রুব হইতেছে। এভাবে শূণ্য কিন্তু তত্ত্ব, স্বভাব-প্রকৃতি।

বৃত্তির মধ্যে যে ‘ঋচ্ছতি’ কলা (aspect or partial), সেটির এক অবসান ভূমিও আছে, তাহা এই সূত্রে নির্দেশ করা হইল। নানাদিকে ঋচ্ছতিরূপবৃত্তি হইতেছে, যদি তাদের সমাস (algebraic sum), শূণ্য হয়, তবে বস্তুটি স্থিরভাবেই আছে। ‘সচল’ আর ‘অচল’ গতিবিজ্ঞানের মূলে এই ঋচ্ছতিকলার মাত্রা, পাদ এবং কাষ্ঠায় অনুধাবন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানেও অগ্রথা নয়। জপ, ধ্যান, পূজা, কীর্তনাদি যা কিছু সাধন করা হোক, তাদের ঐ ঋচ্ছতি-কলাটিকে সূত্ৰভাবে মাত্রায়, পাদে, কাষ্ঠায় চালাইতে হইবে। জপে মুখ্যতঃ শুদ্ধ আকৃতি (ব্যাহরণাদিতে), শুদ্ধ ছন্দঃ, শুদ্ধভাব এবং শুদ্ধ ভাতি—এই চারিটি আশ্রয়ণীয় বস্তু। জপবৃত্তির ঐ ঋচ্ছতিকলা কিভাবে কতটা এতে অগ্রসর হইতেছে, অগ্রগা এবং ক্রমে অগ্রা হইতেছে, এইটিই লক্ষ্য রাখার বিষয়। ঋচ্ছতি ঋজু বা অনূজু হয়। অনূজু আবার স্বমম অথবা বিষম (জিহ্বাদি) হইতে পারে। প্রত্যক্ষাদি স্থলেও যে এসবের প্রসঙ্গাতা আছে, তা দেখা যাইবে। বাহ্য প্রত্যক্ষস্থলে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, এ দুয়ের সমানাদিকরণতা সংঘটনে ঋজু-স্বমম ‘ঋচ্ছতি’টি থাকা চাই। ইত্যাদি। যেটি প্রমাতা আর যেটি প্রমেয়, এ দুয়ের মধ্যে ‘অন্তরিক্ষ’ বা ব্যবধান ‘নানা স্তরে’ এবং নানা ভঙ্গীতে বর্তমান। কাজেই, ওটা হইতে এটা, অথবা এটা হইতে ওটা—ঋচ্ছতিবস্তুটি ‘সম’ (homogeneous) নয়। এটিকে যে পরিমাণে সমতার অভিমুখে আনা যাইবে (যথা, প্রমাতা রাগদ্বৈষাদি পক্ষপাতমুক্ত হইয়া), ততই ঋচ্ছতিটি ঋজু ও স্বমম হবার অভিমুখে যাইবে। এখানে আর দৃষ্টান্ত নয়। শূণ্যের ধ্যান, শূণ্যের সাধন (কেবল বৌদ্ধচর্য্যায় নয়), যোগতত্ত্বাদিতে সবিশেষ

উপদিষ্ট। ধ্যানে যে একতানতা (ঋজু-স্বয়ম ঋচ্ছতি), সেটি কোন ভূমিতে যাইয়া আপন অবসান প্রাপ্ত হয়, এটি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করার বস্তু। কিন্তু শূন্য পদার্থটি কি?

৬। সর্বসাপেক্ষকাষ্ঠারম্ভকত্বং শূন্যত্বম্ ॥

সকল সাপেক্ষ (যেটি আরম্ভ, সীমা বা কাষ্ঠা, এবং এ দুয়ের ব্যবধান—এ তিনের অপেক্ষা রাখে), আপন কাষ্ঠার যাইতে যে (অপেক্ষারহিত) আরম্ভকে আশ্রয় করে, সেটি শূন্য।—The unspecified (i. e. neither *plus*-function nor *minus*) starting Point or Origin of any specification (such as a series) moving (positively or negatively) to a Limit.

স্পন্দং দ্বন্দ্বং তথা শূন্যং মাপ্তিতা যদপেক্ষতে।

তদবৃত্তিবৃত্তসঙ্কোচে যত্রণং যাতি লীনতাম্।

যত আরভতে সর্বং ধনং তচ্ছূন্যমুচ্যতে ॥৮৭

স্পন্দ=আদি যে ঋচ্ছতি ভাব (Basic Stress), দ্বন্দ্ব=আদি পারস্পরিকত্ব (Basic Reciprocity); শূন্য=আদি সচলভাব (Basic Mobility or Currency)। মূল স্পন্দ ঠিক শূন্য নয়, কিন্তু শূন্য হবার ঠিক আগে তার কারণরূপ যে অব্যক্ত আবেগ (*elan*), সেটি। বীজে যেমন উচ্ছূনতা, ইত্যাদি। এখন, এই তিনকে আশ্রয় করতঃ যে সাপেক্ষতা (relatedness or conditionality), তার (অর্থাৎ, সেই সাপেক্ষ পদার্থের) কাষ্ঠাভিমুখে বৃত্তি হইতেছে (তদবৃত্তি)। ধর, এই বৃত্তিটি একটা বৃত্ত আঁকিয়া নির্দেশ করিলাম। অর্থাৎ, ঐ বৃত্তির (যেমন, ধর বৈখরী জপে মানস পর্য্যন্ত) ব্যাপ্তি (sphere or field) এখন এই অবধি, ঠিক করিলাম। এই বৃত্তের ব্যাপ্তিকে যদি সঙ্কোচের দিকে নিই, তবে সেটা বৃত্তির ঋণমুখতা (negative phase), প্রসার বা অগ্রগতির দিকে লইলে ‘ধন’। এখন, সঙ্কোচ বা ঋণমুখে বৃত্তটি আসিতে আসিতে যেখানে আসিয়া বলে—এই শেষ, আর আমি নেই (যাতি লীনতাম্); আর ‘ধন’ও যেখানেই বলে আমার আরম্ভ, সেই (ধন ও ঋণ, আর তাদের বৃত্তির অপেক্ষারহিত) ‘স্থল’ হইল শূন্য। বিয়োগ বা হরণ বলে—আমার কাষ্ঠাভিমুখে বৃত্তি হইতে গেলে এই স্থলেই আরম্ভ; যোগ বা পূরণও

তাই বলে। শূণ্যতাই সর্বসাপেক্ষের আরম্ভক। এটা যোগ না বিরোধ, ধন না ঋণ?—এটা জানিতে ঐ আরম্ভককেই ধরিতে হয়। ঐটি ধরিয়াই (as fixed Origin or Point of Reference), সব কিছু মেয়ের (ধনে-ঋণে, হরণে-পূরণে) মান। শূণ্যে কেবল আরম্ভকতা নয়, অবসান ভূমিও আছে, সেটি বলিবার নিমিত্ত ঐ বৃত্তসঙ্কোচের দৃষ্টান্ত। বাস্তবপক্ষে, একভাবে যেটি আরম্ভ, অগ্ৰভাবে সেটি অবসান। অসীমও প্লাস্-মাইনাসে মিলিয়া শূণ্যে অবসান পায়। স্পন্দ কোথায় আরম্ভ হইবে—ঋচ্ছতিভাব যেখানে শূণ্য, সেখানে। দ্বন্দ্ব আরম্ভ হবে, যেখানে reciprocal or polar দ্বয়ের ব্যবধানটি শূণ্য, সেখানে। স্রন্দ—flow or currencyর যে বিশ্রাম বা বিরাম ভূমি, সেই শূণ্য থেকে। যেমন, স্রুষ্টি। এখানে স্রন্দ এবং দ্বন্দ্ব দুই-ই নিরপেক্ষ আরম্ভক শূণ্যে আসিয়াছে, কিন্তু স্পন্দ আসে নাই। স্পন্দও শূণ্যে আসিলে তুরীয়। নিখিল সৃষ্টির আরম্ভক এইভাবে শূণ্য, কিন্তু সে শূণ্য Void নয়, ঐকান্তিক অভাব পদার্থ নয়, নৈরাশ্র্য নয়। গণিতাদিব্যবহার (উচ্চাঙ্গেও) শূণ্যকে আশ্রয় করিয়াই। সমাপ্তি বা অবসানটি যেন ‘গোচরে’ আসিতে চায় না, কিন্তু আরম্ভটি যেন গোচরে আসিল, এই বোধেই সর্বব্যবহার। শূণ্য স্বাভাবিক আরম্ভক, তাই তারচক্র জপে, এবং অগ্ৰবিধ জপে, ‘মেরু’ লঙ্ঘন করিতে নেই। যথা, গায়ত্রী জপকে যথাসম্ভব বিন্দুলীন করিয়া, অর্থাৎ শূণ্যের সান্নিধ্যে আনিয়া, আবার সেখান থেকে নাদে উদয়, এইভাবে জপ করিতে হয়। জপারম্ভেও যথাসম্ভব শাস্তবিরামের ভূমি থেকেই হওয়া উচিত। সঙ্গীতালোকে এটি আরও সুস্পষ্ট। তালাদিতে শূণ্য অঙ্কটি অগ্ৰ থাকিলেও, ‘সমে’ই যথার্থ মেরু, এবং সেইখানে বিরাম দিতে হয়, যদিও আরম্ভটি সচরাচর ফাঁকে বা শূণ্য অঙ্কস্থলে হয়। এখানে আর দৃষ্টান্ত নয়। শূণ্য-অধিকারে কতিপয় সূত্র আছে। কিন্তু তাদের আগে ‘পূর্ণ’ সূত্র। শূণ্যে আরম্ভক ভাবটি যেন ‘গোচর’, আর অবসান ভাবটি যেন অগোচর। ‘যেন’ এই জন্ম যে, দৃষ্টিটা কোথায়—ঋচ্ছতির, ‘ঋ’তে, না ‘তি’তে—এর উপরে ঐ গোচর-অগোচর ভাবটা নির্ভর করে। যদি ‘ঋ’ এই গত্যাঙ্ক ধাতুটিই হয়, তবে শূণ্য আরম্ভক (starting point), আর কালবাচক ‘তি’ যদি দৃষ্টিতে থাকে, তবে বিরাম বা অবসানরূপে শূণ্য। চলিতেছে তো, কিন্তু কতদূর অবধি, কখন শেষ, কোথায় শেষ?

এটা ঠিকই যে ঘট শূণ্য করিয়াই ঘট ভরিতে হয়—আত্মপ্রিয়তর্পণেচ্ছা যে

কাম সে কামের গন্ধটুকু থাকিতে শুদ্ধপ্রেম তাতে হইবে না, ইত্যাদি। ঘটটি ভরে কিসে, কি ভাবে? আরম্ভ ও অবসান, ঐ 'খ' ও 'তি'। কিন্তু সমাপন?

৭। সাপেক্ষতানপেক্ষয়োঃ সমত্বং পূর্ণত্বম্ ॥

সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ দুই-ই সমতায় আসার যে ভূমি, সেটি পূর্ণত্ব।— The Limit where the related and the unrelated meet and unify.

অন্তরিতত্বেন সর্বত্র সাপেক্ষতানপেক্ষতে।

অপূর্ণত্বাদিবৈষম্যাদধাতে বিশেষতঃ।

তস্য বিলোপকাষ্ঠায়াং সমতা পূর্ণতা মতা ॥৮৮

'ক' পদার্থ 'খ'এর অপেক্ষা রাখে, তার সাপেক্ষ; 'গ'এর অপেক্ষা রাখে না, তার সম্পর্কে অনপেক্ষ। ব্যবহারে এইরূপ ভেদ সচরাচর করা হয়। এ ভেদ করা সম্ভবপর হয়, 'ক', 'খ', 'গ' ইত্যাদিকে সত্যশক্তি ইত্যাদিতে বথাসম্ভব পরস্পর থেকে তফাতে রাখিয়া (অন্তরিতত্বেন)। প্রতিটি পদার্থ যেন এক একটা বর্জুল (spheriod); প্রত্যেকটি আছে এবং ক্রিয়া করিতেছে, আপন বর্জুলটিতে থাকিয়া (by limitation and separation)। এটা ঘট, পট নয়; এটা বটের বীজ, অশ্বখের নয়; ইত্যাদি। অবশ্য, বর্জুলে বর্জুলে অবচ্ছেদাদিও করে, যথা মিশ্রণে, রসায়নে, ইত্যাদি। অঙ্গ-অঙ্গী, অংশ-অংশী, কার্য-কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তারা আসিয়া থাকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, সাপেক্ষতা (relatedness) এবং অনপেক্ষতা (unrelatedness)-এ দুয়ের ব্যবধান ব্যবহারে থাকিয়া যায়। ব্যবহারে 'ক' এমন মনে করে না যে—বিশ্বের ভূত-ভব্য সবার সাথে তার সাপেক্ষতা, অথবা, অথ ভাবে, সে শুদ্ধ 'কেবল', কারুর সাথেই তার অপেক্ষা সংবদ্ধ নেই। Universal relatedness and pure unrelatedness, এ দুয়ের কোন স্থিতিতেই সে নিজেকে অবস্থিত দেখে না। উদারের যে 'বস্তুধৈব কুটুম্বকম্' সেটিও তাতে নেই, 'আবার উদাসীর যে 'মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' তাও নেই। 'প্রত্যগাত্মা' শব্দে দ্বিবিধ বৃত্তি, সে দুয়ের কোনটিই নেই। স্মৃতরাং পরস্পর থেকে অন্তরিত যে ব্যবহারিক সাপেক্ষতা ও অনপেক্ষতা, তারা বিশেষরূপে অপূর্ণতার অশেষ বৈষম্য প্রপঞ্চিত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে (আদধাতে বিশেষতঃ)। কেবল অপূর্ণতা নয়, ওর আনুশঙ্গিক এবং আনুপাতিক অপরাপর

বৈষম্যও। বেশী জ্ঞানী, কম জ্ঞানী, ইত্যাদি। বহির্জগতের যে সমালোচন (appreciation), তাতেও অপূর্ণাঙ্গ বৈষম্যের অন্ত নেই।

এখন সাপেক্ষতা অপেক্ষতার মধ্যে ঐ যে অন্তরিত ভাব, ধর সেটিকে সঙ্কেচ করিয়া বিলোপের কাঠায় আনিলাম। ফলে, সাপেক্ষ-অনপেক্ষ দুই মিলিয়া সমতায় আসিল। এই সমতাই পূর্ণতা। ধর, আমার সাপেক্ষকে এক বৃত্ত আঁকিয়া তাতে পূরিয়া রাখিয়াছি। বৃত্তের বাহিরে অনপেক্ষ। বৃত্তের পরিধি বড় করিতেছি, অনপেক্ষ সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু আছে। কিন্তু বৃত্ত যদি অনন্ত, অর্থাৎ, পরিধিরূপ ‘অন্তর’ রহিতই হয়, তবে? সবই সাপেক্ষ (universal inter-relatednessএ) আসিল, কিছুই আর বাদ থাকিল না। বেশ, অগ্র-দিকে, যদি আবার সাপেক্ষের বৃত্তটি ক্রমে ছোট করিয়া আনিয়া শূণ্ণে (আরম্ভক কেন্দ্র বিন্দুতে) আনি, তবে? তা হইলেও বৃত্তির পরিধিরূপ ‘অন্তর’ বিলুপ্ত হইল। ফলে, সবই অনপেক্ষ—‘আকাশো নোপলিপ্যতে।’ দুই দিক দিয়া এই সমতাটি সাধিত হইলে হয় পূর্ণতা। একদিকে অনন্ত (∞), অগ্রদিকে শূণ্ণ, এই দুই কাঠায় ‘অপেক্ষা’কে লইলে, তবে এতে স্থিতি। অপেক্ষার যেটি আনন্ত্য কোটি, সে ভূমিতে ‘বোধে’ এবং ‘ভাবে’ আসিলে, অপেক্ষার ‘অপ’টি অপগত হইয়া যায়। তখন, ‘সর্বভূতস্বমাত্মনঃ সর্বভূতানি চাস্মিন’ ‘বোধে’ ‘আত্মবেদং সর্বম্’ এই পরমবোধের সমীক্ষা-পরীক্ষা-অসীক্ষা। ‘সর্বত্রমোপ-নিষদম্।’ আর, ভাবে—“হাঁহা হাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ ফুরে।” উত্তম ভাগবতের যেটি হয়। স্মরণ্য, cosmic interrelatedness as a fact এক বস্তু, তার appreciation and realization অগ্র বস্তু। এইটির সঙ্গে পরম-অনপেক্ষভাবেরও ভানটি চাই। এ দুয়ের মিলানের সমতা আনার সাধনায় তুমি যদি একটি কীটের ক্রেশেও ক্লিষ্টবোধ কর, তবে সেটি কি জ্ঞান?—‘পরমার্থানং তন্নি পুরুষস্তাখিলাত্মনঃ।’ অনপেক্ষ পরম প্রকাশ ও আনন্দের আধারে এই পরমমরমী পরমদরদী ভাবটি এক পরমার্শব্য সামগ্রী! ভগবত্তায় অপার অহেতুক করুণারূপে, এবং ভগবত্তার অহুগ্রহশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুতে এই পরমার্শব্য সমন্বয় সমতাটি বর্তমান। এই পাদের প্রথম সূত্রে পূর্ণতা সামগ্রী বিস্তারিত করা হইয়াছে। এখানে এটা লক্ষ্য কর যে—সাপেক্ষ ভাবটি তার পরিসীমায় আসিয়া (ক) অনপেক্ষভাবের সঙ্গে ব্যবধান (hiatus) টি ঘুচাইল, সমতায় আসিল; (খ) স্মরণ্য, সেটা এক

বিশ্ববেড়া জালে (cosmic destiny or determinationএ) জড়াইল না ; (গ) যেহেতু, ঐ সমতাই 'যোগ', এবং নির্দোষ ও পরিনিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্ম, কাজেই, উহা নিত্যযুক্ত, নিত্যমুক্ত ভূমি (প্রকাশ ও আনন্দ) ; (ঘ) এই ভূমিতে 'অপেক্ষা' শূণ্ণে আসে না, পরন্তু ছন্দের মহাসমন্বয়ী ও পরম সমন্বয়ীতে অপেক্ষাকে তুলিয়া ধরে, কাজেই, cosmic inter-relatedness হয় এক Cosmic Symphony, Divine Orchestra—যাতে যেখানে যত করুণ কোমল পরদাগুলো বাজে, তত পরম স্বরব্রহ্ম পরমমরমী পরমদরদী ভাবেই তাঁর পরম সংবেদনে যুড়িয়া, গাঁথিয়া লন। 'নাম না জানা ঐ তৃণ-কুহুম'টিও তাতে বাদ অবশ্যই পড়ে না ! কাজেই, (ঙ) এটা হইল universal, unmeasured Resonance and Responsivenessএর ভূমি।

শূণ্ণে যেমন আরম্ভ এবং অবসান, পূর্ণে তেমনি সমতা ও সমাপন। এই সমাপনটি পরের সূত্রে বলা হইতেছে—

৮। তত্র সর্বসাপেক্ষানপেক্ষকাষ্ঠাসমাপ্তিঃ ॥

পূর্ণে সকল সাপেক্ষ এবং অনপেক্ষ তাদের কাষ্ঠা সমাপন করে।

ব্যবহারে সাপেক্ষ এবং অনপেক্ষ দুটিই পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠায় থাকে। সর্বতোভাবে কাষ্ঠায় কোনটাই নেই। সাপেক্ষের যেটি বৃত্ত, সেটি তার বিস্তারে 'ক্রম' (seriality) দেখাইতেছে, অনপেক্ষও তাই। দুয়ের মাঝে অন্তরিত ভাব (hiatus) আমরা পূর্বসূত্রে দেখিয়াছি। বর্তমান সূত্রে ঐ যে ক্রম বা ক্রান্তি, সেটির সমাপ্তির কথা বলা হইতেছে। এই সব সূত্র সার্বভূমিকে—বহির্বিজ্ঞান, গণিতাদিতেও প্রাসঙ্গিক। জল বরফ হইবে। তাপ হ্রাসের অপেক্ষা আছে। শূণ্ণ ডিগ্রী সেটিগ্রেডে সে অপেক্ষাটি আপন কাষ্ঠায় আসিল। বরফ হইয়া তাপহ্রাস ব্যাপার সম্পর্কে সে অনপেক্ষও হইল। আরও কন্ডাক্টিভিটি, কিছু যায় আসে না, কিন্তু বাড়াইও না। যেখানে দুই ভূমিতে (field এ) 'Energy Level'এর তফাৎ, সে স্থলে 'উচ্চ' ভূমি থেকে 'নিম্ন' ভূমিতে শব্দ (flow) হইবে। যাবৎ সমতা না ঘটে। ইত্যাদি। জপের সংখ্যা পূর্ণ, অথবা পুরস্কারটি পূর্ণ হইল বলি কখন? পূর্ণ হওয়া মানে (এ সব স্থলে), ক্রিয়া-কারক-ফলের কোন এক নিরূপিত ভূমিতে আসা। জপাদি যতক্ষণ পূর্ণ হয় নাই, ততক্ষণ সংখ্যাতির অপেক্ষা আছে, এবং 'পূর্ণ' বলিতে যাহা বুঝায়, তার সঙ্গে এক অন্তরিতভাব

(hiatus)ও আছে। সংখ্যাদি পূর্ণ হইলে এই ‘অন্তর’টি অন্তর্হিত হইল, সংখ্যাদি সাপেক্ষ ভাবটি তার কাষ্ঠায় আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কে অনপেক্ষও হইল। পূর্ণ হইয়াছে, আর সংখ্যাদি চালাইবার অপেক্ষা নেই। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা বিবিদিষা আসিল, তখন এষণাজ্ঞয় ত্যাগপূর্বক সন্মাস। তখন, পূর্ব সাপেক্ষ ভূমিতে কর্তব্য (বিধি-নিষেধ) কাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঐ বিবিদিষাসন্মাসে অনপেক্ষায় আসিল—অতঃপর সে সবের অপেক্ষা নেই। বিবদভূমিতে, পারমহংশে দুয়ের কাষ্ঠাসমাপ্তি এবং সমতা। রসান্বিত সাধনেও মূখ্যতঃ ভাবকে লইয়া অপেক্ষা-অনপেক্ষার কোথায় সমতা ও সমাপ্তি সেটি অলুখাবন করিও। যেমন, ভাবটি রাগানুগ হইলে বিধি অপেক্ষাটি কাষ্ঠায় আসিল, এবং অনপেক্ষায় সমতা লাভ করিল। বৈখরী জপে নাদাদির অপেক্ষা রহিয়াছে। জপাদি সূত্ৰভাবে চলিলে, অপেক্ষার ‘অন্তর’টি কমিয়া আসিতে থাকে, তখন ‘মাঝে মাঝে একটু আধটু’। অপেক্ষার দুটো দিক—এক, ঐ ব্যবধান; সেটা শূন্যে আসিলে অনপেক্ষা; আর অপেক্ষা নেই, নাদ মিলিয়াছে। দুই—জপ সৌষ্ঠবাদি ক্রিয়া ও ভাব রূপে; এটা এক কাষ্ঠায় আসিয়া নিজেই সমাপ্ত না করা পর্যন্ত তো নাদ মিলে না! ক্রিয়া-ভাবে এক critical efficiency level reach করিতে দিতেই হইবে। ব্যবহার ক্ষেত্রে, ‘পূর্ণ’ হবার এই সব দৃষ্টান্ত। লক্ষণ মিলাইয়া যাও। এইবার, মূলের কথা কয়টি—

বিন্দো কেন্দ্রত্বমাপন্নো হোকো বহুত্বমর্হতি।

ব্যাবৃত্তত্বঞ্চ কেন্দ্রাণাং পারস্পরিকসংগ্রহঃ ॥

পারস্পরিকভেদোহপি যোহন্তরিক্ষব্যবস্থিতঃ।

সর্বসাপেক্ষতাসীমা পূর্ণে হি পরিনিষ্ঠিতা ॥৮৯-৯০

বিন্দু আগে বহুধা কথিত হইয়াছে, পরের সূত্রে লক্ষিত হইতেছে। এই বিন্দু ‘কেন্দ্র’ রূপে আসিলে ‘এক’ তখন ‘বহু’ হইয়া দেখা দেয়। বিন্দু—Absolute as ‘Perfect Point’, স্বতরাং, one and indivisible—এক এবং অবিভাজ্য। কেন্দ্র=Centre of being and functioning, স্বতরাং, many, বহু (পূর্বলোচিত বৃত্তিরূপতায় অভিব্যক্ত হইতে, এরূপ বহু কেন্দ্রের আবশ্যক হইয়া পড়ে)। তারপর, আবার কেন্দ্র থেকে বীজভাব এবং প্ররোহভাব (Potential and kinetic)ও আসে। আচ্ছা, কেন্দ্ররূপে

বহু হইয়া সেগুলি ব্যাষ্টি ও ব্যক্তি হইল ; ব্যাষ্টিরূপে পরস্পরকে আলাদা করিল (ব্যাবৃতি), আর ব্যক্তিরূপে পরস্পরকে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ করিল (সংগ্রহ) । ব্যাষ্টি-ব্যক্তি কেন্দ্র (centres of segregation and individualization) গুলির যে পারস্পরিক ভেদ (differentiability), সেটি তাদের মধ্যে যে 'অন্তরিক্ষ', সেই অন্তরিক্ষদ্বারা 'ব্যবস্থিত' (conditioned and maintained as such) হইয়া আছে। এটিও পূর্বে দেখা হইয়াছে। বিন্দুকে আধার করতঃ এই যে ভুবনাকৃতি, এতে সাপেক্ষ-অনপেক্ষ (অর্থাৎ, অপেক্ষা) ব্যবহারিক ভাবে 'ক্রমে' আসিয়া 'আপেক্ষিক' হইয়াছে। মাত্রাপাদকলায় আসিয়াছে ; বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতিকে বিচিত্ররূপে বিষয় করিয়াছে। কিন্তু আপেক্ষিকের দুটি পক্ষই (ব্যবহারিক সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ), পরম কাষ্ঠাকে (যেখানে, একদিকে শৃংখলাবে আরম্ভ ও অবগান, অগ্রদিকে, পূর্ণভাবে সমতা ও সমাপন) চাহিতেছে। সেটি আদিতে বিন্দু, তাই। অধ্যাত্মভূমিতে এই পরম কাষ্ঠাপ্রবণতাটি ফুটিয়া উঠে—আবেগ, আকৃতি, আগ্রহ, আস্থাহা, ইত্যাদি আকারে। একটা fulfilling and perfecting End-এর দিকেই নিখিল বিশ্বের অনির্বাক্ষণ অপেক্ষা !

তাই, পরে 'বিন্দু' সূত্র—

৯। সর্ববারম্ভসমাপ্তিকাষ্ঠাবচ্ছেদকত্বং বিন্দুত্বম্ ॥

সর্ব আরম্ভের কাষ্ঠার যে পরমতা, এবং সর্বসমাপ্তি কাষ্ঠারও যে পরমতা, এই দুই পরমতার অবচ্ছেদক ('এই এখানে'—অর্থেব—বলিয়া নিরূপক) হইল বিন্দু। বিন্দু ঐ দুই পরমতার অবচ্ছেদক, কিন্তু স্বয়ং 'অবচ্ছিন্ন' নয়। অর্থাৎ, বিন্দু যেন দুটি পরমতাকেই বলে—তোমরা দুটি এখানেই একত্র হও, কিন্তু বলে না—এই তো আমি এতেই নিরূপিত হইয়া আছি। তবে তো, বিন্দুস্বরূপে কোন লক্ষণই যায় না। লক্ষণ তর্কাত্ম্যপরিসীমা (closest possible approximation) অবধি। বস্তুতঃ, 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাং'—ব্রহ্মবস্তুকে জানিয়াছি, কেহ বা বলিল, কিন্তু বিন্দু? তারাতি সকল বীজ এই বিন্দুকে শীর্ষে ধরিয়াছেন ; ব্রহ্ম এই বীজরূপেই স্থপিত্তে অল্পপ্রবিষ্টং, ইত্যাদি। কিন্তু ধারণায় ধ্যানের আনা কি সহজ? রেলোটিভিটি থিওরিতে 'Now-line' আর 'Here-line' যেমন ধারা cross করিয়া 'here-now' এই প্রতীতিটি ঘটায়, এখানেও যেন সেইরূপ।

‘ক’এর আরম্ভ ‘খ’, ‘খ’এর ‘গ’—ইত্যাদিক্রমে আরম্ভকাষ্ঠা, এভাবে সমাপ্তিকাষ্ঠা। এ দুই কাষ্ঠা ব্যবহারে বিপরীতমুখিনী মনে হয়। কিন্তু, তাদের পরস্পর অবচ্ছেদের এক ভূমি আছে। যেমন, বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে পাদপের ফলে সমাপ্তি। এখানে, কিনা, ফলে আরম্ভেরথা এবং সমাপ্তিরেথা পরস্পরকে পাইল। ফলে আবার বীজ। কাজেই ফল বলে—আমি অঙ্কুরাদি ক্রমে ধারার সমাপ্তি বটে, আবার আরম্ভও বটে। তারচক্রাদি জপে বিন্দু থেকে আরম্ভ, আবার বিন্দুতেই সমাপ্তি। বৃত্তাদির কেন্দ্রবিন্দুতেই আরম্ভ, এবং তাতেই সমাপ্তি—‘অরা ইব নাভৌ সমপিতাঃ’। সৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত সর্বক্ষেত্রেই।

আরম্ভশ্চ সমাপ্তিশ্চ গচ্ছতঃ ক্রমিকতাবয়ম্।

কাষ্ঠায়াং বিন্দুভাবেন সঙ্গচ্ছেতে পরস্পরম্।

সর্বাত্তন্তুবিভেদশ্চ স বিন্দুরহস্যস্থিতিঃ ॥১

আরম্ভ আর সমাপ্তি দুটিই ধারারূপে ক্রমান্বয়ে (one link or stage after another) চলিয়াছে। এ ক্রমান্বয় দুটি বিপরীতদিকে বা মুখে, এও দেখা যায়। যেমন, গঙ্গানদীর আরম্ভ খুঁজিতে খুঁজিতে (ইহলোকে) গোমুখী, সমাপ্তির সন্ধানে গঙ্গাসাগর। জড়বিশ্ব আরম্ভ হইল সম্ভবতঃ Cosmic Nebulaতে, সমাপ্ত কিসে হবে তার খোঁজ এখনও নেই। পৃথিবীর প্রাণিজগৎ এক ঘরওয়া দৃষ্টান্ত। অধ্যাত্মজগতেও আদি একটায়, অবসান অতৃপ্তিহুতে। এ দুয়ের ক্রমান্বয়ের ‘লেখ’ আমরা অংশতঃ পাই, সমগ্রতঃ নয়। বিশ্বটা শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়া ‘ষথাপূর্বম্’ আসে কিনা, আমাদের ‘লেখ’ সেটি দেখায় না। কিন্তু কাষ্ঠা বা পরিসীমা মানিতে হয় তো? এই কাষ্ঠা বা পরিসীমায়, আরম্ভ এবং সমাপ্তি, এ দুয়েরি ক্রমান্বয় আসিয়া পরস্পরে ‘সঙ্গত’ হইতেছে (সঙ্গচ্ছেতে পরস্পরম্)। দেশ অসীম, কিন্তু ‘অখণ্ডমণ্ডলাকার’ চরাচর সকলেরই সংস্কারূপে; কালও নিরবধি, কিন্তু বিশ্বঘটনা-পুঞ্জসহ এক মহানেমিবং আবর্তন করিতেছে। চরাচর সম্পর্কে ঐ অখণ্ডমণ্ডল, আর ‘চর’—সঞ্চর, প্রতিসঞ্চরাদিরূপেও—as cosmic cycle of events—অখণ্ডমণ্ডল। এ দুটি মণ্ডলই সঙ্কোচ-প্রসারধর্মী। ঠিক ধ্রুব-আকৃতিতে নেই। কিন্তু এ দুই মণ্ডলেরই ‘ধ্রুব’ এক ওকঃ বা স্থল আছে। সঙ্কুচং-প্রসরং সমস্ত কিছুই যেমন থাকে। সেইটিতেই—দেশে হোক, কালে হোক, নিমিত্তে হোক—সমস্ত কিছু আরম্ভের মূল আরম্ভ, আর সব কিছু সমাপ্তিরও চরম সমাপ্তি। বিশেষ

আদি আর অন্ত বলিয়া যে বিভেদ, তার ঐ ‘প্রবোকঃ’ স্থলেই অদ্বয়স্থিতি—অর্থাৎ, দুই নয়, এক হইয়া স্থিতি। দেশ-কাল-নিমিত্ত—মুখ্যতঃ এই তিনটি বস্তু ধরিয়া সব কিছুর আরম্ভ ও সমাপ্তি খুঁজিয়া চলিয়াছি। বস্তু তিনটি কখনও কাছাকাছি হয়—যেমন, সারনাথে বুদ্ধদেব এই সময়ে তাঁর উপদেশ প্রচার করেন। কিন্তু এরূপ সাহিত্য অনিয়ত। কাঠায় চলিতে—তারও আরম্ভ কিসে, কোথায়, ইত্যাদি—আবার অপ্রবে, অনিশ্চয়ে পড়িতে হয়। মহামণ্ডল-পরিক্রমা করিয়াও ‘ঐকান্তিক’কে, ‘অনাপেক্ষিক’কে পাই না। যে স্থলে পাইব, সেটি বিন্দু। যেমন, দুটি বা তিনটি সরলরেখা। তারা যদি পরস্পরকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে, তবে সে বিন্দুতে আসিয়াই বলিতে পারি—আমি তিনটিতে আছি। অত্যাধিক, এতে আছি তো ওতে নেই। শুধু তাই নয়, ঐ এক স্থলেই বলিতে পারি যে—এখানেই সব রেখাগুলির এক সঙ্গে আরম্ভ ও শেষ। বিন্দুটিকে শূন্য ভাবিলেও বটে, আবার অসীম, অনন্ত ভাবিলেও বটে।

সুতরাং, বিন্দুকে এই চারি ভাবে ‘যেন ভাবিয়া’ বুঝিতে চেষ্টা কর :—(ক) আরম্ভকের ক্রমাঙ্ক (series of beginnings); (খ) সমাপ্তির ক্রমাঙ্ক (series of endings); (গ) ঐ দুটি অক্ষয়ের দুইদিকে কাঠা (limits, *infra* and *ultra*); এবং (ঘ) যে ‘স্থলে’ (শূন্য অথবা পূর্ণ) ঐ দুই কাঠা সমসংস্থায় আসিয়াছে (the point or continuum where the limits co-inhere)। ধর, ‘অউম’। ‘অ’তে আরম্ভ ভাবিতেছ, আর, ‘ম’তে সমাপ্তি। কিন্তু দুইকেই ‘ক্রমাঙ্ক’ দেখ। আরম্ভেরও আরম্ভটি কোথায়, সমাপ্তির সমাপ্তিটিই বা কোথায়? সন্ধান কর। এই সন্ধানই তো প্রণবজপ। সন্ধান শেষ বিন্দুতে। বিন্দু নাদরূপে উদ্ভূত হইয়া ‘অ’ স্বরাকৃতিতে উচ্চারিত; ‘ম’ও নাদকে ধরিয়া বিন্দুতেই লীন। এই উদয়-স্থিতি-অন্ত-সমস্ত বৃত্তিরূপে কলাশক্তি নিজেকে আকলিত করেন। শক্তিরূপে কলা, তার শাক্তীতত্ত্বরূপে অর্দ্ধমাত্র।

পরের সূত্রে স্পষ্ট করিয়া—

১০। তত্র শূন্যতাপূর্ণতে একত্র ॥

সে ‘স্থলে’ শূন্যতা এবং পূর্ণতা দুই-ই একত্র হইয়াছে, কিনা, সমসংস্থায় মিলিয়াছে।—Point as pure, and Continuum as perfect both meet and unite.

আদিরারম্ভধারায়ঃ স্পন্দাদীনামভাবো যঃ ।

অসদেবাগ্র আসীদ্ বৈ শ্রায়তৈবং হি শূন্যতা ॥

সদেব চাগ্র আসীদ্ বৈ পূর্ণতাপি বিবক্ষিতা ।

সদসদব্যাপিকা বৃত্তির্বিবিন্দুত্বেন হি গৃহ্যতে ॥৯২-৯৩

স্পন্দাদিরূপে বিধে যে আরম্ভধারা, তার আদি যাহা, অথচ, যেটি স্বয়ং স্পন্দাদিরূপে আরম্ভধারা নয় ; ‘অসদেবেদমগ্র আসীৎ’—এসব অগ্রে ‘অসৎ’ (যেন নাই হইয়া) হইয়াছিল,—এইভাবে যেটি শ্রুত আছে ; সেটি এবস্থিধ শূন্যতাকে উদ্দেশ্য করিয়াই, এটি বুঝিতে হইবে । পুনশ্চ, শ্রুত আছে—‘সদেবেদমগ্র আসীৎ’—এসব অগ্রে ‘সৎ’ (আছেই, নাই বলিয়া তো কিছু নাই) হইয়াছিল,—এর দ্বারা পূর্ণতাও বলা হইয়াছে । সাধারণ দৃষ্টান্তে একটা বীজ, অথবা স্রষ্টৃশক্তি, অথবা এক অক্ষর লইয়া বুঝিতে যত্ন কর । এইভাবে ‘সৎ’ (সব আছে), এবং ‘অসৎ’ (কিছু নাই), এতদ্ব্যয়কে ব্যাপিয়া আছে যে বৃত্তি, তাকে বিন্দুর লক্ষণে গ্রহণ করিবে ।

এই ‘সদসৎ’ উপলক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যকাদির ভাষ্যে এবং অগ্রজ যে বিপুল বিচার, সেটি এখানে তুলিয়া লাভ নেই । তবে লক্ষ্য করিও যে, সকল বিবাদ যথাসম্ভব এড়াইয়া, অথচ সকল পক্ষকে (বিজ্ঞান গণিতাদিকেও) মিলাইয়া, মুখ্যতঃ জপাদি সাধনের অনুবন্ধাহুরোধে, লক্ষণগুলি সূত্রিত ও আলোচিত হইতেছে । ধর, তারচক্রে অথবা নামজপে যখন ‘বিন্দুলীন’ হইতেছে, তখন কি শুধু শূন্যই অবসান ? না, তখন তার অথবা নামের যেটি পূর্ণতা, তাতেও স্থিতি । It is a state of perfected equilibrium and harmony. পাদে মাত্রায় কলায় কাঠায় যে ব্যক্ত্যভাবটি উন্মেষের পর উন্মেষ, বিকাশের পর বিকাশে চলিয়াছিল, সেটি এখানে ‘দপ্ করিয়া’ নিভিয়া শেষ হইল না ; সেটি এক পরম অব্যক্ত নিবিড়তায় সম্পূর্ণ হইল । এই যুক্ত্যভাবটি (শূন্যতা-পূর্ণতা) সৃষ্টির সমষ্টি-ব্যষ্টি সব ভাবেতেই রহিয়াছে । যেমন, কালোতে সব রং মিলিয়া লীনভাব পাইয়াছে, তেমনি যেটাকে ব্যবহারে ‘blank’ (ফাঁকা) বলি, (যেমন, স্রষ্টৃশক্তি), সেইটাই সব কিছুর সমতা ও সমাপনে (perfect equilibrium) আসার স্থল । এটি আরম্ভ ও অবসানের স্থলও বটে । Equilibrium (সমতা) এবং Harmony (স্রষ্টৃমতা)—দুটিই একত্রে perfected (সমাপ্ত) হয়,

অথচ, এটি নিখিল বিশ্বব্যবহারের আদি আরম্ভ ও শেষ অবসান ভূমি। ব্যক্ত অব্যক্ত, ব্যাকৃত অব্যাকৃত—এ দ্বন্দের সন্ধিভূমি এটি। তাই—

১১। তমেবাধিকৃত্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ ॥

এই বিন্দুকে অধিকার করতঃ ব্রহ্ম সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট।

ব্রহ্মের বিন্দুরূপে অনুপ্রবেশ পূর্ব পূর্ব খণ্ডে (‘হ য ব র ল’ ইত্যাদি প্রসঙ্গে) সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। মহামায়া সূত্রটি পুনশ্চ প্রণিধেয়।

সৃষ্ট্যানুপ্রাণবিশদ ব্রহ্ম সর্বং খন্দিদমেব চ।

বিন্দুব্রহ্মমহায়াতি সমন্বয়াদিতি দ্বয়োঃ ॥

পূর্ণাপূর্ণে ন বা শূণ্যং সমত্য যন্তি সর্বতাম্।

কলাবাচো তথা বিন্দুর্দিত্যদিতী চ কশ্যপঃ ॥৯৪-৯৫

শ্রুতি বলেন—সেটি সৃষ্টি করতঃ ব্রহ্ম তাতে অনুপ্রবেশ করিলেন; আবার—ও বলেন—‘সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম’। শুদ্ধ নির্বিশেষরূপে (শুদ্ধ সদরূপে), এ দুয়ের সমন্বয় আছেই। কিন্তু, সবিশেষস্থলেও, ব্রহ্মের বিন্দুরূপতায় ঐ দুয়ের (অর্থাৎ, সবেতেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট, এবং সবই তিনি) সমন্বয় হইয়াছে। সৃষ্টির সর্বত্র এই সমন্বয় উদাহৃত। কেবল, বীজ, স্রষ্টৃস্থি বলিয়া কেন, ঐ একটা ধূলি, মনের এই একটা ভাব লইয়া দেখ। আরম্ভ-অবসান এবং সমতা-সমাপনের ভূমিটি খোঁজ। সর্বত্র আছে। ঐ দুইভাবের কাষ্ঠার অবচ্ছেদক ও সংযোজকরূপে আছে। এমন এক ঠাই—যেখানে আরম্ভ-অবসানও বলে—আর না, এই খতম; সমতা ও সমাপনও বলে—আর নয়, আমি পূরা। ব্যবহারে, অর্থাৎ, পাদমাত্রাদিতে, সর্বরূপটি কি আকারে রহিয়াছে ও চলিতেছে? পূর্ণ-অপূর্ণ এবং শূণ্য-অশূণ্য—এ যুগ্ম-দ্বন্দ্বস্থিত হইয়াই। ঐ যুগ্মদ্বন্দ্ব ছাড়িয়া তো ‘সর্বের’ কোন রূপটিই হইতেছে না। অর্থাৎ, সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট যে বিন্দুব্রহ্ম, তার ঐ শূণ্য-পূর্ণ—এই দুইভাব ছাড়িয়া। কলা (কলাশক্তি নয়, বর্ণাদিরূপে যে কলা = aspect or partial), বাক্ (স্ফোট এবং নাদরূপে)—এ দুটি যথাক্রমে দিতি ও অদিতি (স্ফোট বা নাদ ছিন্ন হয় নাই), আর, বিন্দু স্বয়ং কশ্যপ, ইহা ভাবনা করিও। যেমন, কোনও বীজ বা নামে যদি বিন্দু ‘ভরণ’ না করেন তো, তাতে বীজাধান বা বীজত্বই হয় না। অক্ষরকে ব্রহ্ম, বাক্কে ব্রহ্ম ভাবিবার উপদেশ আছে। ব্রহ্ম বিন্দুরূপে তাদের ভরণ না করিলে তাদের ব্রহ্মভাবনা নিষ্ঠিত

হয় না। এই বিন্দুতে বীজাদি স্থিত হইলে ‘বিন্দুধারণ’ এবং তা হইলে, বীজের ‘জীবনঃ’; আর, ‘মরণঃ বিন্দুপাতেন’। এই সগুণ-সবিশেষ স্থলে, অল্পপ্রবেশ=কেন্দ্র-নাভি-বীজাদি আকৃতিতে সমস্ত কিছুই কেবল সূক্ষ্ম নয়, পরন্তু কারণভূমি পর্য্যন্ত, অধিকার করতঃ বৃত্তিমত্তা=Involution of Becoming into Being. যেমন ধর, একটা ত্রিভুজ বা বৃত্তে তার সকল ধর্ম অল্পপ্রবিষ্ট। এস্থলে logical implication. বীজের বেলাতেও functional implication.

এইবার, সেই পরমারম্ভক শূন্যে আবার আরম্ভ করা হউক।

১২। শূন্যমপেত্য বৃত্তিঃ দ্বন্দ্বম্ ॥

শূন্য থেকে অপেত্য, ‘সরিয়া বাইয়া’, যে বৃত্তিমত্তা, তাকে বলে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব= Polarity; state of being ‘something’ and its opposite. the condition of A becoming ‘A and not-A’. সুতরাং, ‘সরিয়া থাকা’ মানে দেশে, কালে অথবা নিমিত্তাদিতে অগ্ৰথা হওয়াই নয়। কোন রকমে অগ্ৰথাত্ব (otherness) হইলেই যে দ্বন্দ্ব, এমন নয়। সমসংস্থাক অসমসংস্থাক হইলে দ্বৈত বা ভেদ হয়। আগে যে বিমর্শের কথা হইয়াছে, সেই বিমর্শের অপেক্ষায় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধটি উদ্ভিত হইলে, দ্বন্দ্ব দেখা দিল। যথা, অহং-ইদং, অস্মি-অস্তি, পুং-স্ত্রী, ইত্যাদি। দিবা-রাত্রি, সুখ-দুঃখ, শীতোষ্ণ, নর্থ পোল-সাউথ পোল, এসবও। যেটি দ্বৈত বা ভেদমাত্ররূপে প্রতীত, সেটিও ‘দ্বন্দ্বগর্ভিত’ থাকে। যেমন, ঘট ঘট, ঘট পট-নয়—ভাবে অন্তোত্তাভাবটি ফুটিলে দ্বন্দ্ব। অথবা, ঘটটি উত্তরে, পটটি দক্ষিণে। কাজেই, ভেদস্থলে ‘দ্বন্দ্ববীজ’টি থাকে। ‘দ্বন্দ্বপ্ররোহ’ না থাকিলেও থাকে। হরগোরীও কলহ করেন, ‘দ্বন্দ্ব অহর্নিশ’; ব্রজে শ্রীমতীও তো কলহাস্তরিতা হন। এই সব পরমযুগলে দ্বন্দ্ব স্বারম্ভ-সামরম্ভ আধারে দ্বন্দ্ব। প্রাপঞ্চিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে সজাতীয় নয়। জপে নাদবিন্দুর যে দ্বন্দ্ব সেটি স্বভাবমৈত্র এবং পুষ্টির দ্বন্দ্ব। কিন্তু অগ্নিমাত্রা এবং সোমমাত্রার দ্বন্দ্ব মৈত্র এবং পুষ্টির বাধাও ঘটিতে পারে। অর্থাৎ, মাত্রাদির সমতার স্থলে বিষমতা আদিয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।

একটা চুষক লইয়া দেখ। মধ্যে এক উদাসীন (neutral) স্থল আছে। সেটি থেকে আরম্ভ করিয়া দুই দিকে চৌম্বকত্ব ধন ও ঋণ এই দুইভাবে দ্বন্দ্বস্থ

হইয়াছে। উদাসীন স্থলে চৌদ্দকবৃত্তি (‘reaction index’) শূন্য। এ দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে লইয়া বলা যায়—শূন্য হইল সেই ‘স্থল’ (state or point or plane), যেখানে কোন নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার যেটি সূচক বা মাপক (বাহ্য সমীক্ষাদিতেই হোক অথবা আন্তর প্রতীতেই হোক)—বলে, আর কোন সূচক বা মাপকে সূচন বা মাপন হইল না (zero or measureless)। সে স্থলটি থেকে ‘অপেত’ হইলে সূচন ও মাপন সম্ভাবিত হয়।

শূন্যস্বাত্ম্যস্তিক্যভাবশ্চাথবা দ্বন্দ্বশূন্যতা।

অথবালোচনাধারমূলবিন্দুনিরূপকঃ।

ঋণতা ধনতা বা স্রাচ্ছূন্যতাস্থিত্যপায়তঃ ॥৯৬

শূন্য সূত্রে সবিশেষ কথিত হইয়াছে। এ স্থলে, ‘অপেত’ ভাবটি বিশেষভাবে দেখানর জগ্য বলা হইতেছে—আত্মস্তিক (ঐকান্তিক নয়) অভাব (যেমন, ঘটটি একবারে শূন্য) বলিতে শূন্য বলা হয়; দ্বন্দ্ব নেই, অর্থাৎ, উদাসীন নিরপেক্ষ ভাবটি বলিতেও শূন্য; অথবা, কোন ‘আলোচন’ (review or representation, যেমন, গণিতে বিজ্ঞানে analysis স্থলে) হইতে গেলে, তার আধার (frame)-নিরূপক যে মূল বিন্দু (যথা, ‘Origin’), সেটিকেও শূন্য বলে। কেবলমাত্র, বহিরালোচন ক্ষেত্রে নয়, আন্তরালোচন ক্ষেত্রেও (subjective analysisএ) এক আলোচনাধার এবং সেটির কোন নিরূপকস্থল (point or plane of reference) আবশ্যক হয়। যেমন, জপে ধ্বনি-সম্বন্ধ, ভাব-সম্বন্ধ, ভাতি-সম্বন্ধ, ক্রান্তি-সম্বন্ধ ইত্যাদি ভাবে আলোচনাধারাটি পরিকল্পিত হইতে পারে। আর, প্রত্যেক আধারে একটা একটা নিরূপ্যমাণতা-নিরূপক ‘স্থল’ (যেমন, ধ্বনিতে নাদ বা বিন্দু) চাই। এখন, নিরূপ্যতা-নিরূপক (যে স্থল হইতে আরম্ভ করতঃ সমস্ত বৃত্তিলেখ সমীক্ষা করিতে হইবে, এবং তার অবসানভূমিটিও যেখানে) ঐ স্থলটিকেও শূন্য বলা হইলে, সেই শূন্য স্থিতি (ধ্রুব) থেকে কতটা কোনদিকে ‘অপায়’ হইল না হইল, সেটি দেখিয়া সব বৃত্তির ‘ঋণ’ বা ‘ধন’ মান নিরূপিত হয়। যেমন, জপে নাদস্বরূপ হইতেছে বটে, কিন্তু ঝিল্লী-চুল্লী ইত্যাদির সঙ্গে জড়াইয়া, খণ্ডিত ভাবে। ‘লেখ’টি সাবধানে দেখিতে হয়। শুদ্ধ অথও নাদকে যদি ঐ শূন্যস্থলে রাখি, তবে আমার ‘লেখ’টি কোনদিকে কতটা—এটা নিরূপণীয় হয়।

দ্বন্দের প্রকারতা আগেই কিছু বলা গেল। ভেদস্থলে দ্বন্দ্ব প্ররোহরূপে না থাকিলেও বীজ (গর্ভিত) রূপে থাকে। ভেদের মত দ্বন্দ্বকেও স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় করিয়া দেখা যায়। একই Germplasm থেকে দুই সহোদর বা সহোদরায় অনেক স্থলে দ্বন্দ্ব বিজাতীয় আকারেও দেখা যায়। কোন বীজমস্ত্রে অগ্নি ও সোম স্বগত-সজাতীয় দ্বন্দ্বই সচরাচর থাকেন, কিন্তু বৈজাত্যও ঘটতে পারে। অর্থাৎ, অগ্নি=গুধু হরণ, আর, সোম=পূরণ, এই আকার হইলে। অথবা, তাদের মাত্রাদির অল্পপাত্ৰবৈষম্যে জপলেখটি স্বষমতা (rhythmicity) ছাড়িয়া বিষমতার আসিলে। প্রকাশ-বিমর্শ, নিষ্কল-সকল, শূত্র-পূর্ণ, হরগৌরী প্রভৃতি 'নিত্যযুগল'—এ সকলে দ্বন্দ্ব ভাবটি সবিশেষ প্রশিধানযোগ্য। কতিপয় আকৃতি পূর্বেই সবিশেষ দেখা হইয়াছে। সূত্রে যে 'অপেতা' পদটি আছে, অথবা, কারিকায় যে 'অপায়তঃ', সেটি স্বাভাবিকরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। শূত্র (অথবা পূর্ণ)কে যদি বল 'অনপায়', তবে এ থেকে 'ভিন্ন' হইয়া কোন এক ভাব হইল, এবং সেটি ঐ অনপায়ভূমির সম্বন্ধে প্রতিযোগী হইল (যেমন, নিষ্কল আর সকল ভাব)। এখানে 'অপায়'টি যে কি তা ভাবিয়া দেখ। আবার, লোহে চৌধকত্ব ছিল না, আসিল। এখানেও অনপায় থেকে অপায়টি ভাবিয়া লও। অনপায়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরস্পরাসম্বন্ধে, দুইভাবেই দ্বন্দ্ববিচার করিও।

১৩। শূত্রমপেক্ষ্যবৃত্তিৎ সব্যাপারত্বম্ ॥

শূত্রে 'অপেক্ষা' করতঃ যে বৃত্তিমন্ত, তাকে বলে সব্যাপার (ব্যাপারবান্) হওয়া।

অভাবং কঞ্চনাপেক্ষ্যাথবোদাসীনতামপি ।

সর্বো ব্যাপার আয়াতি কঞ্চিদ্বি বিন্দুং নিরূপকম্ ।

দেশবিন্দুং কালবিন্দুং বীজবিন্দুমহঙ্কতিম্ ॥৯৭

অন্তর্বহিঃ যে কোন ব্যাপার পরীক্ষা কর, কি-দেখিবে? কোন না কোন অভাব (মাত্রা-পাদ-কলায়, অথবা 'আত্যন্তিক') অপেক্ষায় ব্যাপারটি হইতেছে। অথবা, কেবল অভাব না বলিয়া উদাসীনতাও বলিতে পার। যে ভাবেই বল, ব্যাপার মাত্রাই কোন নিরূপক বিন্দুর সম্বন্ধেই যায়। অর্থাৎ, বাহ্য বা আন্তর ব্যাপার মাত্রাই বলে—আমি যে আমার 'লেখ'টি আঁকিব, তার নিরূপক বিন্দুটি

(Point of Reference, Base of Operation) দাও। এই 'Base'টিকে অভাব অথবা উদাসীনতার আধারে (frame and contextএ) পাইতে হয়। কিছু নেই অথবা কম আছে, সেটি পূরণ করিতে হইবে, অথবা 'হেয়' থাকিলে সেটি হরণ করিতে হইবে, কিন্তু কোন্টা ধ্রুবস্থানে বসিলে (End, Ideal, Finished Result), হরণ-পূরণ ব্যাপার চলিবে? অথবা, অভাব ঠিক না থাকিলেও, এক উদাসীন অনপেক্ষ ভূমিকে আধার করিয়া, নিরূপক বিন্দু লইয়া ব্যাপারবান্ হইতে হয়। যেমন, একটা সাদা কাগজ। 'লেখ' সম্বন্ধে উদাসীন। কাগজে এক স্থলে এক বিন্দু বসাও, এবং বল—এই বিন্দুকে নিরূপক স্থলে রাখিয়া বৃত্ত কি প্যারাবোলা আঁকিব। যারা মুক্তনন্দ, তাঁরা এই উদাসীন ভূমিতে স্থিত হইয়াও ব্যাপারবান্ হন। জপে নাদক্ষোভভূমিতে স্থিত হইয়াও জপাদি করা যায়। যার নাদক্ষোভ হয় নাই, তার ভূমি অভাবভূমি। স্বপদার্থ ও তৎপদার্থের শুদ্ধিসাম্যো, অর্থাৎ উদাসীনভূমিতে, আসিয়াও শ্রবণাদিব্যাপার (জীবমুক্ত ক্ষেত্রেও) চলিতে পারে। রসভূমিতেও দৃষ্টান্ত দেখ।

এ বিন্দুটিকে দেশবিন্দু, কালবিন্দু, কালদেশাবচ্ছেদক বিন্দু ('Here-Now Point'), বীজ বা কারণবিন্দু, এবং অহঙ্কৃতি, এই পাঁচ রকমে কারিকায় বলা হইল। এতে বাহ্য-আন্তর নিখিল ব্যাপারে ব্যাপ্তিটি হইল। প্রথম তিনকে আশ্রয় করিয়া Event in the Space-Time Continuum নিরূপিত হইবে। শেষেরটি চেতনার ভূমিতে বিশেষতঃ অভিব্যক্ত হইলেও, ব্যাপ্তিস্থিতিতে মৌলিক। অর্থাৎ, এই অহং বিন্দুটি না পাইলে স্থিতি কোথাও ব্যাপ্তি আকারে (যথা, এক বটবীজ, একটা হাইড্রোজেন অণু) আসিবে না। অহঙ্কৃতি ঐ সব দৃষ্টান্তস্থলেও আছে। বীজবিন্দু এ মৌলিকটিরও মূলে।

জপাদি সাধনেও এই পঞ্চাং বিন্দুকে আশ্রয়ের বিশেষ উপযোগ আছে। জপে অভাবভূমি আর উদাসীনভূমির কথা বলা হইয়াছে। অভাবটি অল্পকূল-বেদনীয় (ধনমুখী) হইলে উল্লাসাদি জপের লসিতভাব। প্রতিকূল-বেদনীয় (ঋণমুখী) হইলে (তীব্রস্থলে, আতুর আবির্ভাব), একটা অবুঝ ব্যথা বেদনা, ইত্যাদি। তারচক্রে উদয়াস্তের সন্ধি বা মেরুটি হইল দেশবিন্দু; নাদের উদয়, 'মধ্যাহ্ন' এবং অস্ত হইল কালবিন্দু; স্বয়ং অর্দ্ধমাত্রা বীজবিন্দু; এবং প্রণবে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মবিন্দু জাপকের 'ধীমহি' এবং 'প্রচোদয়াৎ' এই দুটির সম্পর্কে অহংবিন্দু। জাপক নিজ অহংবিন্দুটিকে 'ধীমহি' ভাবে ঐ ব্রহ্মবিন্দুতে আহুতি

দিতেছেন, আর, ব্রহ্মবিন্দু ‘প্রচোদয়াৎ’ ভাবে হবনটিকে সফল, চরিতার্থ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, বিন্দুসূত্রে বিন্দু যে ভাবে লক্ষিত, এ সব নিরূপক, ব্যবহারিক বিন্দুতে সেটির ব্যাপ্তি সন্ধান করিয়া লইতে হয়। সাধনামাত্রেরই সেটি করিতে হয়।

১৪। শূন্য সমেত্য বৃত্তিঃ নির্বাপারত্বম্ ॥

শূন্যে ‘সমেত’ (সম্যক্ এবং সমভাবে ইত বা যাত) যে বৃত্তিতা, তাকে বলে নির্বাপার, বা ব্যাপাররহিত হওয়া।

সমেত্যেত্যন্ত বোদ্ধব্য। শূন্যতাস্থিতিকল্পনা।

অথবা শূন্যতাবাপ্তিঃ সমাসে দ্বন্দ্ববৃত্তয়োঃ ॥৯৮

ধর, ক, খ, গ এই তিন শক্তি কোন-কিছুর উপর ক্রিয়া করিতেছে। সে ক্রিয়ার ফলে ধর কোন দিকে গতি হইতেছে। এখন, নির্বাপার হইতে গেলে, ক, খ, গ এদের প্রতিটিকে হয় শূন্যস্থিতিতে লইতে হয় (individually vanish); অথবা, সমাসে (সজ্জাতে) তাদের শূন্যের স্থিতিতে সমীকরণ হওয়া চাই (sumtotal equated to zero)। প্রথম কল্পকে শূন্যতাস্থিতি, দ্বিতীয়টিকে শূন্যতাবাপ্তি (শূন্যতা+অবাপ্তি) বলা হইল। সূক্ষ্মপ্তি, প্রকৃতি-লয় প্রভৃতিতে এই শেষের কল্পটি সম্ভাবিত হয়। তৎতৎ সংস্থায় নির্বাপারতা বটে, কিন্তু নির্বৃচ্চ ভাবে নয়। বীজভূমিতে ‘প্রস্থপ্ত’ বলিয়া একটা অবস্থা আছে; সেখানে, স্থলে, এমনকি স্বপ্নেও ব্যাপার থাকে না, কিন্তু কারণেও কিছু থাকে না বলিলে, তাহা হইতে ভাবী ব্যাপার কল্পনায় ‘গৌরব’ হয় (অর্থাৎ, একান্ত নির্বাপার কারণ আবার কিরূপে সব্যাপার হইল, এটি বোঝা সহজ হয় না)। দ্বন্দ্ববৃত্ত (polarity condition and function), শূন্যে সমীকৃত হইয়া উদাসীনবৃত্ত (neutral) হইল। কিন্তু শূন্য শুধু অবসানভূমি নয়, আরম্ভেরও ভূমি। লয়েই সৃষ্টি। কাজেই, আবার আরম্ভ হইবার যদি কোন সম্ভাব্য সম্বন্ধ (potential momentum or latent urge) থাকিয়া যায় তো, সেটি ঐ শূন্য থেকেই আবার আরম্ভ করিবে। প্রথমকল্পে যে শূন্যতাস্থিতি, তাতে অবাপ্তি (শুধু reach করা নয়) লয়, স্থিতি (rest)। কাজেই, শূন্য ছাড়িয়া সে আর ব্যাপারে যাইবে না। নিখিল সৃষ্টিতে অল্পপ্রবিষ্ট যে বিন্দু, তাতে শূন্য ও পূর্ণ সমানাধিকরণ হওয়ায়, সৃষ্টিতে প্রতিটি পদার্থে কখনও

নির্বাপার হইয়া (যথা, স্বস্থিতিতে) শূণ্ণে গতি হইতেছে (equilibrated or balanced rest), তেমনি আবার নিরন্তর পূর্ণতার দিকে (as evolution) যাত্রাও হইতেছে। শূণ্ণে আসিয়া প্রতিটি পদার্থ 'জিরাইয়া' লইতেছে, কিন্তু 'জাগিয়া' আবার যাত্রাপথের পান্থটি হইতেই হয়। Involutionটা absolute হয় না এই কারণে যে, evolutionটা এখনও perfect হয় নাই। বীজ থেকে ধীরে ধীরে ফলন্ত পাদপটি হইল। সেখানে আবার বীজটি হয় এই আবেগে যে আমার বিকাশ ও সফলতার চরিতার্থতাটি এখনও যে হয় নাই!

জপাদি সাধনে, ঐ শূণ্ণে অবসান ও আরম্ভ, এ দুটিই এমন আকারে পাইতে মন করিতে হয়, যাতে প্রথমটি (অবসান) শুদ্ধ হয়, আর দ্বিতীয়টি পূর্ণাভিমুখে ঋজুগ, ছন্দোগ ও ধামগ হয়। বৈথরীকে নাদানুসন্ধান করতঃ মধ্যমার অপর-বর নক্ষি এবং সেতু পার করাইয়া পশুস্তীর পরোবরীয়ান্ গ্রামসমূহে—ইত্যাদি ক্রমে লওয়াই হইল পূর্ণ-পরিক্রমা। এ যাত্রাপথে যেখানে যেখানে 'অবসান-আরম্ভ' ভূমিগুলি মিলে, সেগুলি শুদ্ধ, খাটি করিয়াই মিলাইতে হয়। যেমন, সকালে উঠিয়া যদি বড় একটা চড়াই ভাঙিতে হয় তো, রাত্রিতে নিদ্রা ও বিশ্রামটা গাঢ় হইলেই উত্তম।

১৫। শূণ্ণং ব্যতীত্য বৃত্তিঃ ভূমত্বম্ ॥

শূণ্ণ ব্যতীত (তার স্থলে অবসান ও আরম্ভ এই অপেক্ষা না রাখিয়া) যে বৃত্তিমত্ব, সেটি হইল ভূমত্ব (ভূমা)। ব্যতীত্য = without reference to any 'origin' or plane of reference whatever.

ন দ্বন্দ্বো নাপ্যভাবশ্চ নাস্তি যত্র নিরূপ্যতা।

নিরূপকত্বমশ্রুত তত্রৈবাস্তি চ ভূমতা।

ব্যতীত্যেত্যত আয়াতি বিশেষাতীতবৃত্তিতা ॥৯৯

যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, অভাবও নাই, নিরূপ্যতা বা নিরূপকত্বও নাই, সেখানে ভূমা লক্ষিত জানিবে। শূণ্ণে যে 'ব্যতীত্য' পদটি আছে, তদ্বারা কোন বিশেষ বা বিশিষ্টতার ('এইভাবে' বা 'এইরূপে' বলিয়া যেটি কোন বিশেষ নিরূপণে আনে) অতীত (transcending) বৃত্তিতা (স্থিতি) বুঝাইতেছে। স্তত্রাং 'শূণ্ণং ব্যতীত্য' বলিতে সোজা 'শূণ্ণবাদে, শূণ্ণছাড়া' বৃত্তিতা বুঝিলে হইবে না। ভাব এই যে, 'ভূমা' পদার্থের নিমিত্ত এটা আবশ্যক করে না যে—আগে মূল

নিরূপক (আরম্ভ এবং অবসান দুয়েরই) শূন্যকে লও, তারপর ভূমা যে কি বস্তু তা ধরিতে বুঝিতে যাও । ভূমার বেলা সে আবশ্যকতা নাই । দেখা যায় যে—দুন্দ্ব, অভাব, নিরূপিত এবং নিরূপক—এই চারিটি ভাব (Categories) লইয়া প্রত্যয়াদি হইতে গেলে, শূন্যরূপ মূল নিরূপক (Point of Basic Reference) বাদ দিয়া (ব্যতীত্য) সেটি সম্ভবপর হয় না । কিন্তু, ভূমা ঐ চারিটি ভাবে বিশেষিত হয় না । স্বতরাং শূন্য ব্যতীত্য ভূমত্বম্ । এই ব্যতীত্য (transcending—‘অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্’)—ভাবটিই ভূমত্বকে অগ্র পদার্থ থেকে বিলক্ষণ করিয়া দেখায় । ভূমা বলেন—আমি বহু বা ব্রহ্মত্বই, আমাকে কোন অল্পে, খণ্ডিতে, পরিমিতে পূরিতে গেলে, আমি সেটার অতীত হইবই । অল্পে, খণ্ডে, পরিমিতে থাকিলে তো স্থখ নেই ; নিরতিশয়ভাবে ‘বহুল’ না হওয়া পর্য্যন্ত, নদীর তটাদির মতো বাধা থাকেই, আর, গতিতে, প্রাপ্তিতে, উপলব্ধিতে বাধা থাকা মানেই দুঃখ (impeded activity প্রভৃতি) । সৃষ্টিতে সর্বত্র নিরন্তর তাই অল্প থেকে ভূমার পানে অসীম অভিধান ! অথচ, সকল সীমাকে সীমা দেখাইয়া দেয় যে সীমাতীত, সেই সীমাতীতেই নিখিল সসীমের স্থিতি । তার বিশেষ সংস্থা—অবস্থিতি পরিস্থিতি—তার অসীমে এই স্বভাবস্থিতিটিকে ভাবিতে দেয় না । বন্ধ কুপের জল, গর্ভের জল, তাই না এত দীন, এত রূপণ, এত কুণ্ঠিত !

ভূমাই রস । কেননা, অস্তি-ভাতিতে ‘নেতি নেতি’ করিয়া সীমাতীত অথঙের বোধ ধারণায় আনা চলিতে পারে (approach by negation) ; কিন্তু রসের বেলা ‘এটা নয় ওটা নয়’ করিয়া তো কিছু হয় না । এখানে শুধু অহুভূতিতে নয়, ধারণাতেও অস্বয়মুখে—‘এই যে, এই তো’—বাইতে হয় (approach by positive affirmation) । আর, ঐ যে ‘এই যে, এইতো’, সেটি কোন বাধা না মানিয়া সীমাতীতের পানেই চলিতে থাকে । রসে পর্য্যাপ্তি নেই । আরম্ভ-অবসান নেই, সমতা-সমাপনের ‘বার্তা’ (খবর দেবার ভূমিটি) আনাটিও নেই । ‘মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং’ ইত্যাদি । এইজ্ঞ্য, ‘ভূমৈব স্থখম্, নাল্পে স্থখমস্তি’, ‘রসো বৈ স ভূমা’ । রসে অল্প ছাড়িয়া বহু, নিবৃঢ় বহু হবার বৃত্তিটি একান্ত ‘সাক্ষাৎ’ । ‘বহু’ শব্দ থেকে ‘ভূমা’, তাও আবার নিপাতনে । শব্দটিও কোন বিধিবাধনে যাবে না ।

এটি স্বয়ং সাক্ষাৎ অবচ্ছেদাদিরহিত, অতিশয়রহিত অস্তিস্বরূপ এবং ভাতিস্বরূপ । ভূমা আনন্দই অস্তি ভাতি । স্বতরাং সবকিছুর অস্তিতামান ও

ভাতিতামান ভূমার 'স্বরূপমানেই'। নিজে কিন্তু পূর্বোক্ত ঐ চারিটির কোনটিতেই ধরা দেন না। শূন্য ও পূর্ণ—এ দুটির সম্পর্কে নৈকটিক-তাটস্থ্য (close approximation) ভাবে আরম্ভাদি দ্বারা লক্ষণ চলিয়াছিল। এখানে তা চলে না। তাই 'ব্যতীত'। শূন্য বা পূর্ণ স্বভাবে অনিরূপ্য হইলেও, মানের ভূমিতে যথাক্রমে আরম্ভ ও অবসান, এবং সমতা ও সমাপনের নিরূপক হয়; কিন্তু ভূমা নিরূপ্য-নিরূপকভাবেই ব্যতীততা।

১৭। শূন্যং সমীক্ষ্য বৃত্তিত্বং নিবৃত্তত্বম্ ॥

শূন্যকে সম্যক্ (সমগ্রতঃ, সর্বথা এবং সর্বতঃ) ঙ্গণ করতঃ যে বৃত্তিতা, সেটি নিবৃত্তত্ব।

সামগ্র্যেণ সর্বথাপি সর্বতোহপি সমীক্ষণাৎ।

হানোপাদানশূন্যত্বে নিবৃত্তং শ্রান্নিরূপণম্।

অত্মাপেক্ষনিরূপ্যত্বং ব্যুৎপত্তিমিতি কল্যাতে ॥১০০

ভূমা বিষয়ে নিরূপ্য-নিরূপক-নিরূপণ নেই। ভূমা সূত্রে শূন্য প্রবিষ্ট এই কারণে যে, শূন্যকে লইয়াই যাবতীয় নিরূপণ। কিন্তু, নিরূপণটি ব্যুৎ এবং নিবৃত্ত দুই আকারে হইতে পারে। অথ যেটি (কিছুর আপন ভূমি বা বৃত্তের বাহিরে), তার অপেক্ষা রাখিয়া যে নিরূপণ, সেটি ব্যুৎ। অংশতঃ বা খণ্ডতঃ যে নিরূপণ (সাধারণ ব্যবহারে অথবা বিজ্ঞানাদিতে), সেটি ব্যুৎ। কেবল, নিরূপ্য বিষয় নয়, নিরূপণটিও যদি সর্বাধিকরণে (complete as a process) না হইয়া কোন কোন অধিকরণে হয়, তা হইলেও ব্যুৎ। আবার, শুধু নিরূপ্য-নিরূপণ এ দুটি নয়; নিরূপকও যদি যথার্থ শুদ্ধ না হয়, তা হইলেও ব্যুৎ। 'সামগ্র্যেণ', 'সর্বথা' এবং 'সর্বতঃ'—এ তিনের দ্বারা ঐ তিনের ভর্তি, পূর্তি এবং শুদ্ধির কথা বলা হইল। এ তিনটি আবার কাঠায় লইতে হইবে—অগ্নের তুলনায় বা অপেক্ষায় রাখিলে হইবে না। কাঠায় বা পরিসীমায় আসিলে নিরূপণটি যদি হানোপাদানরহিত হয়, তবেই (অর্থাৎ, তবে উপনীত হইলে) সেটি নিবৃত্ত। শূন্য, পূর্ণ, বিন্দু, ভূমা, ব্রহ্ম—সবই ব্যবহার মানের ব্যুৎভাবে নিরূপিত হইতেছে, কিন্তু নিবৃত্ত নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্ব পরিনিষ্ঠিত হইল না।

বহির্বিজ্ঞানের মত জপাদি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে 'তত্ত্ব' যে কি, এবং তত্ত্বের সন্ধান, ব্যতিক্রম, ব্যাভিচার আদিও যে কি, সেটি সবিশেষ সমীক্ষাদির আবশ্যকতা আছে।

মিথ্যা আলেয়া, অথবা আলোক-পুলকের একটুখানি 'আভাস' মিলিলেই তো হইল না। তাই, নিরূপণে তত্ত্ববিনিশ্চয়ই লক্ষ্য।

১৮। শূত্রং পরীক্ষ্য বৃত্তিৎ প্রমাণত্বম্ ॥

শূত্র বা মূলনিরূপককে পরীক্ষা করিয়া যে বৃত্তি, সেটি প্রমাণ।

প্রায়শঃ প্রত্যয়ক্ষেত্রেহবিস্পষ্টতাদিহেতুকঃ।

আভাসঃ প্রতিভাসশ্চ ভাসো বৈকল্পিকো ভবেৎ।

শূত্রং ত্রিবিধমাশ্রিত্য প্রমাণং হি পরীক্ষণম্ ॥১০১

ব্যুত্থাননিরূপণেই বিজ্ঞানাদি যাবতীয় জাগতিক ব্যবহার। বহির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয়—Science is measurement—যথার্থ মানই বিজ্ঞান। কিন্তু মানের এই যথার্থ্য ব্যুত্থাবেই (on a restricted scale and under set conditions) পরখ করাই সম্ভাবিত। সকল পরীক্ষা ক্ষেত্রেই নিরূপ্য-নিরূপক-নিরূপণ এ তিনটিকেই, বাধ্য হইয়া অথবা অনুবন্ধানুরোধে, কোন না কোন সঙ্কীর্ণ এবং আপেক্ষিক 'কাঠামো'তে (frame of investigation এ) বেশ শক্ত করিয়া (as rigidly as possible) আঁটিয়া ফেলিতে হয়। এতটা প্রাসঙ্গিক (range of what is relevant to the purpose), বাকিটা 'এক্ষেত্রে' প্রাসঙ্গিক নয়—এইভাবে একটা ভেদকরেখা (line of demarcation) টানিয়া পরীক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোগজ্ঞানেও জ্ঞানভূমির পরম্পরা আছে। এই নিমিত্ত প্রমাণ, ব্যবহারস্থলে, ব্যুৎসম্বন্ধস্থাপক, নিবৃত্তে তার ব্যাপ্তি নেই। অথচ সেইটেই আদর্শ এবং লক্ষ্য। অগ্রথা, প্রতিষ্ঠা নেই। এখন, কি সাধারণ, কি বৈজ্ঞানিক, কি যৌগিক—সকল প্রত্যয়স্থলে ব্যাবৃত (veiled), বিসংবাদিত (doubtful and disputed), এবং বৈকল্পিক (alternate and antithetical)—মুখ্যতঃ এই তিন আকারে বিস্পষ্টতাদির অভাব দেখা যায়, যাতে প্রত্যয় পরীক্ষা এবং পরিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণ (যাথার্থ্য নিরূপণ) আবশ্যক হয়। যেটি যথার্থ সেটি বিশেষতঃ ব্যাবৃত হইলে হয় আভাস, কোন অন্তর্ভুক্ত অসংস্কৃত প্রতিফলকে (আন্তরস্থলে—ইন্দ্রিয়, চিত্ত ইত্যাদি) অযথা প্রতিক্রিয়া (reaction) আকারে আগিলে প্রতিভাস; আর, বৃত্তিটি পরম্পর বিরোধক বিকল্পে ভাঙ্গিয়া (as mutually exclusive or opposed components) দেখা দিলে হইল বৈকল্পিক ভাস। বিজ্ঞানে এবং

জপাদি সাধনে এ তিনেরই দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন জপে দৈহিক রক্তচলাচলাদি নিমিত্ত যে ছিন্ন ছিন্ন সূক্ষ্মধ্বনি গোড়ায় শোনা যায়, সেটাকে নাদ ভাবিলে, আভাস। এটাকে চুল্লী (ঝিল্লীর পর) ধ্বনি বলাই ঠিক—‘রাবণের চিতা’—the sound of slow physical combustion। বিরাতের ক্ষেত্রে এটি আছে। এটি সোমনাদ নয়, পজ্জিটিভ নয়, নেগেটিভ (লোকক্ষয়কুং অগ্নির দহনধ্বনি)। প্রতিভাস এবং বৈকল্পিক ভাসের দৃষ্টান্তও নিজেতে লক্ষ্য করিও। শুদ্ধ ধ্বনি, বর্ণ, আকৃতি, ছন্দঃ সবই অবচ্ছেদক (receiving and projecting media) এর দোষে অথবা প্রতিক্রিয়া, অপক্রিয়া এবং বিক্রিয়ারূপে আসিতে পারে। এইজন্ত, আত্মপ্রত্যয়স্থলে গুরু, সন্ত এবং শাস্ত্র—এই ত্রয়ীর (শাস্ত্রকে আলাদা করিয়া নয়) শরণ একান্ত আবশ্যক। ‘তন্মাত্রা শাস্ত্রং প্রমাণং তে’। শাস্ত্র মানে—Standard Experience—ব্যবস্থিত যথার্থ্য। এখন, ঐ আভাসাদি তিনটি, প্রত্যয়কে যথার্থ্য থেকে অন্তরে রাখিতেছে। স্মরণ্যং, ঐ তিনকে ধরিয়া শূন্তে ফিরিতে হইবে (অর্থ্যাৎ, ঐ অন্তরটিকে শূন্তে আনিতে হইবে—the difference and divergence factor must be brought as near as possible to zero)। এইরূপ করিয়া যে ‘পরীক্ষণং’ (সর্বতোভাবে, সমগ্রভাবে এবং সর্বপ্রকারে), তাকে ‘প্রমাণ’ বলা হইবে। যথা, পরীক্ষক সম্বন্ধে আশুভূমি—রাগদ্বৈষাদি পক্ষপাতশূন্যতা, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সারাহিত্য—যথার্থ প্রমাতা হইবার নিমিত্ত আবশ্যক হইবে।

যেমন, সাধারণ প্রত্যক্ষস্থলে, বুদ্ধির যে স্বচ্ছ, অবভাসক কেন্দ্রে স্থিত হইয়া প্রমাতার প্রমেয়টিকে গ্রহণ করা উচিত, সে কেন্দ্র সচরাচর নানাবিধ তামস-রাজস সংস্কারের মলিন বিকৃত স্তর পরস্পরায় আচ্ছাদিত থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রামও (Brainকে ধরিয়া) স্বচ্ছন্দ-পাটবভূমিতে থাকে না। কাজেই, বাস্তব ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজ্ঞ প্রমাতার সম্বন্ধে যে ক্রিয়া, সেটি ঝজু ও ঝত হয় না; প্রমাতার প্রতিক্রিয়াটিও (বিষয়দেশে গমনাদি) ঝজুগা ও ঝতগা হয় না। যেখানে যে বস্তুটিকে যেভাবে দেখিলাম শুনিলাম, সে সে ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আভাসাদি ‘আপতিত’ হইয়াছেই। অল্পমানাদিস্থলেও তো ‘গোল’ বাড়ে বই মেটে না। এই নিমিত্ত পরে ‘প্রমা’ সূত্র—

১৯। শূন্তমসীক্ষ্য বৃত্তিত্বং প্রমাত্বম্ ॥

শূন্তের অসীক্ষ্যপূর্বক যে বৃত্তি, সেটি প্রমা।

PRESENTED

জপসূত্রম্

২২৩

তত আভাসিকে ক্ষেত্রে স্বত্বব্যতিরেকতঃ ।

স্থাপিতং হি যোগ্যত্বৈ যুক্তশ্চেতি ভবেৎ প্রমা ।

স্থাপনং শূন্যমধীক্ষ্য যুক্তশিষ্টসময়ঃ ॥১০২

অতঃপর, অধীক্ষ্যবৃত্তিতা দ্বারা কোনটি 'প্রমা', তাহা বলা হইতেছে। পূর্ব সূত্রে যে তিন প্রকারের 'আভাসিক ক্ষেত্র' (apparent given ; presented or represented field) এর প্রসঙ্গ হইল, সে তিন ক্ষেত্রেই যেটি 'স্থাপিত' (settled fact), তাতে এখন পর্য্যন্ত স্থাপনা হয় নাই, স্থাপনের বাধক কোন 'অন্তর' (অন্তরাল বা অন্তরায়) রহিয়াছে, এটি তো বুঝা যায়। যেটি স্থাপিত বা ব্যবস্থিত, সেটিকে বল 'ধ্রুব'। তা হইলে, অপরটি অধ্রুব, ব্যভিচারী। স্মরণ্য, বাধিত হইবে। সমগ্রতঃ, সর্বতঃ এবং সর্বথা বাধিত তো কিছুই হইবার নয় ; এমন কি, খণ্ডস্পাদিও নয়। এই অধ্রুব বাধযোগ্যের (যেমন, পৃথিবীটি স্থিরই আছে), সেই 'ধ্রুবাবতীর শূর্ণ' ব্যাহতিটি হওয়া আবশ্যক। তার ধ্রুবটি অস্বয় আসা চাই, আর তার ব্যভিচারী, আরোপিত অনৃত ভাগটি ব্যতিরেকে যাওয়া চাই। যেমন, তত্ত্বমস্তাদির শোধনে করিতে হয়। জপের তো এইটাই প্রধান কর্ম। যেটি assimilable সেটি assimilated, আর যেটি eliminable সেটা eliminated হওয়া চাই। পরীক্ষা ক্ষেত্রে (Experiment) তো বটেই, মননের ক্ষেত্রেও ঐ স্বত্ব-ব্যতিরেক রীতিটি (Method of Agreement and Difference) সর্বথা প্রযুক্ত হওয়া চাই। 'কেবল' হইলে, সে কেবলস্বয় স্থাপিত হওয়া চাই। এই প্রকার ব্যাহতির ফলে, যেটি ব্যভিচারী 'অযুক্ত' ছিল, সেটি 'যোগ্যত্ব' যুক্ত হয়। এইবার ধ্রুব যেটি 'তথ্য' বা 'তত্ত্ব', তাতে যুক্ত, অস্থিত হইবার যোগ্য হইল। সচরাচর এটি ব্যুৎভাবে হয়, নিবৃত্তভাবে হয় না। এই নিমিত্ত, কি বহির্বিজ্ঞানে, কি অধ্যাবিজ্ঞানে স্থাপনার এক 'পরোবরীমান' ক্রম চলিতেছে। কোন এক ব্যুৎপ্রসঙ্গে (with respect to any restricted and relative analysis), যেটি 'প্রমা'রূপে গ্রাহ্য, সেটি সাপেক্ষপ্রমা। এইজন্ত, ব্যাপকভাবে (বহির্বিজ্ঞানকেও লইয়া) বলা হইল যে—যোগ্যত্ব যুক্তরূপে স্থাপিত করিয়া দেয় যে (আন্তর) বৃত্তি, সেটি প্রমা। কার সম্বন্ধে যোগ্যত্ব, তাও বলা হইয়াছে। আন্তিক দর্শনগুলিতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এ তিনের প্রমাজনকত্ব একরকম (যদিও বৈশেষিক একটু যেন 'চাপা গলায়') সকলেই

মানেন। এ সব লইয়া তর্কেরও অন্ত নেই। তাতে আমাদের কাজ কি ? বেদশব্দের (মন্ত্রের বিশেষতঃ) প্রামাণ্য চূড়ান্ত—‘রবেরিব রূপবিষয়ে’। এটিকে ‘প্রত্যক্ষ’ও বলা হইয়াছে। জপাদিসাধনে এই প্রত্যক্ষ-প্রমার ভূমিতে প্রথমে যোগ্য, মধ্যে যুগ্মান, শেষে যুক্ত (যুক্ততর-যুক্ততম) হইতে হয়। স্ততরাং জপসাধন প্রমার সাধন। যেটি ব্যুৎস্থাপিত তাকে বল ‘তথ্য’, আর নির্বুৎস্থাপিত ‘তদ্ব’। প্রথমে, গুরুশাস্ত্রাদির ‘অন্বয়ে’ তথ্যাস্ত্রিত করিয়া, অন্তে তদ্বাস্ত্রিত করিতে হয়। প্রথমটি মুখ্যতঃ উপায়াশ্রয়, শেষেরটি উপেক্ষাশ্রয়। উপায়াশ্রয় সহকারে উপেক্ষাশ্রয়ে অস্থাপিতের সংস্থাপিতত্ব। যোগ, জ্ঞান, রস, তিনভূমিতেই এই প্রমাসাধনটি অপ্রমাদে করিয়া লও। ‘অপ্রমত্তেন বেদব্যম্’।

সেই মূলনিরূপক শূত্র (আরম্ভ-অবসানভূমি)-টি ঠিক রাখিয়াই ঐ অস্বীকৃতি-অস্থাপিত-স্থাপনে লাগাইতে হইবে। এমন কি, রসভূমিতেও তাই। যেমন, প্রাকৃতকামগন্ধের অবসানে কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ (মুগমদ আর নীলোৎপলের সঙ্গে তুলনা দিতে গিয়া রসকবি যেখানে লাজে ‘জিব কাটিয়া’ বসেন)। ভাল, কিন্তু, ‘অস্বীকৃতি’ কেন ? এতে যে যুক্ত আর শিষ্ট, দুয়ের সমন্বয়টি ঘটয়া যায়। যেটি ‘যোগে’ আসিল, আর যা ‘বিরোধে’ গেল (শিষ্ট, remainder), সে দুটিই এ স্থাপনরূপ প্রমায় আসিয়া বলে—আর আমাদের বিরোধ নেই, আমরা এইবার মিলিয়াছি। ললিতাসখী শ্রীমতীকে মিলনকুঞ্জে ‘পরমযোগে’ স্থাপিত করিয়া নিজে সরিয়া গেলেন। বিরোধে বিধুরা ? তাতো নয়, ঐ পরমপূর্ণযোগেই সংযুক্ত। প্রাকৃত-কামের কৃষ্ণকামে (‘লৌল্যে’) simple eliminationটি নয়, perfect sublimation. অপরাপর ভূমিতেও এটি মিলাইও। বিজ্ঞান, গণিতাদিও আপন আপন ভূমিতেও এই ‘প্রমা’ এবং ‘প্রমাণ’কে ঠিক ‘আপনার মতো’ করিয়া পাইলেন। দৃষ্টান্তে যাইলাম না।

২০। শূত্রমুপেক্ষাবৃত্তিহমুদাসীনত্বম্ ॥

শূত্ৰকে ‘উপেক্ষা’ করিয়া যে বৃত্তি, তাকে বলে উদাসীন।

এখানে ‘উপেক্ষা’ পদটি তাৎপর্যবিভ্রমে না পাতিত করে দেখিও। ‘উপ’ এই উপসর্গের সামীপ্যাদি বৃত্তি আছে। স্ততরাং সমীপস্থ বা তটস্থ হইয়া (দৃশ্যে এবং ভোগ্যে পাতিত ও লিপ্ত না হইয়া) যে ঈক্ষণ, সেটিও উপেক্ষণ বা উপেক্ষা হইতে পারে। এই পাতিত বা লিপ্ততাও নানাভাবে হইতে পারে। মুখ্যতঃ

এ দুটিকে তল, লম্ব এবং বেধ, এ তিনের সম্বন্ধে ধরা যাইতে পারে। যে 'তলে' বিষয় আছে, তুমিও সেই তলে পাতিত ; অথবা, কোন উর্দ্ধতন বা অধস্তন তল থেকে তাতে পাতিত ; আবার, সে বিষয়টি তোমাকে, অথবা বিষয়টিকেই তুমি 'বিদ্ধ' করিতেছে বা করিতেছ। এসবের দৃষ্টান্ত বাহিরে ও ভিতরে সহজেই মিলিবে। জপে তলবৃত্তিতা যখন, ধর, স্থলেই ব্যাপার চলিতেছে। স্থূল জপ করিতে করিতে কোন স্থূল শব্দ শুনিলে, চিত্ত তাতে গেল। মধ্যমায় গিয়াছ, নাদও শুনিতেছ, চিত্ত তাতেই আছে। তা থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্থূলে আসিলে। বেধ-এর দৃষ্টান্তও প্রচুর। এখন, উদাসীন ভাবটি কি ?

তলাদি ঐ তিন অবস্থান সম্পর্কেই পাতিত্ব বা লিপ্ততার স্থলে যদি কেবল সামীপ্য বা তাটস্থ্য স্থিতিটি ঘটান যায়, তা হইলে 'উপেক্ষণ' হইল। লিপ্তত্ব, পাতিত্ব এবং বিদ্ধত্ব—এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ঐ তিনটি সম্বন্ধে ব্যবহার কর। এ তিনকেই তাদের অবগানভূমিতে (শূত্রে) লইয়া, দৃশ্য-ভোগ্যাদি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সামীপ্য বা তাটস্থ্য ভূমিতে অবস্থান করায় উদাসীনভাব। চলচ্চিত্রের ছবি দেখার মত। তাতেও ঠিক উদাসীনভূমিতে স্থিত হইতে গেলে, আপন দেহাদি সম্ভাটটিকেও ঐ ছবির সামিল করিয়া লইতে হয়। বিশেষ করিয়া, আপন চিত্তে যে সব বেদনামাখা ছবি উঠিতেছে, সেগুলো। অনাসক্ত ভূমি থেকে 'সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ' ভূমি পর্য্যন্ত ঋতির সেই অপর স্বপর্ণটিকে ('অনগ্ন' ইত্যাদি) মিলাইতে হয়। অথচ, এই উদাসীন উপেক্ষণে দৃশ্য-ভোগ্য-প্রপঞ্চ অথবা তাদের যেটি ভান, সেটি মুছিয়া যায় নাই। বরং, তাদের যেটি 'রস', বাহা 'মধু', সেটির শুদ্ধ সম্পূর্ণ 'সন্দোহ'টি সম্ভাবিত হয় এই ভূমিতেই। গোপাল-তাপনীতে শ্রীকৃষ্ণ তাই না 'ব্রহ্মচারী', আর দুর্ব্বাসাও উপোসী ! খাটি বৈরাগী না হইলে, তো যথার্থ অহুরাগী হওয়া যায় না। রসে যেটি অপ্রাকৃত, চিন্ময় ভূমি, সেখানেও এই পরমসামীপ্য বা তাটস্থ্য ভাবটি আছে। 'মজ্জিয়াও মজ্জি নাই' এই ভাবটি।

এইবার, বিজ্ঞানাদি সকলকেই ডাকিয়া আর প্রকারে দেখ।

স্পন্দদ্বন্দ্বৌ তথা শ্রন্দ ইতি লিঙ্গৈর্নিরূপিতম্।

শূন্যমুপেক্ষ্যবৃত্তিত্বমৌদাসীন্যমিতীরিতম্।

ব্যতীত্যবৃত্তিতা-কল্পা নৈব সোপেক্ষ্যবৃত্তিতা ॥১০৩

স্পন্দ, দ্বন্দ্ব এবং শ্রন্দ, এ তিনের কথা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে।

Principles of Vibration, Polarity and Flux—VPF. প্রণবে, অ = স্পন্দ ; অ-ম = দ্বন্দ্ব ; উ = স্তন্দ । এখন, এই তিনটি লিঙ্গ (index) লইয়া শূত্রের (আরম্ভ-অবসানভূমির) সন্ধান কর। যথা, প্রণবজপে আরম্ভেও বিন্দু, অবসানেও বিন্দু। এইভাবে নিরূপিত যে শূত্র, তাতে সামীপ্যে বা তাটস্থ্যে অবস্থানকে উদাসীন বলি। শূত্রেই একান্ত স্থিতিতে ঐ চলচ্চিত্রটিই অবসানে শেষ হইয়া যায়। কাজেই, উৎ + আসীন ভাবটিই থাকে না। এইজন্ত, সামীপ্য (উপ)। চিত্রটি রহিয়াছে এবং চলিতেছে, কিন্তু আমি তার যেটা আরম্ভ ও অবসানভূমি তার ‘নিকটেই’ রহিয়াছি। জপ করিতেছি বা চলিতেছে, কিন্তু বিন্দু-বিচ্যুত হইয়া নয়। উর্দ্ধরেতাঃ, উর্দ্ধশ্রোতাঃ ভূমিটি আসা চাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি স্থলেও, ঐ তিনটিকে (অবস্থিত) যথাসম্ভব উদাসীনভূমিতে (a background or context of unprejudiced neutralityতে) আনিতে হয়।

এই যে উদাসীনভূমির কথা হইল, এটি ‘ভূমা’ শব্দের ‘ব্যতীত বৃত্তিতা’ ঠিক নয়। তৎকল্পা—approximation, কিন্তু ঠিক তাই নয়। এই বিভেদটি ভাবনা করিও। উদাসীনভূমিতে ব্যবহার্য্যতা সম্ভব, ভূমাভূমিতে সেটি নেই। ‘উপ’ শব্দের অপরাপর অর্থ লইয়াও ‘উপেক্ষা’ বুঝিও। যেমন, উপকার, উপবন, উপদেশ ইত্যাদিতে। উভয়স্থলেই transcendence, কিন্তু বিলক্ষণতা আছে। দ্রষ্টৃ, কর্তৃ, ভোক্তৃ, নিয়ন্তৃ, নির্বাহয়িতৃ—এসব ভাবেই উদাসীনতা বাধিত নয়। এইজন্ত—‘দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা’ ইত্যাদি। এখানে দ্রষ্টৃ, ভোক্তৃ নয়।

২০। শূত্রং প্রতীক্ষ্য বৃত্তিত্বং নির্বচ্যত্বম্॥

শূত্রের প্রতীক্ষায় যে বৃত্তিতা, তাকে বলে নির্বচ্যতা বা নিরূপণীয়তা।—
The state of being definable and specifiable.

কিং নির্বচ্যমনির্বচ্যং বেতি বিকল্পনাস্থিতৌ ।

শূত্রং প্রতি নিধায়াস্তাং কুরুধ্বমধ্বনিশ্চয়ম্ ।

নিরূপ্যমাণতাবস্থাং বচ্ছেদিকেয়ং হি শূত্রতা ॥১০৪

কোনটি নির্বচ্য বা নিরূপণীয়, আর কোনটি নয়, এরূপ বিকল্পনা বা সংশয়ের অবকাশ স্থলে কি করিবে? ভাবিয়া দেখিও—এমন কোন স্থল বা ভূমি আছে

কি না, যেটি নিঃসংশয়ে বলে—এইতো আমি ধ্রুব নিরূপকভাবে আছি (যেমন, রাত্রিকালে অনন্তসাগরবক্ষে পোতের পক্ষে ধ্রুবতারা), আমাকে পাইয়াই সকলেরই নিরূপ্যমাণতা (অর্থাৎ, পূর্বাদি দিকের ঐ দৃষ্টান্তে) সম্ভাবিত হয় (নিরূপ্যমাণতাবর্ণনাবচ্ছেদিকা); সুতরাং, আমাতে ‘আস্থা’ নিধান করিয়া নিরূপণাদির ‘অধ্ব’ (way, method—ঋতাবধ্ব) নিশ্চয় করিয়া লও । সকল অনিশ্চয় স্থলে আমাকে নিশ্চায়করূপে আগে মিলাইয়া লও । গ্রহগুলি কোন্ বস্তুর পাক দিতেছে ? এখানে কোন উৎক্ষিপ্ত বস্তু (projectile) কোন্ বস্তুর চলিতেছে ? উত্তর দিতে গেলে, ঐ নিশ্চায়ক শূন্যটিকে (ফোকাস ইত্যাদি রূপে) মিলাইতে হইবে । একটা ধ্রুব রেখা আঁকিয়াছ, তবু প্যারাবোলা যে সচল বিন্দুর ঋতাবধ্ব (লোকাস), সে বলে—শুধু ওতে হবে না, একটা স্থির বিন্দুও বসায় । তবে আমি দুয়ের সঙ্গে দূরত্বটি একই রাখিয়া চলিব ইত্যাদি । আমাদের লক্ষণে শূন্য = শুধু ধ্রুব বিন্দুটি নয় । এটি কত বড় ব্যাপক সংজ্ঞা, তা দেখা গিয়াছে । এ দৃষ্টান্তে, ঐ ধ্রুব বিন্দু, ধ্রুব রেখা, ধ্রুব তল বা আধার, এবং ধ্রুব অক্ষ (সমদূরত্ব), এই চারি ধ্রুব মিলিয়া ঐ প্যারাবোলার নিরূপ্যমাণতাবর্ণনাবচ্ছেদিকা শূন্যতা ; অর্থাৎ, ঐ কার্ভের আরম্ভ এবং অবসানের যে ভূমিটি নিয়ত এবং নিশ্চিত আছে । গণিতে Equation দিয়া এই নিরূপ্যমাণতাবর্ণনাকে অবচ্ছিন্ন করিয়া দেখান হয় ।

এখন, অধ্যাত্মক্ষেত্রেও এই অবচ্ছেদক বা নিশ্চায়কটিকে মিলান চাই । নচেৎ, সবই আন্দাজি, ধোঁয়াটে । জপে (যেমন, তারচক্রে) বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু, এভাবে আরম্ভ অবসান হইতে গেলে নাদের ঐ সূক্ষ্মভাব বিন্দুটিকে নিরূপক শূন্যরূপে (যথাসম্ভব) পাইতে হয় । যে কোন নির্বচনস্থলেই এই ‘শূন্য প্রতীক্ষ্য বৃত্তিতা’ আবশ্যক । যেমন, রোগে জরের আরম্ভ ও অবসান স্থলটি ঠিক পাওয়া চাই (৯৮°), যেটিকে ধ্রুবে রাখিয়া জরের ওঠা-নামার চাট আঁকিবে । সঙ্গীতে ধ্রুবে পরদা বাঁধিয়া লইতেও হয় । জপে গুরু যে ধ্বনি, যে ভাব ধরাইয়া দিয়াছেন, প্রাণের, হৃদয়ের মূল তারটিকে সেই ধ্রুবই বাঁধিয়া জপ-কীর্তনাদি সাধিতে হইবে । ভূমা যিনি, পূর্ণ যিনি, বিন্দু যিনি, তিনি এই অনিরূপ্য-নিরূপক অনিশ্চয়-নিশ্চায়ক শূন্যরূপেই আমাকে ‘রূপা’ করিতেছেন । এই শূন্য (রন্ধ্রে) ‘দৌ’ ক’রে পরমপুরুষটি ফুকার দেন, তাই না পূর্ণ ধরেন পরম আলাপনের ‘পৌ’, আর ভূমা রাখেন পরম আস্থায়ীর ‘ভৌ’ ! কারিকায় ‘আস্থাং নিধায়’ অংশটিতে

ভাবনা দিও। প্রণবে, ভূমি বলেন—আমার আবার ঠাই কি, তবে ঠাই দিতে হয়তো দাও কলাতীতে। পূর্ণ বলেন—আমিতো সবই; তবে, বেশ, কলা-শক্তিতে থাকলাম। শূন্য বলে—আমিই বা কি কম! তবু, না হয়, ঐ বিন্দুতে বসলাম।

এইবার, ‘বস্তু’ কাকে বলে—

২১। সর্বসাপেক্ষতাপ্রায়বিন্দুত্বব্যাপকবৃত্তিঃ বস্তুত্বম্ ॥

বিন্দুত্ব (The Fundamental ‘Point’ or Basic ‘Pointness’) আশ্রয় করতঃ নিখিল সাপেক্ষ ভাবটি (universal tissue of relations or relatedness) রহিয়াছে। এই বিন্দুত্বকে ব্যাপিয়া বর্তমান হওয়াকে বলে ‘বস্তু’ (the Thing-as-such)। অর্থাৎ, বস্তুটি কি তা জানিতে হইলে, সে জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঐ বিন্দুত্ব পর্য্যন্ত (তার কম নয়) যাওয়া চাই। এ বিন্দুত্বটি কি বস্তু, যে অবধি গিয়া তবে যে কোন বস্তুর বস্তুত্ব ঠিক হইবে? বিন্দুত্বের যে বিন্দু লক্ষিত, সেটি বিন্দুত্বের ‘পরমতা’। শূন্যকেও তো নিরূপক বিন্দুরূপে ভাবনা করা হইয়াছে। জপে নাদের যে সূক্ষ্মভাবটি মেলে, সেটিও বিন্দু। পরম বিন্দুকে এইভাবে আরোহ-অবরোহ বা ‘মুচ্ছনায়’ বাধিয়া, ‘পরোবরীয়ান্’ ক্রমে তাঁর পরমতায় পৌছিতে হয়। সাধনশাস্ত্রে এই দস্তুর। বিন্দুত্বের যে বিন্দুত্ব, সেটি বিন্দুস্বরূপ; আর, এস্থলে যে বিন্দুত্ব, সেটি বিন্দুজাতি বা বিন্দুগোত্র। বর্তমান সূত্রে সে. গোত্রেরও অবম বা মধ্যমে নয়, আবার পরমেও নয়, কিন্তু তটস্থ-পরমে সর্বসাপেক্ষতাপ্রায়রূপ যে পরমকল্প, পরমপ্রতিভূ বিন্দু, সেখান পর্য্যন্ত; অর্থাৎ, যে কোন পদার্থের সর্বসাপেক্ষতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিত্ব, তার আশ্রয়, কিনা, কারণ বা বীজ পর্য্যন্ত গতি লক্ষিত হইয়াছে। জড়ে হোক, অথবা প্রাণমনের ভূমিতেই হোক, যে কোন পদার্থ (ভাব, আকৃতি, নাম) এক এক ‘ব্যাপ্তি’ ভাবে রহিয়াছে। সে ব্যাপ্তির অবশ্য ‘বীজ’টিও আছে। জড়াগুতে সেটি Nucleus, প্রাণীতে Germplasm, চেতনে ‘অহং’, আকৃতিতে ব্যক্তিত্ব। ব্যূহ নির্বচনের জন্ত, এদের প্রত্যেকটিকে পাদে, মাত্রায়, কলায় এবং কাঠায় পরিমিত বা পরিমেয় (measured or measurable) সাপেক্ষ ভাবিয়া লই। নতুবা, ব্যবহারে নির্বচনটি ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তার সম্বন্ধগুলিকে দরকার মত গুটাইয়া ছোট করিয়া লইলেও,

সে জাল বিশ্বভুবনজাল। একটা রেণুও ঐ নিখিলের সাথে আপনাকে না জড়াইয়া নেই, থাকা অসম্ভব। অথচ, তার নিজস্ব-নিরূপক একটা বীজও তাকে নিখিলের বা অখিলের সাথে সত্ত্বাশক্তি-ছন্দঃ-আকৃতিতে অচ্ছেদ্য-গ্রথিত করিয়াও, ‘খিলবৃত্তি’, ‘ব্যষ্টিবৃত্তি’ করিয়া রাখিয়াছে। স্বতরাং, ঐ রেণুর ‘বস্তু’ কি, তা জানিতে, গত শতকের এটম্, অথবা বর্তমানের Nuclear Energy, এমনকি, Wave Mechanics পর্যন্ত গেলেও পর্যাপ্তি হইল না। রেণুটি, আমি যে তার জ্ঞাতা, তার ঠিক বাহিরেও নয়, তাকে বাদ দিয়া ত’ নয়ই। প্রাণমন (বিরাট্ ও ব্যষ্টি), দুই তাকে ‘আপন’ করিয়া লইবে, ‘অহল্যা পাষাণী’র রেণুটি হইয়া অসাড় প্রাণহীনতায়, তলহীন অচেতনায় পড়িয়া থাকিতে দিবে না! Mass আর Energyকে শুধু সমীকরণের সূত্রে বাঁধিয়াই ছুটি? বহির্বিষয়ে, আন্তর জগতে শুধুই তো ছায়ার পেছনে কায়া, ছবির আড়ালে বস্তুর সন্ধানই চলিতেছে! জপাদিতেও ফাঁকা রঙ্গীন বুদ্ধবুদ্ধের বাজিটিও দেখিতে হয় যে! কিন্তু, বস্তু, বাস্তব কি আর কোথায়? মীমাংসক সম্প্রদায়বিশেষ, তো দেবতাদের মাত্ত্বীতত্ত্ব ছাড়া (শাস্ত্রীতত্ত্বও বটে), দর্শনাদিপ্রত্যক্ষযোগ্য অস্ত্র তত্ত্ব মানিলেন না। তাতে বস্তু-বাস্তবটি বাদ গেল, না, গেল না? ভক্ত-সাধকেরা সে ‘বাদে’ প্রমাদই গণিবেন। যাই হোক, ছায়া-বুদ্ধবুদ্ধাদিও বস্তুকে একান্ত বর্জন করিয়া ত’ নেই—শক্তিরজতাди স্থলে রজতাদির ‘অনির্বচনীয় উৎপত্তি’ ভাবিলেও নেই। আমাদের লক্ষ্য হইল দর্শনীয়-দর্শন, দার্শনিক মর্শনটি নয়।

যথোর্ণনাভস্তথাহি বিন্দুঃ

সূত্রে চ ধত্তে চ নিসর্গজালম্।

ব্যাপ্নোতি বিন্দুমভিতশ্চ জাল

মমেয়বৃত্তি স্বয়মেব বস্তু ॥১০৫

যেমন উর্ণনাভ, তেমনি বিন্দু এই দেশ-কাল-নিমিত্তাদিতে বিস্তারিত নিসর্গ-জালটি আপন ‘নাভি’ থেকে প্রসব করে, আবার সেটি ধারণাদি (‘গৃহতে চ’) ও করে। এস্থলে, ‘বিন্দু’ বলিতে পরম নয়, কিন্তু পরম তটস্থ পরম গোত্রীয় বিন্দু। পরম সম্বন্ধে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবটি ঠিক যায় না। এখন, ঐ নিসর্গ-জাল (cosmic relatedness), সেটি ‘অমিত’ (unmeasured, unended) রহিয়াই যায় (বহির্বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই)। আর, যেটি

বস্তু, সেটি কেবল 'অমিত' নয়, স্বয়ং 'অমেয়বৃত্তি' হইয়া ঐ বিন্দু (নিসর্গজ্ঞানের সমষ্টিসাপেক্ষ ব্যাপ্তি নাভি) পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বর্তমান। সূত্রাং, বস্তুর জ্ঞান = নিসর্গজ্ঞানের সমষ্টিসাপেক্ষ যে ব্যাপ্তি বা ব্যক্তি, সেটির জ্ঞান। অর্থাৎ, 'ক' অখিল সাপেক্ষতায় স্থিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে খিলবৃত্ত বা ব্যাপ্তিবৃত্তরূপে নিজেকে পাইল, তার জ্ঞান। যেমন, ইলেক্ট্রনাদি, প্রোটোপ্লাজমাди, 'মাইওস্টাক্' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবস্তুতে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি? না। ব্রহ্মবস্তু = পূর্ণব্রহ্ম = ভগবতা, এই অভেদ সমীকরণটি ভাবিয়া দেখ। নিগুণ, নির্বিশেষ ভাবের এবং সগুণ সর্বিশেষ ভাবের জগৎ, সূত্রে ঐ বিন্দুত্বকে 'পরম' ভাবনা কর। এতে শূন্যত্ব পূর্ণত্ব একত্র। সর্বসং সাপেক্ষতাকে একান্ত শূন্য কর, নিগুণ ভাব। একান্ত পূর্ণ কর—ভাব সবই তিনি—সর্বব্রহ্মোপনিষদম্—এবং সবচেয়ে পূর্ণ বিন্দুরূপে অনুপ্রবিষ্টও তিনি, তিনি 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যায়ম্', তা হইলে সর্বসাপেক্ষটি একান্ত পূর্ণে আসিল (বিশিষ্টাধ্বৈতে চিদচিদ্ জগৎ তাঁর শরীর; দ্বৈতাধ্বৈতে—অক্ষর, ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ; ইত্যাদি)।

এইবার বস্তু থেকে 'দ্রব্য'।

২২। তস্মৈব প্রমেয়তাবচ্ছিন্নত্বৈ সতি সর্বসাপেক্ষতাবচ্ছেদক-

সংব্যূঢ়ত্বাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বং দ্রব্যত্বম্ ॥

বস্তু যদি 'প্রমেয়' (প্রমাণের যোগ্য) রূপে বিশেষিত হয় (বস্তুমাত্রই তা নয়), এবং প্রমেয় রূপে সেটি যদি 'সংব্যূঢ়' ভাবে (পূর্কোক্ত) সর্বসাপেক্ষতা (universal relatedness) টিকে অবচ্ছিন্ন করতঃ (limiting, restricting, conditioning), তদ্বারা (সংব্যূঢ়তা দ্বারা) বিশেষিত হয়, তবে বস্তু হয় দ্রব্য! সংব্যূঢ়তা = Compact and stable co-inherence. ধর, একটা হিলিয়াম এটম্। এতে চারিটি ইলেক্ট্রন এক (আপেক্ষিক) ধ্রুব সংহত-রূপতা পাইয়াছে; কোন প্রাণীর জারম্‌সেল, ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত সর্বক্ষেত্রে। বস্তু দ্রব্য হইতে গেলে—(ক) প্রমেয় হইবে; (খ) প্রমেয়টি 'সংব্যূঢ়' হইবে; (গ) ঐ সংব্যূঢ়রূপে সেটি সর্বসাপেক্ষতাটিকে (the tissue of cosmic relations) 'বিশেষ' করিয়া স্বাহরোধসম্বন্ধ করিয়া লইবে। কেবল, মূর্ত্তদ্রব্য নয়, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা—এদেরও দ্রব্যত্ব এই লক্ষণে স্থাপন কর। লক্ষণে ঐ

অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভাবটি আছে বলিয়া ব্রহ্মবস্ত্ত ব্রহ্মদ্রব্য হয় না ; অথবা, 'ভূমৈকরসঃ' যে রসবস্ত্ত, সেটি রসদ্রব্য হয় না। Spinoza'র Substance = দ্রব্য, ইহাও সরাসরি নয়।

প্রমেয়তাস্তি দ্রব্যে সমস্ত

সাপেক্ষতাপি দ্রব্যে প্রসক্তা।

সংব্যূততা চ তস্মিন্নিধেয়া

প্রমেয়মাত্রতা দ্রব্যতা ন ॥১০৬

প্রমেয় সমস্ত দ্রব্য বটেই। কিন্তু কেবল প্রমেয় হইলেই (প্রমেয়মাত্রতা) দ্রব্য হয় না। পূর্বোক্ত সর্বসাপেক্ষতার্থ, এটিও দ্রব্যে প্রসক্ত (incidental to its being a knowable or definable substance)। এ দুটি ব্যতীত তৃতীয় আর এক লক্ষণও চাই—সংব্যূততা (নিজেকে কোন নির্দিষ্ট সংহতিতে ফেম বা ধরিয়া রাখা)। এই শেষেরটিকে কেহ নির্দিষ্ট আকৃতি (Pattern) বলিবে, কেহ বা ধরা-ছোঁয়া না দিয়া বলিবে—'permanent possibility of characteristic reactions'. মীমাংসক বলিবেন—এই 'মন্ত্ৰ'ই ইন্দ্র বা বর্ণের দ্রব্যত্ব (substantiality) ; মন্ত্ৰকে যন্ত্র-তন্ত্রের সঙ্গে লইয়াও কেহ বা কথাটা বলিবেন। বিচার এখানে অনাবশ্যক। তবে, 'সংব্যূত' শব্দটিতে ধ্যান দিও। জপে বাক্, চিত্ত ও প্রাণ সংব্যূততায় আসিলে তবে মন্ত্ৰটি হয় সমর্থ, অর্থাৎ, মন্ত্ৰই হইবে দ্রব্য, এবং দ্রব্য পরিশেষে হইবে বস্ত্ত।

কিন্তু সংব্যূত হইতে গেলে 'ধর্ম'এর অপেক্ষা আছে তো? মিছরীর জল যেভাবে 'দানা বাঁধে', হুণ বা ফটুকিরির জল তো সে ভাবে সে আকারে বাঁধে না।

২৩। সংব্যূতাসংগঠিতত্বাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বং ধর্মত্বম্ ॥

সংব্যূতটিকে সংগঠিতভাবে বিশেষিত করতঃ (analytically) দেখিলে ধর্ম। সমগ্রভাবে (যেমন, একটা বীজ, মনের কোন এক ভাব) দেখিলে (totally apprehended and appreciated), সেটি সংব্যূত (a system, organic unity, etc.) ; 'ভাদ্দিয়া' দেখিলে, এবং পাদমাত্রাকলাদির পরস্পর 'ধ্বতি', অথবা, যোগ-ক্ষেম, গতি-স্থিতি, হরণ-পূরণ-নিয়ামক, স্থিতিস্থাপক ভাবে দেখিলে,

‘সংগঠন’। এখন, ধর্ম করে, সর্বক্ষেত্রেই, সংগঠন। এ ‘ধর্ম’ মানে রিলিজন্ শুধু নয়, আর, অধ্যাত্মক্ষেত্রেই এটি সীমাবদ্ধ নয়। (Principle of cohesion, coordination, co-operation, equipoise, balance)। ‘যতোহভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ’—এও লক্ষণে আসিবে।

সংবৃঢ়তাং সমাশ্রিত্যোপকুর্বাণাঃ পরস্পরম্ ॥

সহগাঃ সমমন্ত্রাশ্চ সমতন্ত্রাঃ সমম্বিতাঃ ॥

বিভাগশো হি ধর্ম্যাঃ স্যুরবিভাগেন ধর্মতা।

জনিসূত্রক্রিয়াসূত্রাকৃতিসূত্রৈশ্চ সূত্রিতা ॥১০৭-১০৮

সংবৃঢ় হওয়াতে ধর্মের অপেক্ষা আছে। অপেক্ষিত ধর্ম আবার ঐ সংবৃঢ়কে সমাশ্রয় করিয়াই তার সংগঠিত রূপটি দেখাইয়া থাকে। অত্যাশ্রয়, কিন্তু স্বাভাবিক। যেমন, চক্ষু আর তার ধর্ম। চুষক আর চৌষকত্ব। মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র আর তাদের ধর্ম। দ্রব্যভাবে (structurally as an organic unity) দেখা, আর ব্যাপারভাবে (as functional co-ordination and unity) দেখা। এ দুই রকমে দেখা আবার ‘সমাসে’ ও ‘ব্যাসে’ সাধিতে হয়। এদেরও পরস্পরাপেক্ষা। সমাস-ব্যাস দুই প্রকারেই দেখিলে দেখা যায় যে—যেটা সংবৃঢ়-ভাবে বিত্তমান, তার অঙ্গ বা অবয়বগুলিও যেমন ধারা পরস্পরের উপকারক ভাবে আছে (উপকুর্বাণাঃ পরস্পরম্), তাদের সংগঠন-সংঘটক ধর্মগুলিও সেইভাবে আছে। ধর্মগুলির এই উপকুর্বাণ রূপটি কেমন? (১) তারা সহগ, অর্থাৎ, সংবৃঢ়ের যেটা সমগ্রতা (organic or structural integrity), সেটা তারা সহগামী ও সহকারী হইয়া (congruently and co-efficiently) বজায়ও রাখে (যেমন, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি); আবার, তাদের তাদের ক্রিয়াবৃত্তির যেটা সমচ্ছন্দভাব (functional order and harmony), সেটাও তারা বাহাল রাখে। ‘সহগ’ বলিতে এই দুটিই বুঝিতে হইবে। জপে যেমন কোন মন্ত্র (ধর, গায়ত্রী), আর ব্যাহরণ-অনুস্মরণ। জপটি ধর্মে স্থিত আছে মানে ঐ দুটিতে বৈরূপ্য-বৈকল্য নেই। যথা, তারচক্রে ‘মেরু’টির লঙ্ঘন হইতেছে না, কাজেই প্রাণপ্রাপ্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। বিজলী বাতিতে circuit-টি ঠিক আছে, current-এর leakage ইত্যাদি ঘটতেছে না।

এই সহগত্ব আবার দুইভাবে বিশ্লেষণপূর্বক দেখিতে হয়। প্রথমভাবে, তাদের

সমমন্ত্র, সমযন্ত্র এবং সমতন্ত্র হওয়া চাই। কেন, কি আকারে, কি ভাবে?—এ তিনের উত্তর ঐ মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র। এদের কথা বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, তাদের এক Formula বা Equation-এ আসা চাই; তাদের লেখ বা Curveটি একই গোষ্ঠী (family) ভুক্ত হওয়া চাই, এবং তাদের মধ্যে গণিতে যাকে congruity, symmetry, homology ইত্যাদি বলে, সে সব লক্ষণ থাকা চাই। আমরা যাকে পাদমাত্ৰাদি বলিয়াছি, তাদের লেখ এক সমানাধিকারে (common type or patternএ) স্থিত হওয়া চাই। আর, সমতন্ত্রতা (functional and reactional sympathy and alliance)—এটিও চাই। কারিকায়, ‘সমম্বিতাঃ’ পদে সমযন্ত্রতার নির্দেশ বুঝিবে। জপাদিসাধনে অধিকার, মন্ত্রাদি চর্য্যা,—এসব নিরূপণে এই ধর্মলক্ষণগুলি বিশেষভাবে ভাবনীয়। কোনও স্থলে ‘ধর্মশত্রু গ্ৰাণিঃ’ (antipathy ইত্যাদি) ঘটিলে, তখন ধর্মের ‘অভ্যুত্থান’টি পরমকৃপার ঐ ত্রিমূর্তিতেই সাধিত হওয়া আবশ্যক।

এইগুলি বিভাগশঃ কিনা, analytically, লইলে বলা যায়, ধর্ম; আর, অবিভাগশঃ লইলে—ধর্মতা। পুনশ্চ, ধর্মকে জনিসূত্র, জননসূত্র এবং জাতসূত্র (শেখের ছুটি আকৃতি ও ক্রিয়া)—এই ত্রিসূত্রী রূপেও দেখিবে। যজ্ঞোপবীতে এই ত্রিসূত্রী। প্রথম সূত্র বলে—এ স্থলে সব কিছুই এক সামান্য নিয়ামকভাব (theme and formula) রহিবে। দ্বিতীয়টি বলে—সমস্ত কিছুই এক সামান্য নিয়ত আকৃতি (common basic plan or pattern) থাকিবে। তৃতীয়টি বলে—সব কিছুই ক্রিয়ায় এক সামান্য নিয়ন্ত্রিততা (common devotion, direction and determination) থাকিবে। কেহ গড়ে, কেহ সেইটাই ভাদে, ইত্যাদি হইবে না।

তারপর, স্বধর্ম—

২৪। তশ্চৈব নাভিনিষ্ঠং স্বধর্মত্বম্ ॥

ধর্ম যদি ‘নাভিনিষ্ঠ’ হয় তো সেটি স্বধর্ম।

নাভিকেন্দ্রং সমাপ্রিত্য বৃত্তৌ সংব্যূঢ়তা স্থিতা।

অন্তর্বহিঃচ সর্বত্র স্থলে সূক্ষ্মে চ কারণে ॥

তন্নাভিনিষ্ঠবৃত্তিৎ স্বধর্মত্বং হি মততে।

গত্যা স্থিত্যা চ তন্নিষ্ঠা দ্বৈবিধ্যং ভজতে পুনঃ ॥১০৯-১১০

কোন বৃত্তি সংব্যক্তরূপ হইতে হইলে সেটিকে কোনও 'নাভি' সমাশ্রয় করিতে হয়। বৃত্তিটিকে স্থিতিভাবে-ই (static persistence) নাও, আর গতিভাবেই (kinetic performance) নাও, একটা নাভি (Nucleus, Centre, Focus, Origin) তাকে মিলাইতে হইবে। বহির্বিষয়ে অথবা মানসক্ষেত্রে, এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দেখা না যাবারই কথা। সর্বত্র যে 'বিন্দু' অল্পপ্রবিষ্ট। স্থূলে, স্থূশ্বে, কারণে সর্বত্র সন্ধান কর—'নাভিকা' পতা লগাও'। বিন্দু পরমভূমি থেকে কারণে নাভি, স্থূশ্বে কেন্দ্র, স্থূলে ব্যূহ বা ব্যূহরূপে 'অবতরণ' করিয়াছেন। মধ্যে দুটি সন্ধিরূপও আছে—কারণ-স্থূশ্বে বীজ, স্থূশ্ব-স্থূলে কেন্দ্রীণ। সর্বসমেত পাঁচটি। মন্ত্রে—কারণে কলাশক্তি, স্থূশ্বে বিন্দু-নাদ, স্থূলে হকারাদি বর্ণ। যে কোন পদার্থের কারণরূপা যে নাভি, সেই নাভিনিষ্ঠ যে স্থিত্যাত্মক ও গত্যাাত্মক বৃত্তি, সেটি হইল সে পদার্থের স্বধর্ম। সে কারণরূপটি যদি বল 'স্বভাব', তবে সেই স্বভাবনিষ্ঠ ধর্ম (স্থিতি ও গতি) স্বধর্ম। এই নাভি বা স্বভাবটি 'স্বো ভাবঃ'—যেটিকে গীতা 'অধ্যাত্ম' বলিয়াছেন। এস্থলে ভাবটি 'স্ব' থেকে 'আত্মা'কে 'অধিকৃত্য' সম্ভাবিত। It is the core of self-existence and self-activity. স্বতন্ত্রভাব যদি বিধে কোথাও থাকে তো বিন্দুর প্রতিভূ এই নাভিতেই আছে। এখানে spontaneous, স্বভাব-স্বচ্ছন্দ-বৃত্তিতা সম্ভাবিত। নাভি থেকে নিম্নভূমিতে আসিয়া এটি কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিত-লুপ্তিত হইয়াছে। এইজন্ম, 'স্বভাবে চল', সেই Stoic-দেরও সূত্র। 'আত্মানং বিদ্ধি', 'সদ্বন্ধ'টি জান, ইত্যাদি। জড়ের ক্ষেত্রে, রেডিও এক্টিভ্ দ্রব্যে ঐ 'স্বোভাবঃ'টির ছায়া লক্ষিত হয়। প্রাণভূমি ও মানসভূমিতে mechanistic ব্যাখ্যা নিরস্ত হয় নাই, কিন্তু জড়ই যে নিজেই 'ভণ্ডুল' করিয়া দেবার যোগাড়ে আছে। নাভিটাভি সবই আগন্তুক কারণে, একের স্বভাবটি বহুর বহুভাবের সমষ্টিভাব—এসব পক্ষ সহজে হটিবে না। হটিতে হবেও না। স্বভাব পরভাবের 'বাজি' (race) অফুরান চলিবে। কারণেই তার নিদান আছে।

তবে, বস্তুতঃ যেটিই হোক (যেটি, সেটি এখানে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে), ব্যবহারতঃ এবং কার্যতঃ নাভিনিষ্ঠ গতি ও স্থিতি দ্রব্যমাত্রে না মানিয়া উপায় নেই। একটা রেণুও বলে—'এই আমি স্থির আছি তো আছিই, কেউ না চালাইলে চলিব না; আবার, চলিলে কেউ না থামান পর্যন্ত থামিবও না,

মোড়ও ফিরিব না'। সমস্ত কিছুর মধ্যে intrinsic, innate, original বলিয়া একটা কিছু কার্যতঃ না মানিয়া চলিতেছে কৈ !

জপাদিতে প্রত্যেকটি বীজ বা নামের ঐ নাভিনিষ্ঠ ধর্ম বা স্বধর্ম আছে। শ্রীগুরুর আছে ইত্যাদি। 'নিষ্ঠ' বলিতে নিতরাং স্থিতিঃ—ব্যভিচারী, অনিয়ত, আগন্তুক অধ্যন্ত নয়। স্থিতি আর গতি, দুইভাবে এটি দেখা হইয়াছে। স্থিতিতেও একপ্রকার গতি—স্থিতি-স্থাপকতা (cosmic elasticity)। এর ফলে, স্বভাবে কোনও 'অভিঘাত' স্থলে (impact ইত্যাদি), সেটি কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতাদিবৎ হইলেও স্বভাবে ফিরিয়া আসে—যথা, বহিরঙ্গ সঙ্গ সত্ত্বেও আপন শুদ্ধতাব। আর, গতির বেলা নিষ্ঠা দুইপ্রকারের—আকর্ষণী ও বিকর্ষণী। এই বিকর্ষণী (যথা, রসে মান, বিরহ ইত্যাদি) বিরোধে 'কর্ষণী' নয়, 'বিশেষে' কর্ষণী। এই বিশেষটি বিরোধে না যায়! এ সব কথা প্রাণপ্রসঙ্গে বিস্তারিত হইবে।

আর এক কথা। 'স্বধর্ম' যে লক্ষণে আসিল, তাতে সেটি বাদে আর সব ধর্ম 'পরধর্ম' করিও না। ভয়াবহ যে পরধর্ম, সেটি 'স্বমৈত্র' স্থলে নয়, 'স্ববৈর' স্থলেই আসে। অর্থাৎ, কারণে (যথা, সুষ্পৃপ্তিতে বা ভাবে), শুধু নাভিনিষ্ঠ যে স্বধর্ম, সেইটি ফুটিল; স্বপ্নে বা জাগরে শুধু সেটি নয়, অপরাপর ধর্মই বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া সে 'সবই' ভয়াবহ নয়, সে সবে ভয়াপহও থাকে; সেগুলি মিত্র। চাতুর্ভূষণের স্বধর্মাদিও বিচার করিও। জাবাল সত্যকাম গোত্র না জানিয়াও গোতমের অন্তেবাসী হইতে পাইলেন; কর্ণ গোত্রটি গোপন করিয়াও পরশুরামের শাপগ্রস্ত হইলেন; ইত্যাদি। এ সবে 'স্বধর্ম'টি কোথায় কিভাবে ফুটিল?

২৫। আদিত্যো নাভিভূবনস্ত্র ॥

আদিত্য ভুবনের নাভি।

ভুবনস্ত্র সমগ্রস্ত্র নাভিতাদিত্যকল্লিতা।

জগতস্তস্ত্রুষশ্চাপি সূর্য্য আশ্বেতি মস্ত্রিতম্ ॥

পৃষা চ নাভিবৃত্তিত্বং দ্বিধা বিশ্বে হি বিশ্রুতম্ ॥১১১-১১২

এইবার, শেষের কয়টি সূত্রে লক্ষণের সাধনে বিনিয়োগটি দেখান হইতেছে।

বিন্দুর যে পরমভূমি, সেখানে 'ব্যাস' (differentiation) অথবা 'সমাস'

(integration) এ দুয়ের কোনটার অবকাশ নেই। কিন্তু নাভিতে আছে। নাভিতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাব। সমষ্টিভাবটি আবার ব্যক্তিসমূহ সম্বন্ধে ‘প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্’। স্থুলে বিরাট, সূক্ষ্মে হিরণ্যগর্ভ, কারণে ঈশ্বর। এ তিন পরস্পর ব্যব্যবর্তক তিনটি বৃত্তের মত নয়। কারণবৃত্তের মধ্যে সূক্ষ্মবৃত্ত, সূক্ষ্মের মধ্যে স্থুল। দেশ-কালের ব্যাপ্তিতেই শুধু এটি নয়। প্রতি পদার্থের কারণভাবটি যে ভূমিতে সব চাইতে বেশী নিবিড় ও নিষ্টিত (compact and composed) রূপটি পাইয়াছে, সে ভূমি হইল সেটির পক্ষে নাভি। জড়াগুতে যেমন Nucleus. ভুবনে একরূপ নাভি তো সংখ্যাভীত। কিন্তু নিখিল ব্যাপ্তিকারণতার আধার এবং ‘কারণত্রয়হেতু’ এক অব্যয়ভূমিও অবশ্য আছে। প্রজাপতি সৃষ্টি করেন, কিন্তু পদ্মনাভের নাভিপদ্মে আসীন হইয়া।

এখন ভুবনসম্বন্ধে এই যে নাভি তিনি আদিত্যরূপে বেদাদিতে শ্রুত হইয়াছেন। ‘আদিত্য’ শব্দ ‘অদিতি’ বা ছেদহীন অথও সামগ্রীও বুঝায়। এই ‘ভুবনশ্রু নাভিঃ’ আদিত্যকে ‘সূর্য্য’ এবং ‘পূষা’ এই দুই দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। বেদমন্ত্রে সূর্য্যকে চরাচরের ‘আত্মা’ বলা হইয়াছে। ‘আত্মা’ বলিতে এস্থলে মূলনাভি। নাভির দুইটি মুখ্যাবৃত্তি—হৃতে ও ধত্তে—প্রসব ও বিস্তার, পোষণ ও পালন। প্রথমটি সম্বন্ধে সূর্য্য, দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে পূষা। Creating and Sustaining। বলা বাহুল্য, আদিত্যের এ দুটি রূপকে স্থূল কোন রূপের সঙ্গে (Solar Mass ইত্যাদি,) একান্ত মিলাইয়া ফেলিও না। অগুতে, জীবকোষে, মানসে—সর্বত্র আদিত্য ভুবনশ্রু নাভিঃ। অগুতে nuclear, কোষে metabolic, মনে parapsychic (subliminal and superliminal), এসব নাভিবৃত্তির নমুনা (কারবারি)।

২৬। অদিতিহেন তস্তায়নমাাদিত্যহৃদয়ম্ ॥

অদিতিস্বরূপে, অথওকারণভূমিরূপে (এবং বিশেষতঃ কালসম্বন্ধে) আদিত্যের যে ‘অয়ন’, সেটি আদিত্যহৃদয়।

‘অদিতিস্বরূপ’ বলাতে ‘হৃৎ’ উদ্দেশ্য করা হইল। স্মৃতাং, স্থুলে অথবা অল্প কোন সম্পর্কে যদি আদিত্যকে ‘অন্ন’, ‘অংশ’, ‘খণ্ডিত’, ‘পরিচ্ছিন্ন-পরিমিত’ করিয়া দেখ তো, ‘হৃৎ’টি রহিল না। ‘আদিত্যহৃদয়ম্’ নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রে এবং জপে এই অদিতিস্বরূপটি বিশেষ করিয়া ধ্যানে আনা হইয়াছে।

নার্ভৌকঙ্কেন নার্ভৌ তু বৃত্তিরকস্ম খণ্ডিতা ।

হৃদি স্থিতোহপি সর্বত্রায়ত ইতি রবিবিভূঃ ॥১১৩

নাভিতে বৃত্তিমান্ বলিয়া এটি ভাবিও না যে অর্কের বৃত্তি ‘অর্ভৌকস্ম’ ধর্মে পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত হইয়াছে। ‘অর্ভৌকঃ’ বলিতে দেশ-কাল-নিমিত্তাদি সম্বন্ধে অল্প ব্যাপ্তি। যেমন, সৌরজগতে সূর্য্য তো এখানে আছেন, এখানে নেই, দিবায় আছেন, রাত্রিতে নেই, আপন তাপকিরণাদিতে আছেন, অগ্নি বিদ্যুতাদিতে নেই—এইসব অর্ভৌকঃ ভাবনা। অণু সম্বন্ধেও তাই। কোন এক ইলেকট্রন স্পন্দভাবে সর্বত্রই বিद्यমান, ইত্যাদি। মন সম্বন্ধেও অর্ভৌকঃ ভাবনা নিবৃত্তির জন্ত হিরণ্যগর্ভ ভাবনা। রবি নিখিলের হৃদি (মর্মৌকঃ) স্থিত হওয়া সম্বন্ধেও সর্বত্র অবাধ-অকুণ্ঠিত গতি (অয়তে), এই জন্ত তিনি বিভূ (সর্বব্যাপক)। এই ‘হৃদি ঋষ্টিতম্’ অথচ বিভূ ভাবটি ভুবনের নাভিস্বরূপ আদিত্যে পরিষ্ফুট। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নাভি মূল মহানাভিতে বিদ্যুত এবং সমন্বিত রহিয়া পরস্পরের সম্পর্কে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যধর্মে অবচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু মহানাভ যে আদিত্য, তিনি বিভূ। ওঁ হ্রীঁ ষ্ণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ—মন্ত্রে তাঁকে জপ ও ভাবনা কর। ‘ষ্ণি’ বলিতে ভুবনের রেতঃ বা ওজঃ স্বরূপ (ভর্গঃ যার শ্রেষ্ঠ রূপ)। ‘সূর্য্য’ এবং ‘আদিত্য’ পূর্বেই কথিত। প্রণবে ষ্ণি, ‘হ্’ বু’ বর্ণে সূর্য্য, এবং ‘ঈ’ আদিত্যকে বিশেষভাবে সূচিত করে। বিজ্ঞানে, ষ্ণি = Prime Energy, সূর্য্য = Nuclear Condensed Mass; আদিত্য = Basic Cosmic Radiation। শরীরে, ষ্ণি = Life Energy (মুখ্যপ্রাণ); সূর্য্য = Vital Centre for storing and propagating Energy (প্রাণকেন্দ্র); আদিত্য = the Universal Plenum of Life (প্রাণব্রহ্ম)।

২৭। তত্রারনেমিসম্বন্ধেনাগ্নীৰ্বৌমীয়ত্বমপি ॥

সেই ভুবননাভি আদিত্যকে আশ্রয় করতঃ ‘অর’ এবং ‘নেমি’ সম্বন্ধ লইয়া ‘অগ্নীৰ্বৌম’ এইভাবে আসিয়া থাকে।

দিগ্‌বৃত্তিহ্মরসেন নেমিবৃত্ত্যা চ চক্রতা ।

দিগ্‌বিস্তারয়ত্যাগ্নিররস্বে হব্যবাহনঃ ॥

যতো হি পৌরুষে যজ্ঞে বিশ্বেহগুর্জনা জনিম্ ।

অন্নং ভূত্বা চ সোমেন স্থাপ্যতে নিখিলং স্থিতৌ ॥১১৪-১১৫

‘অন্ন’ বলিতে দিগ্বৃতিত্ব—দিক্ৰূপে অভিব্যক্ত হওয়া (directedness, vectorization)—সূচিত। ‘নেমি’ বলিতে চক্রবৃতিত্ব—কোনরূপ পরিধি বা সীমা (limitedness, boundedness, whence roundedness), ভাবে আস।। নাভি স্থিতির সর্বত্রই এই মৌলিক আকৃতিটি (Basic Pattern) গ্রহণ করিয়াছে। এ তত্ত্বটি আগে নানাশ্রমসঙ্গে ভাবিত হইয়াছে। এখন, অগ্নি বিশেষভাবে ‘অন্ন’কে ধরিয়া (অন্নং) সমস্ত কিছু সত্তাশক্তি দিকে দিকে (দিক্) বিস্তারিত করেন, এবং এই মূলব্যাপারের নির্বাহয়িতা বলিয়াই অগ্নি হব্যবাহন (বহি)। অগ্নিই সমস্ত কিছুতে বিস্তার এবং উন্মেষ নির্বাহক (Expanding and Unfolding Elan)। আদি যে পুরুষবজ্র (ঋগ্বেদে অথর্কবেদে বিস্তৃত), সে যজ্ঞে ‘বিশ্বে জনাঃ’ জনি (উদ্ভব, অভিব্যক্তি) পাইয়াছে এবং পাইতেছে (অণ্ডঃ); আদিপুরুষ বহিরূপেই (ছন্দোভিঃ দিক্ বিস্তারয়ন্) সে আদি জনিবজ্রটি নির্বাহ করিয়াছেন। আবার, স্বয়ং ‘অন্ন’ রূপ হইয়া (যেমন, ঐতরেয় উপনিষদে) নিখিল জাতকে পোষণ করিতেছেন (পুষ্যাতি), এবং পোষণ করিয়া তাদের নিজ নিজ স্থিতিতে স্থাপন করিতেছেন। এই স্থিতি-স্থাপনটি নেমিবৃত্তিতা। সমস্ত কিছুই নিজ নিজ ‘নেমি’ বা পরিধিতে বর্তমান রহিতে পারিয়াছে, এবং নিজ নিজ ‘কক্ষে’ আবর্তন করিতে পারিতেছে, এই অন্নসংস্থা ব্যবস্থাপক সোমের কল্যাণে। সোম তাই সর্বত্র Balancing, Conserving, ‘Rounding’ Principle. অগ্নি ও সোম দুয়ে অগ্নীষোম রূপে নিখিলের নাভিকে ‘অন্ন-নেমি’ আকৃতিতে ব্যাকরণ ও বিধারণ করিতেছেন। একটা জড়রেণু থেকে বিরাট বিশ্ব পর্যন্ত সর্বত্র এই যুগ্মকটিকে চিনিয়া লও, এবং আপন জপাদিতেও এঁদের সন্ধান লও। যেমন, অগ্নিমাত্রা ও সোমমাত্রা, ইত্যাদি। গানে রাগের যেটি বাদী স্বর বা ধ্রুব স্বর, সেটিকে নাভি ধরিলে, সংবাদী অল্লবাদী স্বর দ্বারা অন্ন-নেমিত্ব নিরূপিত হয়; বিবাদী স্বর সেটি বিদ্ধ করিতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি থাক। চাই। তানে অগ্নি, লয়ে সোম।

২৮। অরেণাদিশো দিশিতি ॥

অন্নং আসিলে যেটি (যথা, নাভি) নিজে ‘অদিশ্’ (দিগ্বৃতিস্বরহিত—

undirected), সেটি 'দিশ্' এই রূপ প্রাপ্ত হয় (become directed or vector)।

দিক্শূন্তে যেন দিগ্‌বৃত্তিস্তৈশ্চৈবারহমুচ্যতে ।

অব্যাকৃতস্ত মূলস্ত ব্যাকরণং তদাশ্রয়ম্ ॥১১৬

যেটি দিক্শূন্ত অথবা সেভাবে প্রতিভাত, তাতে দিগ্‌বৃত্তি—এটি এদিকে, উটি ওদিকে, এখন এমুখী, তখন ও-মুখী—এভাবে দিগ্‌বৃত্তি অথবা তার প্রত্যয় হইলে বলা যায় যে, সেটি এইবার 'অরতা' পাইল। মনের কোন বৃত্তি, কিন্তু কোনমুখী তা বুঝিতেছি না। অররূপতা হয় নাই। যেই জানিলাম, পরাক্, প্রত্যক্, গুরু, ইষ্ট, নাদ, বিন্দু, লয়, ইত্যাদি মুখী, সেই অররূপতা আসিল। অর-নেমিতা আসিলে চক্রতা। কিন্তু চক্রমাত্রেই 'চক্রোর' নয়। বিষম ও সুষম ভেদটি আগেই করা হইয়াছে। সুষম চক্র সূদর্শনের রূপাগোত্র। পরাগাদি ক্রমে মুখটি হইলেই পেষণচক্র, ইত্যাদি। অধ্যাত্মসাধনে এই গুরুমুখীনাди ভাবটি পরমবস্ত্রে সাধিতে হয়। বিজ্ঞান গণিতাদির ক্ষেত্রেও এই 'অর'-এর খবর সঠিক রাখা চাই—পজ্জিটিভ, নেগেটিভ, এন্ডুলার মোমেন্টাম, ইত্যাদি কত আকারে। সঙ্গীতাদি শিল্পে, চিকিৎসাদি ব্যবহারে, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, ঐ 'অরকেই ধর'। সকল দৃষ্টান্ত সমবেত করিয়া এটি নিশ্চিত বলা যায়, যেমন প্রাচীনেরা এবং নবীনেরাও কেহ কেহ বলিয়াছেন, অরকে আশ্রয় করিয়াই যেটি অব্যাকৃত মূল (undifferentiated root or continuum), সেটির ব্যাকরণ (differentiation and integration, analysis and synthesis) ঘটয়া থাকে। সৃষ্টিতে এই দিগ্‌দৃষ্টি বা মুখ-মুখীন ভাবটি গভীর। মূলে যে 'ঈক্ষণ', তাতেই এটি নিহিত। 'দিশ্' 'অদিশ্' শব্দ দুটিকে সকল পার্শ্বেই সংলগ্ন করিয়া দেখিও। বাহ্য ব্যবহারে এবং সাধন ব্যবহারে যে 'ক্ষত্' গৃহীত বা পরিকল্পিত হয়, তাতে কোন নাভি (মন্ত্র বা Principle)কে 'অর-নেমি' আকৃতিতে পাইতে হয়, এবং সেরূপে পাইয়া সেটিকে সমর্থ ও সফল তত্ত্বে কাজে লাগাইতে হয়।

২৯। অকারেণাদিগুকারেণ দিক্ চেতি ॥

অঁকার দ্বারা 'অদিক্' এবং উঁকার দ্বারা 'দিক্' সৃচিত—ইহাও জানিবে।

অকারেণ হ্রদিগ্‌বৃত্তিমুকারেণাঙ্গুতে দিশম্ ।

মকারেণ চ মেয়ত্বমিত্যোঙ্কার ইদং জগৎ ॥১১৭

প্রণবে যে 'অ' সেটিতে অদিগ্‌বৃত্তি, 'উ' দ্বারা দিগ্‌বৃত্তি, 'ম' দ্বারা মেয়বৃত্তি যথাক্রমে লক্ষিত করিয়া মিলাইও । সর্ব স্বরের আদি এবং সর্বব্যঞ্জনের আশ্রয় 'অ' নাভি ; এটি মূল থেকেই 'উচ্চারিত' । বৈখরীরূপে কণ্ঠমূল হইলেও, নাভি ; আর, নাভিতে উচ্চারিত হইলে, মাতৃকাছাপীঠ মূলধার । 'উ' ওষ্ঠ্যবর্ণ । এটি অরবিস্তার বা সঙ্কেচ (কূর্ম্বং) ঘটায় । 'ম' অন্তিম স্পর্শবর্ণ (ওষ্ঠ্য) । এটি 'নেমি'রূপে সীমা বা পরিধি দেখাইয়া দেয় । কিন্তু, 'ম'তে যেটি নেমিত্ব ও মেয়ত্ব, সেটি কূর্ম্বং সঙ্কটং-প্রসরং । কাজেই, অর্ধমাত্রারূপ সেতুটি উভয়মুখে (নাভিমুখে বিন্দু এবং নেমি মুখে নাদ) কাষ্ঠা পর্যন্ত ধরাইতে পারে । কিন্তু অগ্রে 'উ' দ্বারা অরের ঐ কৌর্ম্ববৃত্তিটি সম্যক সাধিত হওয়া আবশ্যক । এইজন্ত, নাদাহুসন্ধানে 'উ'কেই প্রথম 'জ্যা' করা হইয়াছে প্রণবসাধনায় ।

স্বতরাং, মূল নিখিলভুবনাকৃতিটিও ওঁকারে নিহিত । 'ওঁকার এবেদং সর্বম্' ।

৩০ । মকারেণ মেয়ত্বমিতি সর্বমোঙ্কার এবেতি ॥

মকার মেয়ত্ব বা পূর্বোক্ত নেমিত্ব লক্ষিত করে । সবই ওঁকার ।

পূর্ব সূত্রেই এই মেয়ত্ব বা নেমিত্ব বলা হইয়াছে । তারচক্র সমাচরণে 'উদয়ে' উবর্ণকে মাঝে করিয়া বিস্তারে 'ম'কে ব্যক্ত করিতে হয় । 'অন্তে' বা বিলয়ে, ঐ 'উ' দ্বারা বিলোমে 'ম'কে আবার আত্মস্বরে বা মাতৃকাপীঠে 'গুটাইয়া' লীন করিয়া আনিতে হয় । এটি 'বিন্দুলীন' ভাব বা ভাবের তটস্থ । অত্র মেরু । মেরুটি লঙ্ঘন করিতে নাই । প্রণবের সর্বাত্মভাবটি নানারূপে এ গ্রন্থে দেখান হইতেছে । বাহিরে ঐ বীজটি, রেণুটি, কোথাও বাদ নেই । এস্থলে নাভি-অর-নেমি আকৃতিটি যে ওঁকারেই নিষ্ঠিত, সেটি বলা হইল । প্রণবই সব, কাজেই, প্রণব সমাশ্রয়ে সর্বসমাশ্রিত । অবাঙ্‌মনসগোচর যে পরমতত্ত্ব, তিনিই কৃপাক্ষররূপে তাঁর বাচক প্রণব এবং নাম হইয়াছেন, যাতে নামাশ্রয়েই তদাশ্রয় সম্ভাবিত হইতে পারে । এইবার নীচের কারিকাটি—

কিং বাগ্‌ ব্রহ্মেতি কা বা বিষয়িবিষয়তা বাচকং কিঞ্চ বাচ্যং

সর্বং তুর্য্যোহপি ধ্যানি ত্বনবসরপদং কেন সম্পদ্যমানম্ ।

নাদো বিন্দুঃ কলেতি ত্রিতয়মপি কুতো বাধিতং সাধিতং বা
গম্ভীরেহস্মিন্নপারে ধ্রুবমতিতরিতুং ধ্রৌব্যাদিগদর্শনং কিম্ ॥১১৮-১১৯

শ্রুতি 'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম' বলিয়া নামনামীর অভেদ শোনাইয়াছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মননবিচারে পতিত হইয়া বুদ্ধি বলে—যেখানে বিষয়-বিষয়তা সম্বন্ধই নেই, সেখানে আবার বাচকই বা কি, বাচাই বা কি? তুরীয় যে ধাম, সেখানে তো পাদমাত্রাদি সব কিছুই 'অনবসরপদ' (অর্থাৎ, সে ধামের প্রাপ্তেও পা বাড়াইতে পারে না), তবে আবার সে পরমে উপনীত করার যে 'পদ' (তদ্বিক্ষেপঃ পরমপদটি মিলাইবার যে পদ), সে পদরূপে 'সম্পত্তমান' হইল কিসে? অর্থাৎ, কোন পদের দ্বারাই যেটির পত্তমানতা নেই, সেটি, প্রণবাদিতে পরম-প্রাপ্তির সম্পত্তমানতা দিল কেন এবং কিভাবে? শুধু আবার পত্তমানতা নয়, সম্পত্তমানতা। একে আশ্রয় কর, পরমে সম্পন্ন হবেই। যে তুরীয় ধামের প্রসঙ্গ চলিতেছে, সেটি তো নাদবিন্দুকলাতীত, নয় কি? যদি তাই, তা হইলে, তাতে নাদবিন্দুকলা (অর্থাৎ, প্রণবাদির কেবল ব্যক্তমাত্রাই নয়, সাধারণতঃ অব্যক্ত অর্দ্ধমাত্রাও) 'বাধিত' হইয়াও 'সাধিত' হয় কেন, কি ভাবে? অর্দ্ধমাত্রা প্রণবের ত্রিমাত্রা আর অমাত্রের মধ্যে সেতুই বা হন কিরূপে? কাজেই বুদ্ধির মননবিচার এক অতি গম্ভীর এবং অপারে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। এই যে গম্ভীর-অপার 'কুতস্তা'-'কথস্তা'র অগাধ অন্তরাশি, তাকে ধ্রুব 'উত্তরিতে' ধ্রৌব্যের দিগদর্শন (তোমার নিজ রূপা বই) আর কি আছে? তোমার নিজ রূপাই এ গম্ভীর-অপারের মাঝে ধ্রুবতারার মত দিগদর্শনী হইয়া বিলসন্ত জীবকে বলিতেছে—'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, নিষ্ঠা করি ভজ'! যে স্থলে আর সমস্ত কিছুই 'গম্ভীরান্তঃ', কিছুতেই আপন তলাটি কুলাটি দেখাইবে না, সে স্থলে এই পরমা রূপাই (প্রণবাদিরূপে) সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ধ্রুব অবলম্বন। এর আশ্রয়েই 'আত্মপ্রত্যয়েকসারং' পরম তুষ্টীম্ পর্যন্তও যাওয়া যাইবে।

উপসংহারে জপোল্লাস-বিলাসবল্লীর সেই 'নাম্না নাম্নি' শ্লোকটি পরম পদে সম্পত্তমান হবার নিশ্চিত উপায়রূপে 'নাম'কেই নির্দেশ করিয়াছে। সে শ্লোকটি পুনশ্চ অল্পধাবনীয়।

ইতি—জপসূত্রে প্রথমাধ্যায়ে বৃত্তিতানিরূপণং নাম তৃতীয়ঃ পাদঃ।

জপসূত্রম্

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

১। তত্ত্বস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়স্বাপত্তিস্তৎকল্পনম্ ॥

যে মূল ব্যাপারে তত্ত্ব প্রকৃতি-প্রত্যয়রূপে রূপিত হয়, সেটিকে বলে 'তৎকল্পনম্'।

মূলে এই যে কল্পন, সেটি 'তৎ' বা তত্ত্বেরই স্বকল্পন, অথ কিছু কর্তৃক কল্পন নয়।

সোহকল্পয়ত বশীদমকাময়ত চৈক্ষত ।

বহুস্রামিতি তত্ত্বস্রানিরুক্তা স্পন্দমানতা ॥

তপসা চেতি লিঙ্গেন কচিদ্ জ্ঞেয়া কচিন্ন বা ।

স্বাত-সত্যে ইতি দ্বন্দ্বঃ প্রত্যয়প্রকৃতীত্যপি ।

সর্বং তৎকল্পনং গুঢ়মাত্মদৃষ্ট্যা হি বুধ্যতাম্ ॥১২০-১২১

তিনি 'বশী', কিনা, কল্পনাদি সর্বব্যাপারস্বতন্ত্র হইয়াও (not as one merged and involved in the process, but as One eternally transcendent and emergent), 'ইদং'—এই অখিলকে—'কল্পিত' করিয়াছেন; তিনি কামনা বা 'ইচ্ছা' করিলেন; তিনি 'ঈক্ষণ' করিলেন; ইত্যাদি। পরমতত্ত্ব আপনাকে 'প্রকাশ' এবং 'বিমর্শ' শক্তিরূপে 'কলন' করিলেন; ইত্যাদি। সূত্রে এই কলনাদি মূল ব্যাপারকে 'তৎকল্পনম্' বলা হইল। মূল থেকে নিঃসৃত এই যে প্রাপঞ্চিক প্রবাহ, এটিকে 'আত্ম' দৃষ্টিতে এবং অনাত্ম বা ইতর দৃষ্টিতে দেখা হয়। পরেরটি বাহ্য, 'প্রাকৃত', 'জড়' দৃষ্টি। এর পরিণতি প্রকৃতিবাদ, অজ্ঞাতবাদ, অথবা জড়বাদ (Naturalism, Agnosticism, Objective Materialism)। এ দৃষ্টিতে তত্ত্বের কুণ্ঠিতাদি ভাব মিলিয়া থাকে। আত্মদৃষ্টিকে শুধু Subjective ভাবিলেও চলিবে না। কান্টের 'Critical Outlook'ও ঠিক ধরাইয়া দেয় না। জপসূত্রমে তত্ত্বের লক্ষণে

এবং অত্যাধিকার দৃষ্টির অনুসরণ হইতেছে, সেটি অপরোক্ষ ভানদৃষ্টি। সাক্ষাৎ অনুভবটিকে সমগ্র, অখণ্ড এবং নিৰ্ব্যুতভাবে (as 'Fact') ধরিয়া লও। এই 'আত্মদৃষ্টি'তে (upon the background of Experience as Fact, not as 'Fact-section', etc.) পূৰ্বোক্ত কল্পনাদিকে বুঝিতে যাও (বুধ্যতাম্)।

মনে ভাবিও না যে এতে কেবল অধ্যাত্ম-বিশ্লেষণ (Subjective Analysis) ই হইবে, অধিভূতাদি (Objective Reality প্রভৃতি) বাদ পড়িবে। আমাদের আলোচনায় সেটি বাদ পড়িতেছে না—an appreciation of the Cosmic Order as a whole, বহির্বিজ্ঞান, গণিতাদি ক্রোড়ীকৃত করিয়াই, জপের আধার প্রস্তুতিতে লাগিতেছে। একদেশীরা এবম্বিধ 'সার্ব-ভূমিকতায়' কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করিলেও, জপপদার্থকে জপমালার একটা একটা রুদ্রাঙ্গাদির মত আলাদা 'এতটুকু' করিয়া দেখিলে চলিবে কেন?

এখন আত্ম বা তত্ত্বদৃষ্টিতে চারিটি মূল 'অবভাসক' (Exponents)। এদের কথা পূৰ্বে আলোচিত হইয়াছে, এখানে উল্লেখমাত্র। প্রথম, অস্তিতা; দ্বিতীয়, ভাতিতা; তৃতীয়, প্রিয়তা; চতুর্থ, ঐ তিনের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং বিবিধ নাম-রূপ-ভাবাদিতে স্বতঃস্ফূর্ততা। এই চারিটি মূল অবভাস (প্রকৃতি এবং প্রত্যয় উভয় আকারেই) নিজের অল্পভবেই মিলাইয়া লও। নিজের ভিতরের বস্তুটি যেন বলিতেছে—'আছি এবং হইব'; 'দেখিতেছি এবং দেখিব'; 'রস ও রসভুক্ আছি এবং হইব'; এবং এই যে 'আছি এবং হইব' এ দুয়ের অন্তর্হীন স্ফূর্ত এবং স্ফূর্তভাবেও আছি এবং রহিব। এই ভাবেই চারি রকমে, নিজ বস্তুটির আত্মসংবেদনটি হইতেছে। এই চারিটি, মূলে যাইয়া, যথাক্রমে, 'অকল্পমত', 'ঐক্য', 'অকামমত', 'অতপাত'। এর মধ্যে, রস অথবা কাম ('ন বৈ রেমে') আনিয়া দেয় বিশ্বের মূলে স্পন্দ বা 'দোল'। তপঃ আনিয়া দেয়, মূল আবেগ (élan vital), উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বাসনতা ('তপসা চীয়েত ব্রহ্ম')। আর, তপসার মধ্যস্থতায় অস্তিতা থেকে সৃষ্টির আদিতে এবং আধারে 'স্বতঃ সত্যক'। ভাতিতা থেকে বিশ্বে প্রতিটি কেন্দ্রে আত্মদৃষ্টি, কোথাও 'মূঢ়', কোথাও বা 'রূঢ়' (explicit, 'emergent')। ব্যষ্টিতে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ; সমষ্টিতে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর। 'তপসা' কে মাধ্যমরূপে রাখিয়া সমস্ত কিছুর বিকাশ-সঙ্কোচ (Evolution-Involution) পরিকল্পিত হইতেছে; তাই এই অপরূপ

বৈচিত্র্যে লীলায়ন। সঙ্গীতে নাদ, নাদাভাস্তর জ্যোতিঃ, এবং তদভাস্তর রস যেমন। এখানে ‘জ্যোতিঃ’ বলিতে রাগাদির শুদ্ধ অবভাস। কলাবিদের ‘তপসা’র মাধ্যমে এ তিনের অপূৰ্ব্ব নিবেদন-সংবেদনটি সম্ভাবিত হয়। বহির্বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে, অস্তিত্ব দেয় তলবৃত্তি, ভাতি লম্ববৃত্তি, রস বেধবৃত্তি, তপঃ কালিক বৃত্তি বা ছন্দঃ (x, y, z, t)। অস্তিত্ব থেকে পাদ, রস থেকে মাত্রা, তপঃ থেকে কলা, ভাতি থেকে কাষ্ঠ। এইভাবে নানারূপেই ঐ চারটি ‘মৌলিক’ (fundamentals)-কে বুঝিয়া লইও।

কারিকায়, তত্ত্বের ‘বহু স্রাং’ ইত্যাদিভাবে স্পন্দরূপতাকে ‘অনিরুক্তা’ বলা হইয়াছে দেখিও। পুনশ্চ, ‘তৎকল্পনং’কে ‘গৃঢ়ং’ ও বলা হইয়াছে, যেমন শ্রুতি আগমাদি বারম্বার বলিয়াছেন। এ দুটি শব্দে ধ্যান দিও। প্রথমটির দ্বারা বুদ্ধির মননাদি যে বিমর্শবৃত্তি, তদ্বারা ব্যাপ্য হবার নয়, এটি বলা হইল। আর, পরের দ্বারা বলা হইল যে, বুদ্ধির যে আত্মদৃষ্টি (Intuition প্রভৃতি), সেটিকে সমাধির গভীরতায় না-আনা পর্যন্ত, অর্থাৎ, সব কিছুর ‘হ্রং’ এবং ‘আত্মা’ পর্যন্ত গতিটি না-হওয়া পর্যন্ত, ঐ গৃঢ়, গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ ভাবের ‘ভাবে’ অল্পপ্রবেশ ঘটে না।

আর, এক কথা। ‘ঋতং’ এবং ‘সত্যং’ এই চকার-যুক্ত দ্বন্দ্বভাবে ‘প্রত্যয়’ এবং ‘প্রকৃতি’ আকারেও বুঝিও। অর্থাৎ, সত্যম্=প্রকৃতি, আর, ঋতম্=ঐ প্রকৃতি উদ্দেশ্য করতঃ যে শুদ্ধ প্রত্যয়। যেমন, প্রণব জপে, প্রণবের যেটি প্রকৃতি, সেটি সম্বন্ধে শুদ্ধপ্রত্যয় বা ‘ঋতম্’ হয়, যদি উদয়-বিলয়-সন্ধি (মেরু) এই তিনে অবহিত হইয়া জপ করা হয়, তবেই। অগ্ন্যজ্ঞ জপেও এটি উদাহৃত।

এই সূত্রে এবং কারিকায় সৃষ্টির ‘মৌলিক’গুলিকে সংক্ষেপতঃ দেখান হইল। এইবার, মৌলিকেরও যেটি মূল—

২। তত্ত্বানন্দশ্চৈব বৃত্তত্বম্ ॥

সেই তৎকল্পনাদি মূলতঃ আনন্দ বা রসেরই বৃত্তভাব, বৃত্তিমান্ হওয়া ॥

আনন্দাক্ষেপে খল্বেবং মিথুনকল্পনাদিতঃ ।

উল্লসিতত্বমশ্চৈব শোভাবোধধ্যাত্মমীরিতঃ ।

সর্বনিদানতায়ানং যদনিদানং যথাত্মনি ॥১২২

আনন্দ এবং রস—পরম সাক্ষ্যতার সমাধি থেকে ‘জিজ্ঞাগরিষু’, জাগৃতিরূপে

নিজেকে অন্তরীণ বৈচিত্র্যে ফুটাইতে এক নিগূঢ় ‘কাম’, আপন পরম অস্তিত্ব এবং ভাবের আধারেও, রাখিয়া থাকে। বিশ্বকে একান্ত বাদ দিয়া (acosmic state), তাই যেন ‘ন স বৈ রেমে’। আনন্দ আর লীলা, রস এবং রাস, এ দুয়ে অবিনাভাব যুগলে না থাকিলে ঐ মূল ‘আকাজ্জা’ (Basic Yearning)। সৃষ্টিতে এবং মূলে দৃষ্টি দিলে এটি না দেখিয়া উপায় নেই। এই মূল আকাজ্জা থেকে মিথুনাদিক্রমে লীলাবিস্তার ও রসবিস্তার। আনন্দের ঐ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটিকে যদি ‘উল্লসিত’ বল, তবে, সেটি আনন্দেরই ‘স্বাভাবঃ’ = অধ্যাত্মভূমিকা। আপন আত্মাকে লইয়াই এটি হইয়া থাকে, অত্যাশ্রয় নেই। শ্রুতি কোথাও বা ‘সোহবিভেৎ’—তিনি যেন ‘একা’ ভয় পাইতেন, এও বলিয়াছেন। অথচ, ‘দ্বিতীয়া দ্বৈ ভয়ং ভবতি’। এ ভয়টিকেও সৃষ্টিতে, লীলায় ভাল করিয়া চিনিয়া লও। চিনিলে তবে অভয়। গোপালকে বক্ষ থেকে কক্ষে নিতেই যশোমতির কত না ভয়, আর—গোষ্ঠে, দূরবনে পাঠাতে! প্রলয়ে যে ‘আসৌদিদং তমোভূতং’ সেটি সৃষ্টিতে সরিল, লুকাইল, কিন্তু ঘাইল না। আলোর সাথে তার অফুরান লুকোচুরি। কত অপরূপ রূপ সেও না জানি পরিয়াছে—লজ্জা, সরম, ভয়, ভ্রম। এদের ছাড়িয়াত’ রস আপন রসায়নে ঘাইতে নারাজ! ভয়ের কথাটাও মূলের কথা। সমগ্র সৃষ্টির নিদান আনন্দের অথবা রসের এই—‘চাই’ আর ‘কিন্তু কৈ’—এই দুটি মূলভাবে খুঁজিয়া পাইতে হয়। অথচ, স্বয়ং এটি অনিদান (সেই যে ‘মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্’!) পরমে পরমায় ‘মান’! অথচ, এই অনিদান মানটি থেকেই, মানের সাগরটি থেকেই নিখিল—তা এক নাম-না-জানা ভৃগুস্বমই সে হোক, যার কাছ থেকে অবুঝ গরজী অলি বার বার আসে, বার বার ফিরে যায়—তার আপন মানের ঘাঘরীটি দিবাবিভাবরী সকালসাঁঝ ভরিয়া নিতেছে!

আপন রসাত্মকভূতিতে এটি মিলাইয়া দেখ—‘যথাত্মনি’। ‘আনন্দাত্ম্যে’ ইত্যাদি শ্রুতি এবং আগমাদিরও মূলমন্ত্র এ স্থলে ভাবনা করিও। ক্লী বীজ কামবীজ।

উপরে ভাষাটি নথর কোমল বোধ হইল, কিন্তু এইবার আবার সেই অবচ্ছিন্নাদি ভাষা—

৩। নিরতিশয়সাক্ষাদ্ঘনত্ৰায়ত্বেনবচ্ছিন্নহৃৎ সর্বস্থানন্দঃ ॥

আনন্দকে লক্ষণে কে আনিবে, তথাপি বর্তমান সূত্রে সর্ববস্তুর ‘হৃৎ’ (inmost ‘core’; আগে সূত্রিত) রূপে আনন্দকে বলা হইতেছে।

সাক্ষাদিতি চ সংবিত্বং ঘনত্বেন হুমেয়তা।

আদিলিঙ্গেন কাষ্ঠা চ তারতম্যক্রমশ্চ বৈ।

স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-ভূমৌকো-নিষ্ঠত্বমপি গৃহ্যতে ॥১২৩

সূত্রে যে ‘সাক্ষাৎ’ আছে, তাতে সংবিত্ব বা সংবিত্তি লক্ষিত বুঝিও। অপরোক্ষ সংবেদনরূপ আনন্দ, পারোক্ষ্যে এটি কখনই যায় না। স্থিতি স্থলে তো নয়, ছুঃখাদির স্থলেও নয়। যেখানে ‘জাড্য’ ভাবি (যথা, ঐ প্রস্তরাদিতে), সেখানেও নয়। পদার্থ মাত্রের যেটি ‘হৃৎ’, সেটি আনন্দই। সূত্রে যে ‘ঘনত্ব’, সেটি দ্বারা এটি বুঝিতে হইবে যে, ‘এষ আকাশ আনন্দঃ’—এভাবে আনন্দ যে কেবল নাদ বা বিস্তাররূপেই আছে, এমন নয়। পরন্তু, যেন বেধনিরূপক বা লিঙ্গ (depth dimension) অঙ্গীকার করতঃ আনন্দ বিন্দুভাবে অগাধ ঘনীভাবও বরণ করিয়াছে। এটি রসঘন, আনন্দঘনরূপ। এভাবেও তল নেই, অন্ত নেই। আনন্দই এই ঘনরূপে ‘হৃদি সন্নিবিষ্টঃ’। রসচক্রের নাভি, মর্মৌকঃ। স্তবরাং, ‘ঘনত্ব’ শব্দে অমেরত্বই হইল। ‘নিরতিশয়’ এই আদি লিঙ্গে কি বুঝিবে? সর্বত্র রসবোধের যে তরতমতার ক্রম, সে ক্রমের কাষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিটিও এই ‘হৃৎ’। তবে, ‘হৃৎ’ বস্তুটিকে আগে ব্যাখ্যাভাবেও দেখা হইয়াছে,—তোমার, আমার, ঐ রেগুটির। কিন্তু, এখানে ‘ভূমৈব রসঃ’—ভূমার আধারে দেখ। একটা রেগুর স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-মর্মৌকঃ যে ‘হৃৎ’, সেটি শুধু ব্যাখ্যা ভাবেই রস বা আনন্দ নয়, সেটি—ভূমাই। সূত্রে, ‘অনবচ্ছিন্ন’ শব্দটি আছে, দেখিও। সমস্ত কিছুর ‘হৃৎ’ বস্তুটি হইয়াও রস বা আনন্দ সর্ব নিরূপ্য-নিরূপণ-নিরূপকের অতীত (‘ব্যতীত্যবৃত্তিত্বং’)। এ ভাবটিও আপন রসানুভূতিতে বুঝিয়া লও। তোমার অন্তরের মধুমত্তম ‘কণিকা’টি কখনই বলিবে না—‘আমি সে সাগর ছাড়া’। কারিকার অল্পবাদেই সূত্রের ভাবানুবাদ হইল।

আনন্দ পরমাকাশ, রসভূমি, স্তবরাং, পাদমাত্মকাকাষ্ঠা এ চারিটির অতীত। তথাপি, ‘সর্বশ্চ হৃৎ’ রূপে আনন্দ নিখিলে অল্পপ্রবিষ্ট। প্রণবাদিবীজে এবং নামে বিন্দুকে নাভি করিয়া নাদে এবং কলায় আনন্দ ও রসের ঘনীভাবে প্রকাশ এবং সংবিত্তি হইয়া থাকে। এইজন্ত, নিষ্ঠা ও ভাব এ দুয়ের সঙ্গ ধরিয়া ‘ধুনে’

(ধ্বনিতে) যাও। নাদাভ্যন্তর জ্যোতিঃ, জ্যোতিরভ্যন্তর রস—জ্যোতীরসের সাড়া ও সাক্ষাৎ মিলিবে। নিষ্ঠাপূর্বক ব্যাহরণ বা নামগ্রহণ করিতে করিতেই এই ‘বেহুঁরা’ যন্ত্রে সুর বাঁধা (tuning) হইয়া বাইবে। আর, যন্ত্র (বাক্, প্রাণ, মন) সুরে বাঁধা হইলে তাতে ভাবের পুলক আর ভাসের আলোক ফুটিতে বাকি রহে না। যত অপেক্ষা ঐ সুরটি বাঁধার। ও-তে বেদনাও আসে, ‘ধৈর্যজ’ ও চাই। গুরুভরসাই একান্ত ভরসা। সুর যে বাঁধিব—কিসে মিলাইয়া, আর কেই বা সেটি মিলাইবে?

শুধু হৃৎকং নয়, আনন্দই সর্বের স্বরূপ।

৪ ॥ তস্মৈব সর্বশ্চ স্বরূপত্বম্ ॥

সর্বের স্বরূপও সেই আনন্দ।

স্বরূপত্বেন বোদ্ধব্য পরমত্বেন বৃত্তিতা।

কিংরূপত্বক্রমাবাপ্ত-কাষ্ঠানন্দে সমর্পিতা ॥১২৪

‘স্বরূপ’ বলিতে পূর্বলোচিত সেই অপরা-পরাকে অতিক্রম করিয়া পরমা পর্যন্ত গতি সূচিত হইতেছে। অপরায় আনন্দ গুণিতাদি আকারে লুপ্তবৎ। কিন্তু আছেই, সমস্ত কিছুর ‘হৃৎ’ রূপে। আনন্দের মাত্রাতেই সব কিছু জায়গ্বে, জীবন্তি, ইত্যাদি। পরা প্রকৃতিতে লুপ্তিত (carried off) ভাবটি থাকে না, কিন্তু গুণিত ও কুণ্ডিত এ দুটি ভাবের অবশেষ থাকে। এই তো আমার অন্তরতম বস্তুটিই (হৃৎ) মধু, রস, আনন্দ—এটি সব কিছু আগমাপায়ের মাঝে ঠিকই আছে (‘সনাতনী’), আর আমার যে ‘জগৎ’ (universe), সেটি এই মূল নাভিতে বিদ্যুত হইয়াই চলিতেছে (revolves)—‘যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ’। ‘ইদং’ পদটি লক্ষ্য করিও।—এ সংবিত্তি থাকিলেও, পরমতার পানে এক স্বতঃ আকাজ্জা, ‘পরমে কাম’ও তাতে অবশ্যই থাকে। যোগী, জ্ঞানী, রসিক, ভক্ত তাই সেই আকাজ্জাটি মিটাইবার নিজ নিজ পন্থায় চলেন। ‘তত্ত্বমসি’ সাধারণভাবে পন্থার অন্তঃসরণ।

সব পদার্থকেই যেমন, (যেমন, একটা ধূলিরেণু) যদি জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, তোমার ‘রূপ’টি, ভাবটি কি, আমায় বলিবে?—তবে সে তো একেবারেই, একান্তভাবে কোন উত্তর দেয় না। বিজ্ঞানকেও দেয় নাই। তার কিংরূপতার

(What ? How ? Why ? ইত্যাদির) একটা ক্রম সে দেখাইয়া দিয়া বলে—এগিয়ে যাও, আরও যাও । ‘এহ বাহু আগে কহ আর’ । ‘এহ বাহু’টি ‘এহ হয়’ হয়, যখন অপারার প্রান্তে আসি । পরার ভূমিতে ‘এহ উত্তম’, কিন্তু তবু ‘আগে’ । যোগী, বিজ্ঞানী, জ্ঞানী সবাই এ ক্রমান্বয়টি আপন আপন পন্থায় বুঝিয়া যান । এখন, এই যে ক্রমান্বয়, এর যেটি কাষ্ঠা সেটি আনন্দে (নিরতিশয় ভূমি, নিখিল হৃদের হৃৎ) সমর্পিত । স্মৃতিরাত্ত, নিখিল সন্ধানের অবসান এখানেই । কিংরূপতার পরাকাষ্ঠা দেখানে, সেটিই স্বরূপ ।

এইবার পাদমাত্রাদি ।

৫ । এতস্মৈব পাদা অধ্যাত্মাদীনি ॥

অধ্যাত্ম, অধিদেবাদি এই আনন্দের বা স্বরূপের পাদ ।

অধ্যাত্মমধিদেবঞ্চাধিভূতঞ্চাধিকারতঃ ।

অধ্যাক্ষরাধিযজ্ঞে চানন্দপাদা ইমে মতাঃ ।

পাদেনাত্ত্র বিজানীত সম্পদ্যমানবৃত্তিতা ॥১২৫

কত পদে বা ভূমিতে, অধিকারে বা অবস্থায় নিজেকে অভিব্যক্ত করিব, ফুটাইব—এ ভাবটির অপেক্ষা আসে, যখন ভূমি পদার্থ সবিশেষ অভিব্যক্তিতে ‘অবতরণ’ করেন । তখন ‘অপাদ-আনন্দ’ (পরসূত্রে কথিত) হন সপাদ । এখানে ‘পাদ’ বলিতে কোন লিঙ্গ, সংজ্ঞা, আকৃতি ইত্যাদি অধিকার করতঃ নিজেকে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে, আয়তনবান্ রূপে সম্পাদিত করা । পাদের প্রসঙ্গ ব্যাহতিসূত্রে হইয়াছে । ‘আয়তন’ (Magnitude, Extension) কথাটা ব্যাপকভাবে (অর্থাৎ, Physical মাত্র নয়) লইয়া (যেমন, পূর্বে আয়তনবস্তু সূত্রে হইয়াছে), বলা যায় যে, তদধিকরণে যে সম্পদ্যমানতা, সেটি পাদ । এখানে, অধ্যাত্ম, অধিদেব, অধিভূত, অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাক্ষর, এই পাঁচ অধিকারের প্রসঙ্গ হইল । এর মধ্যে, শেষেরটি বাদে আগের চারিটি গীতায় কথিত এবং নিরূপিত । জপসূত্রে এ সব বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে । আনন্দের এই পঞ্চপাদ সূত্রে উল্লিখিত হইল ।

‘অধ্যাক্ষর’টি, একভাবে, প্রণবাদি সেই অক্ষরের বাচক, আবার, অক্ষররূপ অধিকরণে তাঁর বাচক । প্রণবাদির অধ্যাত্মাদি চতুর্বিধ পাদস্ত আছে । যেমন, স্থূল বৈখরীভাবে অকারাদি অধিভূত (জড় নয়) ; মধ্যমায় নাদাদিরূপে নিত্য-

স্ফোটসন্ধানে অধিদেব; বিন্দুমুখী বা হ্রস্বমুখী হইলে, অধ্যায়; আর, বিন্দুতে যিনি অধিষ্ঠিত, 'হৃদি' যিনি সন্নিবিষ্ট, তাঁতে সমর্পিত হইলে অধিযজ্ঞ।

বিশ্বেও স্বরূপ-আনন্দ আপনাকে এই চারিটি পাদে সম্পাদিত করিয়া দেখাইয়াছেন। একটা বীজ বা ধূলি লইয়া পরীক্ষা কর।

পাদের পর মাত্রা।

৬। এতশ্চৈব মাত্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥

বিশ্বভুবনে (কেবল যে পাদরূপতা এমন নয়) এই আনন্দই 'মাত্রা'রূপে রহিয়াছেন।

অমেয়ো মেয়তারুত্তিরঙ্গীকুর্ব্বংস্তনোতি বৈ।

বিশ্বভুবনরূপেণ তন্মাত্রা বিশ্বজীবনম্ ॥১২৬

পাদমাত্রাদি চারিটি লইয়া সংখ্যেয়ত্ব—Measurability। সংখ্যানের যোগ্য সংখ্যেয়। সংখ্যান, এই আকৃতি (category)তে যাহা আসে। 'মেয়' বা 'মেয়তা' আরও ব্যাপক বৃত্তি, অর্থাৎ, যেটি মেয়, সেটি সংখ্যেয় নাও হইতে পারে। ব্যবহারতঃ দুটির ব্যাপ্তি মিলিয়াও যায়। এখন, মেয়তা আর সংখ্যেয়তার মধ্যে সন্ধি বা যোজকরূপা মাত্রা। যেমন, কর্তা (কারণ) আর কর্ত্বের মাঝে করণ। কারণ করণব্যাপারকে মাঝে রাখিয়া কার্য্য করে। সোজাহুজি বুঝিয়া লও, পারিভাষিক বিচারে প্রয়োজন নেই। কর্তাকে যদি বল 'মাতা', তবে লক্ষ্য কর যে, এর তৃতীয়ার একবচনে 'মাত্রা'। পাদের বেলা অধিকরণতা, মাত্রায় করণতার মুখ্যতা। অপরগুলিও সঙ্গে থাকে। সম্প্রদান-অপাদান, এ দুটির মুখ্যতা কলায়। কর্তা-কর্ম্ম, বিশেষতঃ এ দুয়ের দ্বারা কাষ্ঠা (কোথা থেকে কোন্ অবধি বা কি) নিরূপিত।

এখন দেখ, মেয়তার অতীত (ভূমি) যে আনন্দ, তিনি মেয়তারুত্তি অঙ্গীকার করতঃ নিজেকে বিশ্বভুবনরূপে বিস্তার করিতেছেন (তনোতি বৈ)। অমেয় স্বয়ং আপন 'মাতা' হইতেছেন; আনন্দ হইতেছেন 'আনন্দী'। শুধু তাই নয়, নিজেকে বিচিত্র ভাবে ও ছন্দে সমস্ত কিছুতে মিলাইবার জ্ঞাত হইতেছেন, 'আনন্দভূক্'। এইটি মাতার মাত্রারূপতা। অখিলভুবন, অণুতে মহানে, সর্ব্বত্রই এই মাত্রারই মূর্ত্ত্ব। প্রতিটি পদার্থ বলিতেছে—যে আনন্দ আমার হৃদবস্তু, সেটিকে আমি এই এই করণে (উপায়ে, রূপে ও ভাবে) ভোগ করিব। অন্ন-

অন্নাদ সন্ধক থেকে বিমল রসাস্বাদ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে আনন্দমাত্রাকে লইয়াই আমি বাঁচিয়া থাকিব। যেটাকে অণু-বিরাতের জড়বিশ্ব ভাবি, সেখানে অনবগত ছন্দোরূপে ঐ আনন্দমাত্রা কি অপরূপভাবে সেটিকে ফুটাইয়া রাখিয়াছে, আর 'জীয়াইয়া' রাখিয়াছে! কবির বিশ্বয়, বিজ্ঞানের ততোধিক বিশ্বয়!

মাত্রা মুখ্যতঃ করণরূপ হইলেও 'কৃত' বা ফলরূপেও লইও। জপাদি সাধনে মাত্রাকে করণ এবং কৃত, এই দুইভাবেই আনন্দে (হৃদে) স্থাপিত রাখিবে। যেমন, অগ্নি ও সোমমাত্রা। দুটিই মাত্রা, আনন্দেরই করণ। কিন্তু দুটির সমতা রক্ষিত না হইলে, কৃতটি 'ঋত' হয় না। স্তবরাং আনন্দ থেকে লুপ্তিতাদিভাবও আসিতে পারে।

৭। অপাদন্ত স পরম আকাশঃ ॥

'অধিকৃত্য' বা অধিকরণতাবচ্ছিন্নভাবটি বাদ দিলে, অর্থাৎ, কোন কিছু অধিকার করতঃ, বা কিছুর অধিকরণে রহিয়াছে, এটি না মনে করিলে, আনন্দ পরম আকাশ। এখানে পঞ্চমানতা নেই, সম্প্রতিমানতারও অবসান।

কোহিচ্ছাদিতি বাক্যোনাকাশস্তানন্দরূপত।

ভূমৈব পরমাকাশো যো বৈ রস ইতীরিতঃ।

সর্বসাধারত্বসর্বত্বে তস্মিন্নেব প্রতিষ্ঠিতে ॥১২৭

আনন্দকে আকাশরূপে (as Unbounded Plenum) না পাইলে, কেই বা স্পন্দিত হইত, প্রাণনবৃত্তিমং হইত? এই বাক্যে শ্রুতি এই আনন্দাকাশকেই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। আনন্দ শুধু যে 'হৃৎ' অধিকৃত্য সর্বত্র রহিয়াছেন, এবং মাত্রাপাদাদিরূপে নিজেই ফুটাইতেছেন, এমন নয়। আনন্দ পরমাকাশরূপে আছেনই। মেয় এবং সংখ্যেয়ে অবগাহন করিয়াও আনন্দ অমেয়, অসংখ্যেয়। আনন্দের এই পরমাকাশভাব ভূমা। এটি 'রসো বৈ সঃ'। রসপদার্থের যে স্বাভাবিক ভূমত্ব ও বিভূত্ব, সেটি মূর্তভাবেও বাধিত হয় না। অমূর্ত এবং মূর্ত ব্রহ্ম বা আনন্দের একান্ত বাধরহিত ভূমিই ভগবত্তা। 'মূর্ত'কে স্থলেই বাধিও না। এই নিমিত্ত বলা হইতেছে যে, আনন্দে 'সর্বসাধার' এবং 'সর্ব', এ দুই-ই পরস্পরকে 'উৎখাত' না করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রপঞ্চো-পশমে সর্বটি শূণ্যে আসিলেও আধার আনন্দ; আবার সর্ব পূর্ণ হইয়া রহিলেও আধেয় আনন্দ। প্রথমটির কথা পরের সূত্রে—

৮। অমাত্রাশ্চ স শান্ত আত্মা ॥

অপাদ-আনন্দ অমাত্রাও হইলে শান্ত আত্মা ।

এই শান্ত আত্মা কাঠকে ‘বচ্ছেদ্বাঙ্মনসি’ মন্ত্বে, এবং মাগুঙ্কো ‘শান্তং শিবমবৈতঃ প্রপঞ্চোপশমং স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ’ মন্ত্বে বিশেষতঃ শ্রুত হইয়াছেন । মাগুঙ্কো ‘অমাত্রা’ও বলিয়াছেন । পাদ-মাত্রা এই দুইকে লইয়াই কলা-কাঠা, কাজেই পাদ-মাত্রা যেখানে নেই (অর্থাৎ, মূখ্যতঃ অধিকরণ এবং করণ নেই), সেখানে কারক-ক্রিয়া-ফল, এই ত্রিগুটাই নেই । মেঘ আবার অমেয়েই ফিরিয়া গেল, নিরুক্ত অনিরুক্তে, ইত্যাদি !

নাস্তঃ প্রজ্ঞঃ বহিঃপ্রজ্ঞমিত্যাदिना समूहितम् ।

আত্মপ্রত্যয়েকসারং যৎ তদেবামাত্রমুচ্যতে ।

প্রপঞ্চোপশমাত্তত্রাপ্রসঙ্গোহবাধবাধয়োঃ ॥১২৮

অস্তঃ প্রজ্ঞ নয়, বহিঃ প্রজ্ঞ নয়, উভয়তঃ প্রজ্ঞ নয়, ঘন প্রজ্ঞ নয়, ইত্যাদি ‘নেতি নেতি’ মুখে যে চরম অল্পভব ভূমিটি শ্রুতিবাক্যে ‘সমূহিত’ (বলার ও চিন্তার বস্তু না হইলেও ধরাইতে বস্তু করিয়াছেন), সেটিকে, অনিরুক্তাদি বলিয়াও, ‘আত্ম-প্রত্যয়েকসারং’ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন । এটি অমাত্র । কেননা, বাক্ বা মনের কোন লিঙ্গ, সূচক, নিরূপক (অর্থাৎ করণ) দ্বারা এটির তো ‘মান’ হয় না । আর প্রপঞ্চোপশম পরমভাবরূপ সে শান্তভূমিতে অবাধ-বাধ এ দ্বন্দেরও প্রসঙ্গ্যতা আর নেই । অর্থাৎ, ঐ ‘উপশম’টি লইয়া মননবিচারে নামিলে, সেটি তা থাকে না । নীচের (বৌদ্ধ বা বাচাভূমির) কোন ‘পক্ষ’ই সেখানে পক্ষধর্মতা রাখে না । তাটস্থে যা বলিবে, স্বরূপে সেটি পরমতুষ্টীম্ । অদ্বৈতাদি কোন পক্ষেরই ‘বিবাদ’, সে চরম ও পরম অল্পভব পর্য্যন্ত যায় না । পূর্ব্বথওে অদ্বৈতাদ্বৈত-দশকম্টি দেখ । ‘শান্ত আত্মনি’ চরম আছতিতে সবই শান্ত । শ্রুতি ও অল্পভব এতে কোন সন্দেহ রাখেন নাই ।

যোগে, জ্ঞানে ও ভক্তিতে যে পরমনিবিষ্টতার ভূমি আগে বলা হইয়াছে, এবং আনন্দের যে পরম স্থলসিতভাবটি পুনঃ পুনঃ উদ্দেশ করা হইয়াছে, সেটি এই পরমশান্তকে লক্ষ্য করিয়াই । শমদমাদির যে শান্ত, সেটির সঙ্গে এই পরমশান্তকে গুলাইলে চলিবে না ।

৯। সপাদস্ত স বিষ্ণুরূরুক্রমঃ ॥ তথা চ গায়ত্রী ॥

আনন্দ সপাদ হইলে বিষ্ণু উরুক্রম। তথাচ, গায়ত্রী।

ত্রেখা যো নিদধে পাদং পাদশ্চেতি চ শ্রীয়েত।

সম্পাদ্যমানঃ স এব স্বয়ং বিষ্ণুরুক্রমঃ ॥১২৯

বেদের শ্লোকোদ্ধৃত এই দুইটি মন্ত্রে ‘পদ’ এবং ‘পাদ’ শব্দদ্বয় শ্রুত হইয়াছে। ‘ভূভুবঃ স্বঃ’ ইত্যাদি কত না রূপে তিনি তাঁর ‘পরমপদ’টি বিশ্বচেতনায় ‘পাদ’-রূপে নিধান করিয়াছেন! অথচ, এই বিশ্বচেতনা (Cosmic Consciousness) ভূমিতে তিনি কি নিজেকে নিঃশেষ করিয়া রাখিয়াছেন? না, কোথাও তাঁর এই পাদরূপটি তাঁর পরমপদকে নিঃশেষিত করে নাই। বিরাট বিশ্বও নয়, একটা ধূলিরেণুও নয়। এই বিশ্বভুবন তাঁর একটি পাদ; এই পাদটিতে ‘ফর’ ভাবও লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ‘অয়ং’ বা ‘এই’রূপে যেটি প্রতীত, তার উর্দ্ধে (transcending it) ‘অসৌ’ বা ‘সেই’ যে ভূমি, ‘ত্ভোঃ’রূপে সে ভূমিতে (স্বঃ), তাঁর ‘অফর’ (অমৃত) পাদও রহিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। আর, সে অমৃতপাদও ‘ত্রিপাং’। স্ততরাং ‘অয়ং’ বা ব্যক্ত ভূমিতে তিনটি ফরপাদ, ‘অসৌ’ বা অব্যক্তভূমিতেও তিনটি অফর ও অমৃতপাদ। আর, ফর ও অফর, মৃত ও অমৃত, এ দ্বন্দ্বের অতীত ‘তদ্বিষোঃ পরমং পদম্’। এতৎ প্রসঙ্গে গীতার—‘বস্মাং ফরাদতীতোহহম্’ ইত্যাদি স্মরণ কর। বিশ্বে সমস্ত কিছুতে এই সপ্তধাতাবটি ধ্যান করিও। প্রণবে অ, উ, ম—এই তিনটি প্রথম ‘ত্রিক’; নাদ-বিন্দু-কলা দ্বিতীয় ‘ত্রিক’; অস্তে, কলাতীত। জপে, বৈখরীতে ফর বাচিকাদি তিন; মধ্যমা-পঞ্চস্তী-পরা, এ তিন ‘অমৃতং দিবি’। এ তিনেরও অতীত পরম। যাবৎ সম্পত্তমানতা, তাবৎ পাদ। স্থূলে, স্থল্লে, কারণে; ব্যক্তে অব্যক্তে, ব্যপ্তিতে সমপ্তিতে; অণুতে মহানে; ভিতরে বাহিরে;—সর্বত্রই সম্পত্তমানতা রহিয়াছে, চলিয়াছে। কিন্তু কোনও মেয় কাষ্ঠাতে এটি নিঃশেষিত হইতেছে না। যেমন বীজে, স্রষ্টৃস্থিতে, প্রলয়ে, ইত্যাদি। ‘ক্রমানুসার’ চলিতেছে; চক্রাবৃত্তি চলিতেছে। যেখানেই ‘রেখা’ টান, বিষ্ণু উরুক্রম সেটি অতিক্রম করতঃ বলিতেছেন—দেখ, আমি এর পারে! নিরূপ্যমাণতা প্রসঙ্গে এটি বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। জপে এই ‘উরুক্রম’টি বাক্ প্রভৃতির সম্পত্তমানতায় মিলাইতে হয়। ‘নাদোক্ত-ক্রমাষ্টকম্’ যেমন। গায়ত্রী-আদির ‘পাদ’ এই সূত্র ধরিয়া সবিশেষ ভাবনা করিবে। বস্তুতঃ সমস্ত সপাদের সংপাদয়িত্রী ‘ছন্দসাং মাতা’ গায়ত্রী।

১০। সমাত্রশ্চ স ঔকারমাত্রা ॥

আনন্দ সমাত্রও হইলে ঔকারমাত্রা।

অকারাদয় এব স্যুজ্জাগ্রাদিবিলক্ষণাঃ।

আনন্দশ্চৈব মাত্রান্তা নাদবিন্দুকলাস্ননঃ ॥১৩০

জাগ্রাদাদি অবস্থা, ভূত্বঃ স্বরাদি নানাভাবে বিশেষতঃ লক্ষিত ওঙ্কারের অকারাদিকে আনন্দেরই মাত্রা বলিয়া ধ্যান করিবে। অকারাদিকে বহিঃপ্রজ্ঞাদি মাত্রা, এবং 'তুরীয়'কে 'অমাত্রম্' রূপে দেখান হইয়াছে, মাণ্ডুক্যাদিশ্রুতিতে। জপসূত্রমে 'সেতু' বা অর্দ্ধমাত্রার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, এবং সেই সেতুই সর্বপ্রযত্নে সমাশ্রয় করিতে বলা হইয়াছে। এখানে কারিকায় নাদ-বিন্দু-কলাস্নাকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ্য করা হইল। লক্ষ্য কর যে, এস্থলেও সূত্রে 'চ'। অর্থাৎ, পাদ ও মাত্রা পরস্পরে অস্থিত ও মূলতঃ অভেদে রহিয়াছে। এক দৃষ্টিতে যেটি পাদ, অত্রদৃষ্টিতে সেটিই মাত্রা। প্রত্যয়ভেদ মাত্র। পঞ্চমানতা আর মীয়মানতা। গায়ত্রী ইত্যাদিতে, যে ভাবে পাদবিভাগ হয় তাতে, অথবা আছে, কিন্তু এভাবে তাদাত্ম্য (দৃষ্টিভেদপূর্বক) নেই, মনে হয়। কিন্তু পাদের পঞ্চ-মানতা ছন্দের অল্পরোধে ষেক্রপ, মূলপ্রাণপ্রযত্ন (as basic Pranik function) দৃষ্টিতে যে ঠিক সেইরূপ, এমন নয়। এভাবে বর্ণদৃষ্টিতে প্রণব ও ব্যাহতি ব্যতীত চতুর্বিংশতি, প্রণব এবং ব্যাহতি সহ অষ্টাবিংশতি। পদদৃষ্টিতে সপ্ৰণব সব্যাহতি চতুর্দশ ইত্যাদি। এ সব আকারে গায়ত্রীতে পঞ্চমানতা বা পাদ নির্দেশ হইতে পারে। চতুর্দশ ভুবনই গায়ত্রীর পদরূপ ঐ চতুর্দশপাদে সংগৃহীত হইয়াছে। মীয়মানতা বা মাত্রার দৃষ্টিতেও (অল্পবন্ধারোধে) অনেক প্রকারে নেয়া যায়। তন্মধ্যে সাতটি অগ্নিমাত্রা এবং সাতটি সোমমাত্রা, এই চতুর্দশ মাত্রায় গ্রহণ এবং এদের সমতা বিধানপূর্বক ব্যাহরণ-অল্পস্বরণ, সাধনে একান্ত আবশ্যক। পঞ্চমানটি যেমন মীয়মান হয়, মীয়মানটিও সেইরূপ পঞ্চমান হয়। যেমন সঙ্গীতের তালে চৌতাল আর একতাল।। দুয়েই বারটি করিয়া মাত্রা; কিন্তু তাদের পাদবিভাগ একরূপ নয়। পাদমাত্রা এই পাদেরই অত্র আবার কথিত হইবে। পূর্বে যে অধিকরণমুখ্যতা আর করণমুখ্যতার প্রসঙ্গ হইয়াছে, সেটিও স্মরণ রাখিতে হইবে। অধিকরণ আর করণ অত্রোক্ত অপেক্ষাতেই থাকে। শাস্ত্রাদি দেন 'পদ'। যেমন 'বরণ্য'। শ্রীগুরু এই

পদটিকে পাদমাত্রায় মিলাইয়া দেন। তিনিই ধরাইয়া দেন, ঐ পদটিকে ত্রিপাং নয়, পরন্তু চতুপাং করিয়া ব্যাহরণ করিতে, এবং অগ্নি এবং সোমমাত্রারের অনুপাত সমতা রক্ষা করিতে। বস্তুতঃ গায়ত্রীতে এইটিই অগ্নীষোমীয় সমতাবিধানের সন্ধিস্থল ('key position')।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পন্দন এবং বীচির বিচয় এবং সমুচ্চয় বিচারে এবং গণনায় (Wave Mechanics), পাদমাত্রা জ্ঞানই তো বিজ্ঞান। আবার, পাদমাত্রার ছন্দটি অন্তরূপ বলিয়াই কার্বন কাঠকয়লাও হয়, আবার হীরেও হয়। আর, সঙ্গীতাদিতে তো পাদমাত্রাই কলাকলনের প্রাণ।

১১। অব্যবহার্য্যত্বেনাপত্তমানত্বমপাদত্বম্ ॥

কোনরূপ ব্যবহারযোগ্য নয় বলিয়া যাহা পত্তমানও নয় (অর্থাৎ, যেটি সহজে উপপন্ন, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, নিষ্পন্ন, এসব কোন সংজ্ঞারই ব্যাপ্তি নেই), সেটি অপাদ। (পূর্বে এক সূত্রে, ইহা 'পরম আকাশ' কথিত হইয়াছে।)

অলক্ষণতয়া যস্ত ন ব্যবহারযোগ্যতা।

ক্রিয়াকারকভেদো বাহপাণিপাদঃ স উচ্যতে ॥

জবনগ্রহণে তস্ত কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তদিত্যপি ভাবয় সুধীঃ ॥১৩১-১৩২

কোন লক্ষণে যেটি আসে না বলিয়া যেটিকে লইয়া কোনও ব্যবহার সম্পাদিতও হইতে পারে না ; যাতে ক্রিয়াকারক ভাব (স্তত্রাং অধিকরণাদিও) কোনরূপে সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ যেটির সহজে ক্রিয়াও বলা যায় না, আবার কারকও বলা যায় না,—সেইটিকে (কিনা, পরব্রহ্মকে) উদ্দেশ করিয়াই শ্রুতি এবং অনুভব দুই-ই বলিয়াছেন—'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি। কিন্তু আবার, এর চাইতে আশ্চর্য্যই বা কি আছে যে, সেই 'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি (নেতিমুখে শ্রুত) পরমতত্ত্বটিকেই উদ্দেশ করতঃ তাঁরা বলিতেছেন—'জবনো গ্রহীতা', 'পশুত্যাচক্ষুঃ' ইত্যাদি! তিনিই গমন করেন, গ্রহণ করেন, দেখেন, শোনে, সমস্ত কিছুই করেন! তাঁকে ছাড়িয়া কোন কিছু করাও নেই, হওয়াও নেই! শুধু আবার, মূল আধার বা অধিষ্ঠানরূপেই তিনি সমস্ত কিছুর নির্বাহয়িতা, এ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াই বা চলিতেছে কৈ! 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তঃ সর্ব্বতোক্ষিণিরোমুখম্' ইত্যাদি; 'সহস্র শীর্ষা' ইত্যাদি;—এ সব যে সেই অপাদ পরমের শুধু 'পরমপদং' নয়, 'পরম-

পাদ'টিও বাদ দিতে নারাজ দেখিতেছি! 'বিজ্ঞাবিজ্ঞাবিবয়' করিয়াও তো একান্ত নির্বিষয় হওয়া হইতেছে না! এই নিমিত্ত, কিমার্শ্চ্যমতঃপরম্!

১২। তস্মিন্ ক্রিয়াকারকব্যবহারযোগ্যতাপত্তিঃ সপাদহম্ ॥

অপাদে ক্রিয়াকারক ব্যবহার আসিলে ('অধ্যাস' অথবা অগ্রপ্রকারে, তা লইয়া এখানে বিচার অনাবশ্যক), সেটি হয় সপাদ ।

বর্তমান স্থলে, অপাদের সপাদ হওয়াটি যে কিপ্রকারে, তার আলোচনা হইতেছে না। ঐ পরমার্শ্চ্যটিকে আশ্চর্য্যরূপেই মানিয়া লওয়া হইতেছে (প্রসিদ্ধ 'আশ্চর্য্য' মন্ত্রে এবং অগ্রত্ৰ নানাস্থলে শ্রুতি এবং অল্পভব য়ে রূপ করিয়াছেন) ।

সম্পত্ততে ত্বপাদোহপি সমুধ্যতে স আত্মরাট্ ।

উর্গনাভঃ স কূর্শো বা মায়াবী কিমুতাগ্ঃ সঃ ॥

বিন্দৌ চ নাদতাপনে প্রসক্তা পত্মমানতা ।

মীয়তা বিন্দুমুদ্दिष्टा सोमार्द्धं बीजता द्वयोঃ ॥১৩৩-১৩৪

আশ্চর্য্য যে, অপাদ হইয়া এবং রহিয়াও সেটি সম্পন্নতাদি সম্বন্ধে আসিয়াছে— যেমন, 'জ্বনো গ্রহীতা' ইত্যাদি। অচক্ষুঃ অথচ দৃষ্টিবৃত্তিসম্পন্ন; ইত্যাদি। আবার, আত্মরাট্ রহিয়াও, সেটি সমুদ্যতাদি সম্বন্ধে আসিতেছে। স্ব-সত্তায় মিথুনত্ব, বহুত্ব; স্ব-শক্তিতে সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশ্রষ্টৃত্ব ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য; এইরূপ রসে, হন্দে, আকৃতিতে, যেটি আত্মরাট্ (অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিত্য স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ হইয়াও), সেটি, আশ্চর্য্যভাবে, সমুদ্য হইতেছে। পরিনিষ্ঠিত সামগ্রী আবার সম্পন্ন হইতেছে, পূর্ণের আবার পূরণ হইতেছে! সেটি কি উর্গনাভের মত, না, কূর্শের মত, না মায়াবীর মত, অথবা, অজকিছুর মত (কিমুতাগ্ঃ)? এ কয়টি উপমা বিকল্পনায় অপাদসামগ্রীর সপাদ হবার যে-কয়রকমের 'আকৃতি' মিলে, তাতে ভাবনা দিও। তবে ঔপমিক কল্পনায় তো তত্ত্ব-বিনিশ্চয় হয় না। এসব উপমার মধ্যে, উর্গনাভে প্রকৃতি বা কারণ সঙ্কোচ ও প্রসার; কূর্শে প্রত্যয় বা সূক্ষ্ম সঙ্কোচ ও প্রসার; এবং মায়াবীতে প্রতীত বা স্থূল সঙ্কোচ-প্রসার বিশেষ-ভাবে লক্ষিত। মহামায়া বা ভগবতাস্ত্রয়ে এই মূল আশ্চর্য্যটি যথাসম্ভব ধারণায় আনিতে চেষ্টা হইয়াছে। 'বিন্দু' প্রভৃতিও পুনশ্চ প্রণিধেয়। এখন, এই মূল আশ্চর্য্যটিকে যদি দুই দিক্ দিয়া দেখ, তবে পাও ঐ দুটি মূলবৃত্তি—পত্মমানতা এবং মীয়মানতা। 'সম্পন্ন' বলিতে মুখ্যতঃ প্রথমটি, কিন্তু 'সমুদ্য' বলিতে দুটিই

প্রসক্ত হয়। এর মধ্যে, বিন্দুর নাদভাবে আসাতে পদ্মমানতা (পাদ), আর, নাদের বিন্দুকে 'উদ্দেশ্য' করাতে মীয়মানতা বা মাত্রা। নাদই পাদের সামান্য ও আধার (অধিকরণ) রূপ; বিন্দুই মাত্রার (করণতার) চরম ও পরম রূপ। ব্রহ্মকারণতার বিন্দুকরণতাই পরমরূপতাই। 'কিছু করিতে বা হইতে' বিন্দুকে চাই-ই চাই।

সুতরাং, 'সোমার্দ্ধ'কে পাদমাত্রা এতদুভয়ের বীজরূপে জানিবে। সোম বা ওঙ্কারের মাঝে (অর্দ্ধ), সমাত্র এবং অমাত্রের সেতুরূপে অবস্থিত বলিয়াও সোমার্দ্ধ।

১৩। তত্রৈব মাতৃমানব্যবহারযোগ্যতাপত্তিঃ সমাত্রত্বম্ ॥

সেই সপাদ (আনন্দ) মাতৃ-মান ব্যবহারে আসিলে সমাত্র।

বীজটি অঙ্কুরাদিক্রমে সপাদ হইতেছে; বীজের নাভিতে কোন এক রহস্ত বস্তু বলিতেছে—আমি মাতা, তোমার অঙ্কুরাদি সকল পাদই আমি 'মাপিয়া' যাইতেছি; বাহির থেকে যে রস, আলোক-তাপাদি, তাও মাপিয়া লইতেছি। তোমার এই অবিশ্রান্ত সম্পদমানতার কোথাও একটা রেণু, কোথাও এতটুকু স্পন্দও মাপে, মাত্রায় না আসিয়া যাইবে না। পাদমাত্রার এই প্রকার পরস্পর ওতপ্রোত অম্বর। কেবল, অধিভূতে নয়, অধ্যাত্মাদিতেও এই দৃষ্টিতে দেখিবে। অথচ, পরমাশ্রম্য এই যে, যেটি (আনন্দ) অঙ্কুরাদি পাদবিস্তার করিতেছেন, তিনি বিষ্ণু উরুক্রম হইয়াও অপানিপাদ 'পরমাকাশ' ভূমা। আর, নাভিতে ঐ যে 'মাতা', সেটি 'মাত্রা'রূপে অন্তর্বহিঃ নিখিলের পরিমাপ লইতেছে বটে, কিন্তু স্বরূপে সেটি তো সেই বিন্দু যাতে 'শূন্যত্বপূর্ণত্বে একত্ব'। কাজেই, বিশ্বে কোথাও সম্পদমানতারও শেষ নেই, মীয়মানতারও অন্ত নেই। যে ভূমিতে এটি 'নিতরাং অপাস্ত' সেটির কথাই কারিকায় বলা হইতেছে:—

নাস্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপেণ ব্যতিরেকেন মেয়তা।

অপাস্তা নিতরাং যত্র স আত্মৈব্যবগম্যতে।

আত্মৈবেদমিতি শ্রুত্যা স্বর্কবভূতাত্মতা শ্রুত্যা ॥১৩৫

বহিঃপ্রজ্ঞা নয়, অন্তঃপ্রজ্ঞাও নয়, ইত্যাদি ব্যতিরেকমুখে মানমেয়তা (এবং তার সঙ্গে পাদ-পদ্মতা) একান্তভাবে যে 'ভূমিতে' অপাস্ত, সেটিকে 'আত্মা' জানিতে হইবে। অথচ, 'এ সবই আত্মা, আত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়', এভাবে

আত্মার সর্বভূতাত্মতাও শ্রুতি এবং অনুভবে প্রসিদ্ধ আছে। স্বতরাং, আত্মাকে শুধু ব্যতিরেকমুখে নিখিলব্যবহারের ‘নিতরাং অপাস্ত’ ভূমিই দেখিতেছি না, পরন্তু অন্যমুখে, পাদমাত্রাদির ‘নিতরাং সমস্ত’ ভূমিও দেখিতেছি। আনন্দের এবম্বিধ অন্য-ব্যতিরেকমুখে যে ‘নিতরাং সমস্ত-অপাস্ত’ ভাব, সেটিই আত্মা—‘শান্ত আত্মা’ এবং ‘সর্বভূতাত্মা’ দুই ভাবেই। ‘নিতরাং সমস্ত’ বলিতে, সেই ভূমি যেখানে নিখিলব্যস্ত পাদমাত্রাদির পরমসমাসটি সিদ্ধ (Realm of Complete Integration and Perfect Synthesis)। অপাস্ত-সমস্তের তত্ত্ববিচারের ইহা অবকাশ নয়। দুটিই আছে, এবং জপাদিসাধনে ‘সমস্ত’কে ধরিয়াই ‘অপাস্ত’ আসিতে হয়। এই যে ‘সমস্ত’ভাব, সেটিকে আবার ব্যাপ্তি স্বষ্টি অথবা সমাপ্তি-প্রলয়ের মত একটা অব্যক্ত, অব্যাকৃত ভূমি ভাবিয়াই ছাড়িয়া দিও না। পূর্ণভান বা জ্ঞানের ভূমিও অবশ্য আছে। পূর্ণজ্ঞানের নাম যদি দাও ‘বেদ’, তবে সে বেদও নিত্য, এবং ‘বেদবিদেব চাহম্’টিও নিত্য। অপাস্ত এবং সমস্ত, দুইভাবে আনন্দই আত্মা; তাই আত্মা ‘প্রিয়ঃ পুত্রাং প্রিয়ো বিত্তাং’ ইত্যাদি। এইবার, আত্মার ঐ দুইভাবে মাঝে যেটি সেতুভাব—

১৪। তদুভয়বোনিরন্ধমাত্রা ॥

সেই দুইভাবে (সপাদ-সমাত্র) বোনি অন্ধমাত্রা।

সমাত্রামাত্রয়োঃ সন্ধিঃ সপাদাপাদয়োরপি ।

সন্ধিমেদং সমাপ্তিত্য প্রবৃতির্মানপাদয়োঃ ।

সন্ধিস্ত যোনিরুৎপত্তৌ নিবৃত্তৌ তস্ত সেতুতা ॥১৩৬

সমাত্র এবং অমাত্র, সপাদ এবং অপাদ—এ দুটিভাবে মাঝে এক পরমরহস্য ‘সন্ধি’ হইয়াছে। এ সন্ধির কোনও নিদান নিকৃতি দেয়া যায় কৈ! অথচ, এই রহস্যময় সন্ধিটিকে ধরিয়াই পাদমাত্রাদির ব্যস্ত-সমস্ত উভয়ভাবেই প্রবৃতি। ঐ সন্ধিটি ছাড়িয়া বিধে, অন্তরে অথবা বাহিরে কোথাও, কিছুই, ব্যস্ত অথবা সমস্ত-রূপে, সম্পাদিতও হয় না, পরিমিতও হয় না। যেমন আবার সেই বীজ আর অঙ্কুর। বীজের যেটি নাভি, আর তার যেটা অঙ্কুরভাব, এ দুয়ের মাঝে কোন সন্ধিসূত্রটি থাকিয়া যেন নির্দেশ দেয়, প্রেরণা দেয়—তুমি অঙ্কুরে সম্পাদিত ও পরিমিত হও দেখি এইবার! ভিতরে জপাদিতে, ভাবে, রসে, অনুভূতিতেও

তাই। ভাবিয়া দেখিও। এই রহস্য সন্ধিটি আবার, পাদমাত্রাদির উৎপত্তি (বিকাশ) সম্বন্ধে 'ঘোনি'। আর, অপাদ-অমাত্রে তাদের নিবৃত্তি বা বিলয় সম্বন্ধে 'সেতু'। এই 'অর্দ্ধমাত্রা' পূর্বে পুনঃ পুনঃ এ গ্রন্থে কথিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা কেন যে অর্দ্ধমাত্রাকে যোগনিদ্রারূপে স্তুতি করিয়াছেন, এবং এখনও আমাদের মাঝে করিতেছেন, তাও চিন্তা করিও। 'অর্দ্ধ' শব্দের ব্যঞ্জনাটিও সবিশেষ ধ্যানযোগ্য।

১৫। কলা পাদমাত্রাসমাহারাৎ ॥

পাদ এবং মাত্রা দুয়ের 'সমাহার' হইলে কলা।

এই সমাহারকে বীজ এবং ফল, দুইভাবেই দেখিতে হইবে। বীজে ফল সম্ভাব্যরূপে সমাহৃত ; ফলে বীজ সম্ভাবিতরূপে সমাহৃত। বীজে 'কল' (কলান' বীজ কথাও আছে), ফলে 'ফল'। প্রথমটিতে কলনী শক্তি ; দ্বিতীয়টিতে ফলিত রূপ, ভাবাদি। বীজে শক্য সমাহার (Power or Potency Composed) ; ফলে ব্যক্ত সমাহার (Resultant Recomposed)। শক্যতা থেকে ব্যক্ততায় পৌঁছিয়া শক্যতা নিজেইকে নিঃশেষিত করিল না, অভিনব শক্যতারূপে আবার সমাহৃত করিয়া লইল। কাজেই, কলায় পাদমাত্রার সমাহারটিকে বীজ এবং ফল, শক্য এবং ব্যক্ত (নবশক্যগর্ভ), দুইভাবেই দেখিতে হয়। বীজরূপে পাদমাত্রাদিতে সমগ্রভাবে সমাহার হয়। কিন্তু ফলে, অংশ-কলাদিরূপটি বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমটি, undifferentiated synthesis ; পরেরটি, differentiated integration.

পাদেন পদ্মানত্বং মীয়ত্বঞ্চাপি মাত্রয়া।

তয়োরেব সমাহারাৎ ফলত্বং কর্তৃকর্ষণোঃ।

আনন্দকলয়া বীজ-ফলয়োর্বিন্দুনাদতা ॥১৩৭

'কর্তৃকর্ষণোঃ' বলিতে এস্থলে কারকক্রিয়ার অম্বয় বা সংগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে। এ সংগ্রহের গোড়ায় কি ? বীজরূপা যে কলনী শক্তি, তাহাই। পদ, বাক্যাদিতে সেটিকে শব্দশক্তি বলি। আর, ক্রিয়াকারকের এরূপ সংগ্রহের সমাপন কিসে ? ফলে বা অর্থে। এখন, ভাবিয়া দেখ, পাদে যে পদ্মানতা, আর মাত্রায় যে মীয়মানতা (পদবাক্যাদি স্থলে বাচ্যতা এবং প্রমেয়তা), সেই দুই-এর সমাহার

না হইলে (সমন্বয়ে, সমানাধিকরণাদিতে আহুতি না হইলে), বীজত্ব এবং ফলত্ব (যেমন, ঐ বাকের বেলা), এ দুয়ের কোনটিই সাধিত হয় না। বাগাদির দৃষ্টান্ত লইয়া পাদমাত্রার এই সমাহারটি (‘কল’ ও ‘ফল’ দুইভাবে) ভাবিয়া দেখিও।

এখন, আনন্দই নিজ কলায় (‘অংশ’ অর্থে নয়) বিন্দু এবং নাদভাবে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কিছু ক্রিয়াকারক ব্যবহারে বীজ এবং ফলরূপ ধারণ করিতেছেন, জানিও। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুর বীজই আনন্দের বিন্দুকলা, আর, ফল নাদকলা। ‘ক’ ব্যঞ্জনমুখ = সূত্র = আনন্দ; ‘ল’ = কলত্ব এবং ফলত্ব; আ = ব্যাপ্তি—কাষ্ঠা। সূত্ররাত্, আনন্দ ‘কলা’ হইয়া বলেন—‘আমি মূলভাবে থেকে, (যেমন বীজ, অথবা ওঙ্কারাদি বাক্) বিচিত্র ব্যঞ্জনায় নিজেকে কলন এবং ফলন করি; ব্যাপ্তির এক এক সীমা বা কাষ্ঠাও মানিয়া লই।’

অর্দ্ধমাত্রাকে সমাহৃত-বিন্দু-নাদ আনন্দকলা রূপে ভাবনা করিও। অর্দ্ধমাত্রায় ঋদ্ধি বা ঋধ্যমান ভাবটি থাকে। এইটি শক্তির স্বধর্ম। শক্যকে ব্যক্ত, এবং ব্যক্তকে শক্যে আনাতেই শক্তি স্বভাববৃত্তিমতী। ভগবতায় কখনও যোগমায়, কখনও যোগনিদ্রা। ঐ ঋধ্যমানভাবটি হয় নাদের পরমতা এবং বিন্দুর পরমতা, এই দুটিকে উদ্দেশ্য করিয়া, এবং উভয়াভিমুখ ‘উরুক্রমে’ উভয়কে ‘সমাহৃত’ করিয়া। এর ফলে পাদ ও মাত্রা।

কলাকে পরমা, মধ্যমা এবং অবমা—এই তিন ভাবেই দেখিও। পরমা ভাবে কলা আনন্দব্রহ্ম বা রসভূমার সৃষ্টি-লীলাদিক্রমে আত্মকলয়ন বা স্বকলয়ন। মধ্যমারূপে ইনি সন্ধি ও সেতুরূপ। আর, অবমারূপে বর্ণরূপাদি কলা-অংশাদি রূপা (aspects, partials, components)।

১৬। অংশো মীয়মানত্বস্ত মুখ্যত্বেন ব্যাপদেশাৎ ॥

সেই আনন্দকলা ‘অংশ’ রূপে লক্ষিত হন, যখন তাঁহাতে ‘মীয়মানত্ব’ বা পরিমাণার্হত্ব মুখ্যরূপে ব্যাপদৃষ্ট (লক্ষণ-সংজ্ঞাদি দ্বারা উদ্দিষ্ট) হয়।

সামগ্র্যোণাস্তি সর্বং হি সব্যাপারং তথৈব চ।

তত্র তু মানভাসেন পৃথক্ত্বমংশভাগতঃ।

প্রত্যবচ্ছেদজ্ঞাংশে ব্যাপ্তে ব্যাপ্তিত্বমাপ্যতে ॥১৩৮

পূর্বে আনন্দের যে স্বকলায়ন প্রসঙ্গ হইল, সে স্বকলায়নের ফলে যে সৃষ্টি এবং নীলা, তাতে কোন কিছুই (এমন কি, এক ধূলিরেণুটিও) তত্ত্বতঃ খণ্ডিত (segmented) এবং ব্যবহারতঃ ‘ভ্যক্ত’ (isolated) হইয়া নেই। মহাসদ্বীতে এক একটি স্বর, এক এক ছন্দঃ যেমন। অথচ, মান বা মীয়ত্বের ভাগটিও সেই সমগ্র অখণ্ডভাবে উদ্ভূত হইতেছে, যাতে বোধ হইতেছে যে, বিশ্বে প্রতিটি পদার্থের সত্ত্বাশক্তি প্রভৃতির ‘অংশ’ বিলি হইয়া তাদের পৃথক্কা ঘটয়াছে। মুখ্যতঃ মান বা মীয়তা (Measure) সমগ্র অখণ্ডভাবে ভাসরূপে উদ্ভূত (manifest, emergent) হইলে, এবিধ অংশভাগ এবং তন্নিমিত্তক পৃথক্কা ব্যক্ত হইয়া থাকে। Fact হয় Fact-section, এবং Fact-section হয় Fact as ‘bounded and rounded’। মীয়তার দিকে দৃষ্টি গেলে এই ভাসরূপটি আসে। মনে রাখিতে হইবে যে, জপসূত্রমে ভাস=আভাস নয়। যেটি স্বয়ং অবোদ্ধ (alogical), সেটির বোদ্ধ (logical) ‘ছবি’ বা আকৃতি ভাস। বিমর্শপঞ্চকবশতঃ এই ভাস আবার পঞ্চধা অভিব্যক্ত হয়। মিথ্যাত্বের লক্ষণ-জালটি ‘বিশ্ববেড়া’ করিয়া তাতে ভান-ভাসাদি সব কিছু টানিয়া লইয়া, ভক্তি প্রভৃতি অপর ‘সিদ্ধান্তভেদ’ যাতে না জন্মায়, সেই ভাবেই অপের আধার প্রস্তুতিতে জপসূত্রম্ অগ্রসর হইতেছে। এইজন্ত, অংশকে ‘প্রত্যবচ্ছেদজন্ত’ বলা হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। যেটি unmeasured, তার মধ্যে কোন কিছুকেও as part, as factor, as component, ‘measure out’ করা। তুমি আমিই সেটি করিতেছি? করি বটে, কিন্তু মূলতঃ আনন্দব্রহ্ম স্বকলায়নেই (by an inherent, immanent process) সেটি করেন, এবং করিতেছেন। ‘প্রত্যবচ্ছেদ’ বলিতে এমন প্রকার অবচ্ছেদ (live cross-sectioning), যাতে অংশটি পৃথক্ হইয়াও সত্ত্বাশক্তি ইত্যাদিতে এবং ব্যবহারে অখণ্ড সামগ্রীর সদে ‘যুক্ত’ই থাকে। যেমন, এই সজীব দেহ। এটিকে মারিয়া dissection tableএ টুকরা টুকরা করিয়া দেখাইতেছি না; পরন্তু, জীবন্ত রাখিয়াই X-ray ইত্যাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখাইতেছি। এই শেষের স্থলে অংশগুলির যুক্তভাবটি রহিয়া গেল; ফলে, গঠন এবং ঘটন (structurally and functionally) দুইভাবে অংশগুলিকে সমীক্ষাপরীক্ষা করা গেল। প্রণব, গায়ত্রী, নাম ইত্যাদিতে অংশ ও কলাদি এইভাবেই মিলাইতে হয়। এক্রপ অংশ-কলাদি ‘সমাদরে’ (appreciationএ) ভক্তিসিদ্ধান্তাদি ক্ষোভ পাইবেন

না, মনে হয়। ঋতিন্মুতি, আগমপুরাণে ‘অংশ’, ‘কলা’ বহুধা কথিত হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তেরও নিজ সিদ্ধান্ত আছে। এ সকলেরই সামাখ্যাদাররূপে এস্থলে অংশসূত্র নিবন্ধ হইল। বহির্বিজ্ঞান, গণিতাদিও বাদ পড়িলেন না। Term of a Series ইত্যাদি।

ঐ যে প্রত্যবচ্ছেদজ্ঞ অংশ, তাতে ব্যষ্টিতা (individuality) এবং মাপ্যতা (measurability), এ দুই ধর্ম ব্যাপ্ত থাকে, দেখিও। আরও ভাবিয়া দেখিও যে, অংশভাবটি অর্ধমাত্রার ‘বিন্দুক্রমে’ (tendency to centralization, pointedness, focussing) আসিয়া থাকে।

১৭। অংশী পঞ্চমানত্বস্ত মুখ্যত্বেন ব্যাপদেশাচ্চ ॥

আর, পঞ্চমানতা (পাদ) মুখ্যরূপে ব্যাপদিষ্ট হইলে, অংশী।

‘বিন্দুক্রমে’ সমস্ত কিছু যেন কুর্খবীজাদির মত নিজেকে সামগ্রিক সত্তা ও সম্বন্ধ থেকে ‘গুটাইয়া’, কোন কেন্দ্রে এবং সংস্থায় ‘জড়ো’ করিয়া ‘অংশ’, কলা হইয়াছে। কিন্তু আবার ‘নাদক্রম’টিও তো আছে। এই পঞ্চমান বিততভাবটি মুখ্য হইলে, অংশের সম্পর্কে হয় অংশী।

পল্লবং পাদপশ্চাৎশঃ পাদপশ্চাৎশিতা মতা।

পার্শ্ববাংশো ভবেদ্রেণুঃ পাদপাঙ্গঞ্চ পল্লবম্।

ক্রিয়াঙ্গমপি বেদাঙ্গং বাক্যাঙ্গাদীনি চিন্তয়েৎ ॥

অবয়বান্ পুনশ্চাপি ত্রায়াবয়বপঞ্চকম্।

অর্থার্থী ধর্মধর্মী চ শক্তিশক্তিমতোদর্যম্।

তাদাত্ম্যমভিসন্ধায় সম্বন্ধস্তাধিরোহণম্ ॥১৩৯-১৪০

‘অংশ-অংশী’ ভাবটি পূর্বোক্ত লক্ষণাভ্যায়ী সমন্বিত করিয়া বর্ণাদিসমাপ্তিত যে জপাদি, তাতে প্রবৃত্ত ও অগ্রসর হইতে হয়। লক্ষণ ‘সার্বভৌমিক’, জপাদির ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ প্রয়োগ। প্রয়োগের ক্ষেত্রে (কেবল জপে নয়, বিজ্ঞানাদিতেও) ঐ অংশ-অংশী সম্বন্ধের একপ্রকার অধিরোহণ (জপে যেমন অভ্যারোহণ) আছে, এবং সাধনে সোপানাবলীর মত সেই ক্রমে অধিরোহণ করিতে হয়। প্রথম ভাব বা সোপান—জড় বা স্থূল (mechanical) অংশ-অংশী ভাব। যেমন, মাটি বা পাথর, আর তার রেণু। সাধনের প্রারম্ভে জপ

মন্ত্রাদির বর্ণাদি এই 'জড়ীয়' ভাবে থাকে। এটি আনন্দের এবং কলার 'অলসিত' ভাব। সব যেন পৃথক্, কোন সূত্রে আত্মীয়তায় গৃহীত হয় নাই। পাদপ আর তার পল্লবের অংশী-অংশ ভাব বলা হয়, এই জড়ীয় দৃষ্টিতে। কিন্তু সূত্রায়টিতে দৃষ্টি দিলে ঐ সম্বন্ধ ভাসে, অঙ্গী আর অঙ্গ ভাবে। Mechanical দৃষ্টি হইল Organic। তার পরের সোপান, অবয়ব-অবয়বী। কিন্তু তৃতীয়ে আসিবার আগে ক্রিয়াদ্, বেদাদ্ এবং বাক্যাদ্, এ তিনের অঙ্গ অঙ্গিত্ব যে কি প্রকার তা চিন্তা করিয়া লইও। এ তিনে সম্বন্ধটি 'প্রাণিক' (organic) বটে, অর্থাৎ, অঙ্গসমূহের অগ্রোত্তাপেক্ষা এবং উপকারকত্ব বিস্পষ্ট বটে, কিন্তু অচ্ছেদ্য বা অবিনাভাবটি এখনও 'গাঢ়' (compact) ভাবে ভাসে নাই। 'বৃঢ়' বা conditional রূপটি এখনও ব্যক্ত। যদি ফলটি চাই তো অল্পেই ক্রিয়ার এই এই অঙ্গ, ক্রম, মাত্রা ইত্যাদি। অপর ছুটি দৃষ্টান্তেও বৃঢ়ভাব আছে। কিন্তু অবয়ব-অবয়বীতে তাদের আর আলাদা আলাদা করিয়া দেখা যায় না (Psychologically interrelated and logically congruent)। গ্রায়ের (অল্পমানের) অবয়বপঞ্চক যেমন; অল্পমিতিক্রম যে প্রমিতি সেটি এই পাঁচটি অবয়ব লইয়াই। বাক্যাদ্ এর নিকট ভাব আছে। এই সোপানান্ত্রে, অর্থার্থী, ধর্মধর্মী, শক্তি-শক্তিমান্, এ তিনকে মধ্যে সমাশ্রয় করতঃ তাদাত্ম্যে উপনীত হও। গ্রায়াবয়বাদিতে গ্রায়ই গঠিত হইতেছে ঐ পাঁচ অবয়বে অথবা তিন অবয়বে। ওদের কোনটি বাদ দিয়া (স্বার্থ পরার্থ কোন স্থলেই) 'গ্রায়'ই হয় না। তথাপি অবয়বগুলির পরস্পর প্রতিযোগিজ্ঞানাদীন-জ্ঞানবিষয়ত্ব নেই। 'পর্যন্তো বহিমান্' জ্ঞানটি হইতে, ধূম (হেতু) বা মহানস (দৃষ্টান্ত) এর জ্ঞানটি যে চাই-ই এমন নয়। ঘট্যভাব বলিতে যেমন ঘটের জ্ঞান চাই-ই। অথবা, শিষ্য এবং গুরু। বাচক এবং বাচ্য। অর্থার্থী স্থলে এটি আসিল, কিন্তু ধর্মধর্মী আর শক্তি-শক্তিমানে যেমন, তেমনভাবে নয়। এগুলি চিন্তা করিয়া দেখিও। সমস্ত কিছু আনন্দ-তাদাত্ম্যে পরিসমাপ্ত করিতে গেলে, অংশীসূত্রের প্রসঙ্গে উল্লিখিত এই অধিরোহণীটি আশ্রয় করিতে হয়। ভাবিয়া দেখিতে হয়—আমি আর সাধন, পঞ্চমানতার কোন্ সোপানে এখন অবস্থিত? দৃষ্টির এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-সংবিত্তির স্ফুরণ পাদে পাদে সম্পন্নতায় উপনীত হইতেছে কিনা দেখিতে হয়। গীতায় যে 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং', তার মধ্যে অর্থার্থীর পূর্ব সোপানগুলিতে অলসিত, হুতরাং, আর্ন্ত-ভাব; অর্থার্থীতে অর্থ বা প্রয়োজনের বোধটি জাগরুক,

স্বতরাং, উল্লসিতের অক্ষর। ধর্ম-ধর্মীতে জিজ্ঞাসু; শক্তি-শক্তিমানে জ্ঞানী। এ দুটিতে জড়াইয়া উল্লাসপ্রৌটি এবং বিলসিত। আর, ‘একভক্তি’ এবং ‘যুক্ততমে’ তাদাত্ম্যাস্রিত স্বলসিতটিও। সাধনজীবনে এইটিই সব চাইতে মরমী প্রশ্ন—আমি আর্ত, আনন্দবিধুর; ওগো জ্যোতীরসসামগ্রী! কবে বল তুমিই হবে আমার অর্থ, আর আমায় করিবে তোমার অর্থী? রসভূমিতে এই সীমানাটি পার হইয়া রাগাহুগ। তখন, ধর্ম-ধর্মী। রাসমণ্ডলে শক্তি-শক্তিমান্। আর, ‘প্রমুদিত রাসকমলে’ অনির্বচনীয় তাদাত্ম্য। জ্ঞানী শুভেচ্ছা থেকে তুর্ভাগ্য পর্যাস্ত ভাবিয়া দেখিবেন।

বহির্বিজ্ঞানাদিতে দৃষ্টান্তের জগু আর গেলাম না। তবে, প্রয়োগ আছে।
এইবার, লীলাসূত্র—

১৮। উল্লসিতত্বমানন্দস্য লীলা ॥

আনন্দের উল্লাস লীলা।

বিশ্বস্য ব্যবহারস্য স্বয়ং মূলমূলং যং।

উল্লসিতত্বমব্যক্তমাত্মত্বেবোপলক্ষ্যতে ॥১৪১

নিখিল বিশ্বব্যবহারের (সৃষ্টি স্থিতি লয়াদির) মূলরূপে যেটি স্বয়ং অমূল, পরব্রহ্মে অথবা আনন্দে সেই অব্যক্ত উল্লসিত ভাবটিই লীলা। আপন আত্মায় উপলক্ষণ (তটস্থ) ভাবে এই অনির্বচনীয় উল্লসিত রূপটি বুঝিয়া দেখিও। ‘আত্মোপম্যেন’ বুঝিয়া দেখা বৈ বুঝার উপায়ান্তর নেই। উল্লাসাদি ‘এই’ আত্মায়ও উপমিত হইতেছে, তাই না রক্ষা! আপন এই আত্মাই নিখিল তত্ত্ব এবং ভাবের উপমাস্থল; সমস্ত কিছু ভাবের ভাব বা নমুনাটি এখানে। ‘যদিহাস্তি তদগুত্র যন্নেহাস্তি ন তং কচিৎ’। পরম তত্ত্ব এবং ভাব সম্বন্ধেও ‘আত্ম-প্রত্যয়েকসারম্’ বলা ছাড়া গতি নেই! তবে, আত্মাই আবার হিরণ্য পাত্র দিয়া সত্যের মুখটি অপিহিত করিয়া রাখে, এবং ‘পূষা’ রূপে স্বয়ংই সত্যের মুখ অপাবৃত্ত করে। তখন সেটি হয় প্রত্যগাত্মা।

আনন্দের উল্লাসভাব যে লীলা, সেটি আপন আত্মাতেই সত্যের মুখ যথাসম্ভব অপাবৃত্ত করতঃ বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মদৃষ্টি ব্যতীত অধিভূতাদিতে আনন্দ, এবং উল্লাস-লীলাদিভাব, সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে ধরিবার কোন সূত্র নেই। বিশ্বে

তাই প্রকাশ এবং আনন্দ এ দুয়েরি গুণিতাদি রূপ। নিজের ভিতরেও যাবৎ পরাপ্রকৃতি অপরাতে কবলিতা, তাবৎ যন্ত্র আর যন্ত্রাকৃৎ রূপটাই সচরাচর ফোটে। অথচ, আনন্দই সব কিছুর ‘হৃৎ’, সব কিছুর ‘আত্মা’ বলিয়া, কোথাও, একটা ধূলিরেণুতেও, ‘অপিহিত’ হওয়া সত্ত্বেও, আনন্দ এবং লীলা বাধিত ও নিরন্ত হয় নাই। পাদমাত্রাকলাকাষ্ঠা, এ চারিটি মাপকে মিলিয়া কুত্রাপি সেই স্বরূপতঃ অপাদ-অমাত্রাদি আনন্দ-লীলাকে সর্ব্বথা সম্পাদিত, পরিমাপিত, সঙ্কলিত এবং সীমিত করে নাই। এ সমস্ততে ব্যাপ্ত হইয়াও আনন্দ এবং লীলা ‘অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্’। ‘পাদোহস্ত’—বিশ্বভুবনের যে ‘বজ্রবাধুনি’, সেটা তার একটি পাদেই। জপসূত্রমে এই রূপটিই বিশেষতঃ ফুটাইবার যন্ত্র হইয়াছে, আনন্দ যেরূপ নিখিলের ‘হৃৎ’, উল্লসিতরূপ লীলাও সেইরূপ নিখিলের ‘হৃদয়’, Core and Heart of everything. ‘Heart’ বলিতে ‘Live Pulsating Heart’ বুঝিও। জপাঙ্কর লইয়া আর তাদের পাদমাত্রাদি লইয়া আছ। কিন্তু প্রতীক্ষায় আছ কবে—অঙ্করে ‘হৃদি সন্নিবিষ্ট’ আনন্দঘন ‘অঙ্কর’, পাদে পশুমান, মাত্রায় মীষমান ইত্যাদি হইতে হইতে বলিবেন—দেখ, এসবই আনন্দের পাদ, আনন্দের মাত্রা, আনন্দের কলা। কাজেই, অলসিত থেকে উল্লাসবিলাসে রূপায়িত হওয়াই এর স্বভাব; আর স্বলসিতে তার সীমাহীন অন্তহীন কাষ্ঠা। এটি ফুটিতে থাকিলে, তোমার জপ পাইল তার ‘হৃদয়’। ‘হৃদ্যে’ পাতা যন্ত্রের যেটি ‘কীলা’ সেটি ‘টীলা’ হইতে হইতে ‘হৃদয়ে’ হইল ‘লীলা’।

১৯। তস্তা নিরতিশয়নির্ব্যুৎস্নেন স্থিতিং কৈবল্যম্ ॥

লীলার নিরতিশয় এবং নির্ব্যুৎস্নে স্থিতির ভূমি লীলাকৈবল্য।

লীলাহৃদয়সর্ব্বশ্চ বাধ্যতা ব্যবহারতঃ।

নিরতিশয়নির্ব্যুৎস্নং কৈবল্যং বাধবাধনে ॥১৪২

সমস্ত কিছু ‘আনন্দহৃৎ’ এবং ‘লীলাহৃদয়’ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহারে যন্ত্রাকৃৎ এবং যন্ত্রবাধ্য হইয়া নিজেদিগকে দেখাইতেছে। এই যে বাধবাধিততা, এটি কোন কিছুর নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবে নেই; প্রত্যয়েও পূরাভাবে নেই (যথা, Indeterminacy Principle); কিন্তু ব্যবহারে যাহা ‘প্রতীত’, তাতে বর্ত্তিয়াছে। বিজ্ঞানে ঐ ব্যবহার হইল Statistics, Average ইত্যাদি।

‘গড়ে’ পড়িয়া সমস্ত কিছুই বলিতেছে—এই তো আমি নাগপাশে বাঁধা আছি, নড়ন-চড়নটি নেই! অথচ, জড় থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কিছুতেই নাগপাশটি মোচনের নিমিত্ত ‘গরুড়ের’ শরণটিও রহিয়াছে। এই পাদের ২১, ২২, ২৩ সূত্রে জড়ের লক্ষণাদি করা হইতেছে, আর, ২৬ সূত্রে ব্যবহারলক্ষণ। লক্ষ্য করিও যে, বহির্বিজ্ঞানাদিকে অন্তর্ভাবে আনিয়াই এসব লক্ষণ।

এখন, ঐ যে ‘বাধবাধ্যতা’, সেটি যখন আবার নিজেকেই ‘বাধন’ (negate) করার দিকে চলিয়াছে, তা হইলে প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, ঐ বাধবাধনটি (negating the negative) কোন্ ভূমিতে (ক) নিরতিশয়, এবং (খ) নির্বৃঢ়? এ দুটি পরিভাষা আগে বোঝার যত্ন হইয়াছে। নিরতিশয় নাদেরও পরমতা এবং বিন্দুরও পরমতা; আর, নির্বৃঢ় বলিতে কলারও পরমতা। এইভাবেও নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিও। ভগবত্তায় এই লীলাকৈবল্য নিষ্ঠিত।

২০। বিলসিতহমানন্দস্য যোগমায়া ॥

আনন্দের বিলাস যাতে হয়, সেটি যোগমায়া।

সম্বন্ধগুণকর্মাদিযোগাদ্ যা মায়তে স্বয়ম্।

সাক্ষাৎত্বেন পরানন্দং যোগমায়েতি সোদিতা ॥১৪৩

আনন্দের যে পরমতা এবং লীলাকৈবল্য, সে দুটি ভাবে ‘সাক্ষাৎ’ রূপে সম্বন্ধ, গুণ, কর্ম ইত্যাদি (অমায়িক) ভাবে স্বয়ং (স্বতন্ত্র, অগ্নিনিরপেক্ষভাবে) বিলসিত (বিচিত্র ও বিশেষ অনির্কচনীয়রূপে) করে যেটি, সেটি যোগমায়া। আনন্দের পরমোন্মাদ বিলাসাদিরূপ যে ভগবত্তা, তা থেকে পৃথক কোন তত্ত্ব যোগমায়া নয়। ভগবত্তা স্বয়ংই অনির্কচনীয় বিলাসাহুরোধে যোগমায়া। ‘যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ’ ইত্যাদি বাক্যে যেন পৃথক্তাবিলম্বে পাতিত না হই। আনন্দপরমতার যেটি লীলাকৈবল্য, তার বিলাসভূমির ভূমিকাটি (অমায়িক) সম্বন্ধাদিরূপে ‘রচিয়া’ দেন এই যোগমায়া। ‘যোগ’ এবং ‘মায়’ শব্দ দুটিতে ধ্যান দিও। কারিকায়—‘যোগাদ্’, ‘মায়তে’, ‘স্বয়ং’, ‘সাক্ষাৎত্বেন’—এই চারিটি লিঙ্গ ভাবনীয়। ‘পরানন্দং’ পদটি কর্মে প্রযুক্ত বটে, কিন্তু ঐ চারিটি লিঙ্গ দ্বারা পৃথক্ এবং পরাক্ত্বে গ্রহণীয় নয়। সূত্রাং, সম্বন্ধাদিও ‘মায়িক’ নয়। ভগবত্তা স্ববিলাসের জন্ত যোগমায়ায় যে অনির্কচনীয় (অচিন্ত্য) ‘স্বমায়ন’ করেন, স্বভাব

যে ভগবত্তা, তার যোগেই, বিয়োগে নয়, সেটিকে মায়িকের গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না। মহামায়াদিসূত্রে এটি বিবেচিত হইয়াছে।

তবে আবার, এও ভাবিলে চলিবে না যে, যোগমায়ার কোন 'নামগন্ধ' এ মায়িক প্রপঞ্চে নেই, থাকিতেও পারে না। তা অবশ্যই নয়। একটি ধূলিরেণু, একটা বিন্দু শিশির, এক তৃণকুসুম, ভিতরে কোন এক পুলক বেদনা—কোন স্থলেই (অবশ্য, হৃৎ এবং হৃদয়ে) যোগমায়াকে 'বাদ' দিয়া প্রাকৃত মায়ার 'দখল' বৰ্ত্তে নাই। যোগমায়ায় যে চারিটি 'লিঙ্গক', সে চারিটি 'অপিহিত' মাত্র হইয়াছে জড়াদি ক্ষেত্রে, তিরোহিত কুত্ৰাপি হয় নাই।

কিন্তু, জড়ত্বটি কি ?

২১। অলসিতত্বমানন্দস্য জড়ত্বম্ ॥

আনন্দের (এবং তৎসহ লীলার) অলসিতভাবই জড়ত্ব বা জড়ীয়ত্ব।

আনন্দনিষ্ঠলীলায়াঃ পরিসীমা হি বাধনে।

তত্রৈব জড়তাপত্তিঃ কৈবল্যমিব বাধিতম্ ॥১৪৪

আনন্দে লীলাকৈবল্য নিষ্ঠিত সন্দেহ নেই। স্বয়ং-স্বতন্ত্র ভাবটি, যাতে কোনও প্রতিবন্ধিতার ব্যামর্শ ('challenge') নেই—Absolute Autonomy grounded on undivided, unchallenged Being and Becoming—সেটি হইল কৈবল্য। এতে যা কিছু 'বাধন' (limitation) দৃষ্ট হইতেছে, সেটি যে আদৌ কি ভাবে আসিল, তার নিদান কেহ দিতে যায় নাই—'কুত ইয়ং বিস্থপ্তিঃ'—এই প্রশ্নাকারেই তা থাকিয়া গিয়াছে। তবে, সীমাটি, গণ্ডীটি যে ভাবেই হোক, টানা হইয়াছে। যেটি কৈবল্যরূপে নিষ্ঠিত, সেটি 'সীমিত' রূপে ষটিত হইয়াছে। এই বাধনঘটিত, বাধনার্ষটনের দিকেও এক পরিসীমাও (maximum limitation) দেখা যাইতেছে, অস্বাদাদির প্রত্যয়ে এবং ব্যবহারে। কৈবল্যের সন্ধানে বাধবাধনের (negating the negation) দিকে যেটি নিরতিশয়, যেটি নিবৃত্ত, যেটি পরিনিষ্ঠিত, তার পানে চলিতে হইয়াছিল। এস্থলে বিলোমক্রম (affirming the negation)। এর ফলে, আনন্দের স্বলসিত ভাবটি আর নেই, লীলাও আর নেই, এই নিষ্ঠিত নিষেধের অবমভূমিতে নামিয়া আসিলাম। পাইলাম নিষ্ঠিত স্বলসিতের স্থলে

স্তিমিত অলসিতত্ত্ব। লীলাস্থলে ‘কীলা’ (Bondage Factor)। এইটি হইল জড়ত্ব। যদি বল, এটির দরকার এই নিমিত্ত যে, স্থলসিত ‘কোন গতিকে’ আপনাকে অলসিতে না নামাইলে তো, আনন্দের উল্লাসবিলাসাদিও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে, তবে, বিচারশাস্ত্র যাই বলুক (whatever the dialectics may say) তুমি কেজো কথাটা খাসা ‘মিষ্টি’ করিয়াই বলিয়াছ, ইহা মানিতে হইবে।

কিন্তু জড়কে জড় করিয়া দেখিলে বা রাখিলে তো চলিবে না। ধর, তোমার জপের অক্ষরগুলো। বিজ্ঞানও আপন হস্তে দেওয়া জড়ের নাগপাশের বজ্র আঁটুনি, নিজেই খুলিয়া দিতেছে, অভিনব বিজ্ঞানের দেওয়া সব ‘গুরুত্ব মন্ত্র’ (হাইজেনবার্গ ফরমুলা ইত্যাদি) আওড়াইয়া। কিন্তু বাঁধনের গ্রন্থি খুলিয়াও খুলিতেছে না। তাই, এইভাবে ‘দৃষ্টিকোণ’ পান্টাইয়া লইতে হইবে—

২২। অনিরস্তমানস্বভাবস্বে সঙ্কোচ্যমানবৃত্তিহ্মেব লীলাকৈবল্যাস্ত ॥

আনন্দের স্বভাবে যে লীলাকৈবল্য, সেটির নিরসন না হইয়া (অর্থাৎ, সেটি থাকা সত্ত্বেও), সঙ্কোচাদি রূপেও সেটির বৃত্তি লক্ষিত হইয়া থাকে।

ধূলিলোষ্ট্রাদিষু জ্ঞেয়ং জড়ত্বং দৃশ্যভোগ্যয়োঃ।

অস্তিত্বাতিপ্রিয়ঞ্চৈতি প্রকৃতিং কিং বিমুঞ্চতি।

আনন্দস্য চ লীলায়াঃ সর্বানুস্মৃত্যতাস্থিতিঃ ॥১৪৫

ধূলিলোষ্ট্রাদিকে (স্থূলভাবে), পঞ্চতন্মাত্রাদিকে (সূক্ষ্মভাবে), এমন কি, জগতের মূলে যে ‘প্রকৃতি’ সেটিকেও (কারণ ভাবে), দৃশ্যমাত্র, ভোগ্যমাত্র—এই ভাবে দেখিয়া বা জানিয়া, ‘জড়’ করিয়াছি। সাংখ্যাদির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অন্তঃকরণ এবং ‘মহৎ’ও (যে গুলিকে সাধারণতঃ জ্ঞানের সাধন এবং জ্ঞানই ভাবা হয়), ঐ দৃশ্যভোগ্যের ভাগে পড়ে, কাজেই জড়। এটি অবৈতবেদান্তেরও তর্কস্থ। ভক্তিসিদ্ধান্তে, বিশেষতঃ রসান্বিত সাধনে, ‘প্রাকৃত’, ‘জড়ীয়’ এ শব্দগুলির অগুরুপ ব্যঞ্জন। নানাপ্রসঙ্গে এ সকলে দৃষ্টিপাত হইয়াছে। জপসূত্রমের আধারে, কেবল বৈজ্ঞানিকের ‘Matter’ বা জড়ত্বকেই লক্ষ্য করা হয় নাই, অথবা ওদেশের দর্শনাদিতে রূপাদির এবং গুরুত্বাদির আশ্রয় অথবা সম্ভাবনাটিকেই লক্ষ্য করা হয় নাই ; এদেশেরও সাংখ্যাদির জড়ত্বকেই লক্ষণটিকে বাঁধিয়া রাখা হয়

নাই। একটা সর্বানুসৃত সূত্র পাবার চেষ্টা হইয়াছে। বিজ্ঞানেরই হোক আর দর্শনেরই হোক, যেটি 'জড়' বলিয়া 'খ্যাত' হয়, সেটির খ্যাতিতে একটা 'কুণ্ডা', একটা 'সকোচ' থাকিয়া যায়। এটা যেন ভুলিয়া যাওয়া হয় যে, কোন পদার্থ কোন অবস্থানেই তার 'স্বভাব' বা প্রকৃতিটি ত্যাগ করে না, এবং সে স্বভাব হইল তাতে অস্তিতা-ভাতিতা-প্রিয়তার (সচ্চিদানন্দের) অবিনাভাব। এটি অপহিত হয়, সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু তিরোহিত, নিরস্ত হয় না, হইতে পারে না। একটা ধূলিরেণুতেও না। শুধু আবার সামান্যভাবে তাই নয়। প্রত্যেক পদার্থের সত্তায় আনন্দব্রহ্ম বিন্দুরূপে অনুপ্রবিষ্ট; তার সত্তার যেটি 'হৃৎ', সেখানে অস্তি-ভাতিকে সঙ্গে রাখিয়াই আনন্দ পরম অহংরূপে সমিবিষ্ট; স্মৃতরাং, লীলা-কৈবল্যই হইল তার 'হৃদয়'। এই চারিটি থেকে একটা নগণ্যধূলিও বঞ্চিত, বিতাড়িত হয় নাই, হইতে পারেও না—ব্রহ্মস্বভাব, বিন্দু, হৃৎ এবং হৃদয়। এ কয়টির 'খ্যাতি'তে (in apprehension and appreciation) অবশ্য বিচিত্রভাবে বাধ (negation ইত্যাদি) সম্ভাবিত হইয়াছে। নিউটনের দিনের বিজ্ঞানে জড়ত্বের যে খ্যাতি ছিল, বর্তমানে কি তাহাই? শুধু Mass and Energy সমীকরণসূত্রে গ্রথিত হইয়া নয়, Energyও সেই বার্ট্রাঁও রাসেলের কথায়—Matter is becoming more and more mental, and Mind more and more material, অর্থাৎ, কার্টিজিয়ান যুগের সেই ঘেঁতটির মার্জ্জন হইয়া চলিয়াছে। স্মৃতরাং, বিজ্ঞানের খ্যাতিতেও শনৈঃ শনৈঃ এক সর্বানুসৃততা স্থিতিই সম্ভাবিত হইতেছে। আনন্দ-লীলাই যে সেইটি, এ খ্যাতিটি কবে হইবে? অতি সূক্ষ্ম যে অণু, তার মধ্যেও যদি পরম বিপুলটি (বিন্দুরূপে) বিদ্যমান থাকেন, আর বলেন—আমাকে যে পরিসীমাতেই লইতে যাও না কেন, আমি আপন নিরতিশয়তা এবং নিবৃত্ততায় কিছুতেই বেদখল হইব না, তবে তো জড়কে তার জড়ত্বেই 'জড়ো' করিয়া রাখিতে পারিলে না! যে সব পদার্থের 'জড়'রূপে খ্যাতি, তাদের প্রাণচেতনা, আনন্দ-লীলাদিক্রূপে 'অখ্যাতি'—ও যে অস্বদ্যবহারে চলিতেছে, তাও বলিয়া আসিতেছি। বর্তমানে Nuclear Physics শুধু বহিঃপ্রকোষ্ঠের বার্তাই শুনাইতেছে। জড়ের 'হৃদদেশ' (বস্ত্রাকৃতভাবে), 'হৃদয়ের' স্পন্দনটিও এইবার শোনার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু সে স্পন্দন কার, কিসের? প্রাণ বলিতে এখনও যে প্রাণে শঙ্কা!

তারপর, দৃশ্য-ভোগ্য বলিয়া তুমি যেটিকে 'জড়' করিতেছ, তাতেও কি

‘দৃশি’ নেই, ভোক্তা নেই? দেখা ও ভোগ করা কি একতরফা? ঐ ফুলটি শুধুই দৃশ্য আর ভোগ্য, দ্রষ্টা আর ভোক্তা নয়? অন্ন নিজেও অন্নাদ নয়? যখন তুমি সেটি ভোগ করিতেছ, তখন সেটিও তোমায় ভোগ করে না? কতকগুলো আড়ষ্ট ফরমুলার কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে যে! নইলে, প্রমাণ-ব্যবসায়ী হইবে, প্রামাণ্য-অল্পভবী হওয়াতো হইবে না, আর—‘রসং লব্ধা আনন্দী ভবতি!’

এই নিমিত্ত, পরের সূত্র—

২৩। দৃশ্যভোগ্যয়োর্দ্বৈভোক্তোঃ স্বভাতিপ্রিয়তাত্যাং
পিহিতবৃত্তিহাদলসিতচেতনং জড়ত্বে ॥

দৃশ্য-দ্রষ্টা এবং ভোগ্য-ভোক্তা—এইভাবে দ্বন্দ্বস্থিতি (bi-polarity) স্থলে, দ্রষ্টা এবং ভোক্তার যে আপন ভাতিতা এবং প্রিয়তা, তদ্বারা দৃশ্য এবং ভোগ্যের আপন (অস্তিতা নয়, কিন্তু) ভাতিতা এবং প্রিয়তার ‘পিহিতবৃত্তিতা’, আচ্ছাদিতভাবটি ঘটে, এবং সেই পিহিতবৃত্তিতার ফলে ‘অলসিতচেতন’ ভাবটি দৃশ্যে ও ভোগ্যে দেখা যায়; সেটি ঘটলে জড়ত্বখ্যাতি।

সূত্রাং, দেখা যাইতেছে যে, জড়ে অলসিতচেতনত্ব স্বতঃসিদ্ধ নয়। দ্রষ্টা এবং ভোক্তার সম্বন্ধে আসিয়া, তাদের নিজ (বিশেষতঃ ঐ সম্বন্ধে উজ্জ্বিত) লসিতচেতনত্বের প্রতিযোগিতায় যেন ‘নিষ্প্রভ’ ও অলসিত হইয়া যাওয়াই তাদের জড়ত্ব। কেমন?

নক্ষত্রাণাং চ সোমশ্চ দ্ব্যতির্মাচ্ছাদ্য দীপ্যতে।

ভানুর্যথা তথা দ্রষ্টা ভোক্তা কর্তেতি চিন্ত্যতাম্।

দ্বন্দ্বে ভোক্তুর্হি ভোগ্যশ্চ ভোক্তানন্দী ন চাপরম্ ॥১৪৬

সূর্য্য দীপ্যমান হইলে নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থের (কারিকায় ‘সোম’=ঐ উপগ্রহ চন্দ্রমণ্ডলটিই নয়) আপন আপন দ্ব্যতির্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। তারা কিন্তু দ্ব্যতিমংই থাকে। দ্ব্যতি তাদের স্বভাবেই। দ্রষ্টা, ভোক্তা, কর্তা—এই ত্রিপুটিকে উপমার ঐ ভানুসদৃশ চিন্তা করিবে। নক্ষত্রাদি ভানুপ্রকাশাদির প্রতিযোগিতায় সে স্থলে দৃশ্যাদিস্থানীয়। উপমাস্থলে, নক্ষত্রাদিই অদৃশ্য হয়, কিন্তু উপমিতস্থলে, তাদের স্বভাতিত্বাদি আচ্ছাদিত হওয়ায় তারা হয় দৃশ্যাদি।

এইরূপ দ্বন্দ্বস্থিতিনিমিত্ত প্রতিযোগিতা ঘটিলে, ভোগ্যের 'ভাগে' চেতন এবং আনন্দী ভাবটি পড়ে না, ভোক্তার ভাগেই পড়ে। অর্থাৎ, ঐরূপ প্রতিযোগিতা-স্থলে, ভোক্তাই আনন্দী, ভোগ্যটি নয়, এভাবে খ্যাতি হয়। কিন্তু মিত্রমিলন, বনিতাসন্তোগাদিস্থলে পারস্পরিকতাটি পরিস্ফুটই থাকে। সুতরাং, 'যোগ্যতা'র প্রশ্নটি আসিয়া থাকে। মিত্রমিলন স্থলে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও পারস্পরিক আনন্দী হওয়ার বাধা হইল না; কিন্তু যখন একটা লেবু খাইতেছি, তখন একা আমিই আনন্দী। এ ভেদের নিয়ামক যে যোগ্যতা (fitness or appropriateness), তার একটা নিরূপণ চাই।

২৪। পারস্পরিকব্যবহারনিয়ামকসম্বন্ধানুপাতিত্বং যোগ্যত্বম্ ॥

পরস্পরের ব্যবহার স্থলে, সে ব্যবহারনিয়ামক এক সম্বন্ধ থাকে। সে সম্বন্ধটির অনুপাতী যোগ্যতা।

যোগ্যত্বমুপাতিত্বাৎ ক্রমাপেক্ষব্যবস্থিতম্।

তরতমতয়া তস্য বৃত্তির্মেরয়মৃচ্ছতি ॥১৪৭

যোগ্যতাটি অনুপাতধর্মী। ব্যবহারক্ষেত্রে একান্ত যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া তো কিছু নেই। সবই আপেক্ষিক। যে সব ব্যবহিতাদি বস্তু স্বর্ধ্যালোকেও দৃশ্য নয়, সে সব X-ray প্রভৃতিতে দৃশ্য। বিপ্রকৃষ্ট (যেমন, বহুদূরবর্তী নক্ষত্র) সম্বন্ধেও সেই কথা। বৃক্ষলতাদিতে (অন্তঃসংজ্ঞা), পাষণাদিতে (প্রাণন), সাধারণতঃ 'সাদা' দেয় না; কিন্তু, যোগে এবং উপযুক্ত যন্ত্রে সে সব, চেতনার ও প্রাণের 'সূচক' সাদা দেবার যোগ্যতা পাইয়াছে ও পাইতেছে। এই নিমিত্ত, 'অনুপাত' বলিতে এই তিনটি আসে—ক্রমাপেক্ষা, তরতমতা এবং পরিমেয়তা। এ তিনকে, যথাক্রমে, পাদ, কলা এবং মাত্রার রূপ বলিতে পারি। সুতরাং, 'ক' নামক পদার্থে, আমার সম্বন্ধে এবং প্রতিযোগিতায়, যখন বলিতেছি—ও দৃশ্যমাত্র, দ্রষ্টা নয়; ভোগ্যমাত্র, ভোক্তা নয়; কার্য্যমাত্র, কর্ত্তা নয়;—তখন, এই যে তার দ্রষ্টৃত্বাদিসম্পর্কে অযোগ্যতা, সে অযোগ্যতা কোন্ 'অনুপাতে'? অর্থাৎ, কোন্ পাদে বা ক্রমাপেক্ষায়? কোন্ কলায় (in what respect and aspect), তুলনায়? কোন্ মাত্রায় বা পরিমাপে? এই তিনটি জিজ্ঞাসা-মূলেই তো বিজ্ঞানের যাবতীয় সমীক্ষা-পরীক্ষা। সাধারণ এবং সাধন ব্যবহারেও

অন্যথা হওয়া উচিত নয়। অবশ্য, ঐ তিনের সঙ্গে কাষ্ঠ বা Limitএর প্রশ্নও আসে। ‘এই’ পাদে মাত্রায় কলায় তো যোগ্যতার অনুপাতটি (proportion) ‘এইরূপ’; কিন্তু কাষ্ঠায়—অবশ্য বা চরমে? ব্যাসনন্দন শুকদেব প্রব্রজ্যায় বাহির হইলে পিতা ব্যাসদেবকে উদ্দেশ্য করতঃ ‘তরবোহপি নেদুঃ’। প্রস্তরাদির (বিশেষতঃ বিগ্রহাদির) ‘যোগ্যতা’ও, অনুপাতের অবমগ্রামে একরূপ, চরমগ্রামে অন্তরূপ। তুমি বিগ্রহের সেবা করিয়া তুষ্ট; বিগ্রহও বলেন—‘আমি পরিতুষ্ট; তুমি বর মাগো’। জপাদি দ্বারা ‘যোগ্যতা’কে সেই ‘শরণ্য’ ‘বরণ্য’—রূপ সূক্ষ্মভূমিতে তুলিয়া লইতে হয়।

প্রণব, গায়ত্রী, অপর কোন বীজ অথবা নাম, এ সকলে, মাত্রা, ছন্দঃ, ভাব, ভাস, এ সবার অনুপাতে এমন কোন সীমায় আসিতে হয়, যেখানে তাদের জড়ত্বখ্যাতি চলিয়া যাইবে, সে সকলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে, চৈতন্য স্ফুরিত হইবে, তাদের যেটি রস বা মধু, সেটি উচ্ছসিত হইবে। যেমন, গায়ত্রীতে মাত্রা (অগ্নি, সোমাদি) যোগ্যতানুপাতী হইলে মহাব্যাহতিত্রেয় জাগৃতিরূপতা; ছন্দের যোগ্যতা আসিলে, ‘তৎ সবিতুর্বরণ্যং’ এই পাদ; ভাসে ‘ভর্গো দেবশ্চ বীমহি’; ভাবে, ‘ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ’;—এই পাদদ্বয়ও লসিতচেতন হইয়া থাকেন।

২৫। যোগ্যত্বনিরূপিতত্বং জড়ত্বাজড়ত্বয়োঃ ॥

এটি জড়, অথবা জড় নয়—এর নিরূপক পূর্বোক্ত যোগ্যতা।

আগে দেখিলাম যে, যোগ্যতা ধর্মটি ব্যবহারক্ষেত্রে কুত্রাপি নিষ্ঠিত (inflexibly fixed) হইয়া নেই।

লোষ্ট্রে জড়ত্বযোগ্যত্বং ত্বয়াজড়ত্বযোগ্যতা।

ন হি নির্ব্যটরত্ত্বং ভজেতে ব্যবহারিকে।

যোগ্যতা যোজনাব্যাপ্তাবজড়ত্বং জড়েহপি চ ॥১৪৮

তোমার যে সাধারণ ব্যবহারখ্যাতি (ordinary pragmatic appreciation), তাতে তো লোষ্ট্রে জড়তার যোগ্যতা, আর তোমাতে (ত্বয়ি) অজড়তার যোগ্যতা। কিন্তু, এই যে সাধারণ ব্যবহারিক (কারবারি) জড়যোগ্যতা এবং অজড়যোগ্যতা (‘dead’ materiality and its opposite), এ দুটি

অবশ্যই নিবৃত্তবৃত্তি (unconditionally and unalterably established position or function) নয়। নিবৃত্তবৃত্তি হইলে দেশ-কাল-নিমিত্তাদি বদলাইয়াও তাকে অগ্রথা করা যায় না। যে জড়, সে জড়ই থাকে, যে চেতন, সে চেতনই। কিন্তু দেখিয়াছি যে, জড়ত্ব যোগ্যতাদ্বারা নিরূপিত। স্তূতরাং, নিবৃত্তবৃত্তি (absolute constant) নয়। জড়বিজ্ঞানে Matterএর অবিনশ্বরত্ব তিরোহিত। জড়বস্তুর অক্ষরত্বের স্থলে 'শাক্ত' অক্ষরত্ব আসিয়াছে, কিন্তু তাও গণ্ডী টানিয়া। জড়বিশ্বের সব খবরই মিলে নাই, আর 'ঘরের খবর' (প্রাণ-মনের) তো সঠিক (পাদ-মাত্রা-কলা-কাঠায়) কমই মিলিয়াছে, আর যোগ্যতাও সম্বন্ধানুপাত দ্বারা নিরূপিত। স্তূতরাং, কারিকার ঐ শেষ চরণটি বিজ্ঞানের দিক্ থেকে এখনও যাচাই হইতে বাকি আছে। যোগ্যতার 'যোজন'টি (যেমন, জপাদির অক্ষরে) সর্বত্র সাধিয়া যাইতেছে, কিন্তু, ঠিক ব্যাপ্তিটি ঘটতেছে না। ব্যাপ্তিটি ঠিক 'ভূমি' অবধি হইলেই—'অজড়ত্ব জড়েইপি চ'। ঐ যে ঠিক ভূমির কথা, সেটি প্রতিটি পদার্থের 'নাভি'র কথা। নাভির সন্ধানেই সব চলিয়াছে। তবে হয়তো মৃগনাভির যে মৃগ, তার মতো।

কিন্তু নাভির সন্ধান তো পরে, ব্যবহারই বলে কাকে ?

২৬। ক্রিয়াকারকফলসম্ভাবানিরূপিতবৃত্তিৎ ব্যবহারত্বম্ ॥

ক্রিয়া, কারক, ফল, এ তিনের সম্ভাব (co-incidence, congruence, confluence) দ্বারা নিরূপিত (conditioned and assigned) যে বৃত্তি, সেটি ব্যবহার (Behaviour)। [এই 'ব্যবহার' শব্দ বিজ্ঞানাদির জড়বৃত্তি (physical events) সম্বন্ধেও ব্যাপ্তিমান্ বৃদ্ধিতে হইবে]।

ফলস্তু ফলিতদ্বায় ক্রিয়া তস্মাচ্চ কারকাঃ ।

সংহত্য বৃত্তিতাং যন্তি বিশ্লেষাদিতি পত্বতে ।

সংশ্লেষাদ্ যৎ সমগ্রত্বং তদ্বৃত্তির্ব্যবহারতা ॥১৪৯

কোন ফল (effect desired), ফলিতে গেলে (to be actual, to materialize) উপযুক্ত (যোগ্য) ক্রিয়া ও কারকের সংহতবৃত্তির (co-incidence ইত্যাদির) অপেক্ষা করে। সর্বপ্রকার ক্রিয়াস্থলেই, বিশ্লেষ করিয়া (by analysis, adequate and sufficient), এটি প্রতিপন্ন হয়।

বিশ্লেষণ করিয়া ক্রিয়ার অঙ্গগুলি, কারকের অংশ-অবয়বাবাদি (partials, moments, components ইত্যাদি), পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখিয়া লই। কিন্তু, 'ব্যবহার' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? ঐ পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিসমূহকে পুনশ্চ সংশ্লেষ পূর্বক (synthetically) সমগ্রবৃত্তিতায় পাইতে ও দেখিতে হয়। এইরূপ সমগ্রবৃত্তিতা (integrated functioning) রূপে যে ভাস এবং গ্রহণ, তাকে 'ব্যবহার' বলে। বি+অব+হার—এই তিন ভাগে ঐ তিনটি ব্যাপার সূচিত হইতেছে। যে কোন একটা ফল। তার সামান্যভাবে ভাস হইল—এইটি 'ফলিল'। কেন, কোথায়, কিভাবে, কার কর্তৃক, ইত্যাদি এখনও প্রতিভাত হয় নাই। যথাসম্ভব, সূক্ষ্ম ও দক্ষ বিশ্লেষণ করিয়া পাইলাম—ক্রিয়া এবং তার কারকসমূহ কিভাবে সংহতবৃত্তি হইয়া ফলটিকে ঠিক ঐ আকারে ঘটাইল। গীতায় যেমন 'অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্' ইত্যাদি ভাবে পঞ্চধা বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানাদিতে সমীক্ষায়, পরীক্ষায় এবং অবীক্ষায় এবিধ বিশ্লেষ বা analysisকেই মুখ্য উপায়রূপে অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যথাসম্ভব নিপুণভাবে বিশ্লেষ করিয়াও নিশ্চিত হওয়া যায় না যে—ভাগসমূহকে পুরা পাইয়াছি, এবং ঠিক যোগ্য অনুপাতে পাইয়াছি। পাদে, মাত্রায়, কলায়, কাঠায় যথার্থ সংহতিরূপটি মিলিয়াছে তো? এ সংশয়ের নিরাকরণ হয় পুনশ্চ সংশ্লেষে সমগ্রটি মিলাইতে পারিলে। যেমন, প্রোটোপ্লাজম্। বিশ্লেষণে যে উপাদানগুলি যে অনুপাতে পাইলাম, সেগুলি ঠিক অনুপাতে মিলাইয়া সজীব প্রোটোপ্লাজম্ মিলিল কি? যদি বল, সজীবের বিশ্লেষণ তো করি নাই। তা হইলে, এটি বলিও না যে—সজীবের বা প্রাণের 'ব্যবহার'টি সফলিত করিয়াছি। জপাদিতে কুণ্ডলীর জাগৃতি, নাদাদির ক্ষুরণের একটা শারীর-বিশ্লেষরূপ (physiological picture) অবশ্যই আছে। ধর, সে 'রূপ'টি যথাসম্ভব 'যোগ্য' (adequate and sufficient) রূপেই পাওয়া গেল। কিন্তু, তাতে জপ্যমন্ত্রের, প্রণবাদির, যে 'ব্যবহার', সেটি কি পূর্ণ ও যথার্থরূপে ফুটিল, কি ফুটিল না? এর নিমিত্ত, ঐ শারীরব্যাপারগুলির সংশ্লেষপূর্বক সমগ্রবৃত্তিতায় আনিয়া দেখিতে হইবে—তারা কি ঐ নাদক্ষুরণাদি ফল সম্পর্কে ঠিক যোগ্য? বিশ্লেষণের পর পুনশ্চ 'ব্যবহার'টি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারের ভাসাদি হইল, ইহা বলা যায় না।

২৭। ব্যবহারনির্বাহকসম্ভাতস্ত্য সংব্যূতং চক্রকোষাকৃতিভিঃ ॥

পূর্বোক্ত ব্যবহার নির্বাহক যে 'সম্ভাত', সেটি আবার 'সংব্যূত' রূপ হয়, চক্র, কোষ ইত্যাদি আকৃতি লইয়া।

ব্যবহারানুরোধে যে সম্ভাতা বৃত্তিতামিযুঃ।

তেবাং চক্রকোষাকৃতিভিঃ অপি চাসতে।

পঞ্চকোষাকৃতি জীবো দ্রব্যে মূর্ত্তেহপি চক্রতা ॥১৫০

ব্যবহার অনুরোধে যে সম্ভাত বৃত্তিমান্, সেটিকে ক্রিয়া, কারক এবং ফল, এ তিনের কোন এককে মুখ্য করিয়া, এবং অপর দুটিকে গৌণ করিয়া পূর্বোক্ত বিশ্লেষ-সংশ্লেষ সাধিত হইতে পারে, ব্যবহারতঃ হইয়াও থাকে। মুখ্য-গৌণ ভাবেই সেটি হওয়া উচিত, 'বিস্মৃত' (by mere abstraction) করিয়া হওয়া উচিত নয়। প্রত্যবচ্ছেদে হওয়া উচিত, কেবল অবচ্ছেদে নয়। যথার্থ-ভাবে ব্যবহারনির্বাহক সম্ভাতটিকে লইলে দেখা যাবে যে, ক্রিয়া-কারক-ফল, এ তিনের প্রত্যেকটি অপর দুটিতে কেবল যে 'সংহত' হইয়াছে, এমন নয়। অর্থাৎ, কেবলমাত্র, co-incidence and composition নয়; তাদের co-inherenceও রহিয়াছে। একের মধ্যে অপর দুটি নিজেদিগকে সন্নিবিষ্ট ও সব্যাপার রাখিয়াছে। এভাবে, ফলের মাঝে ক্রিয়া ও কারক, দুই-ই বর্তমান ও বৃত্তিমান্। ফলকে 'ভিক্তি' (ভাদিয়া দেখ), তাতে ক্রিয়া এবং কারক বর্ত্তিয়া রহিয়াছে। এ শরীর থেকে একটি বাক্য বাহির হইতেছে, অথবা একটা কণা ক্ষরিত হইতেছে; তাতে এ শরীর ও শরীরী পূরাপূরিই বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র বীজে বা বিন্দুতে নয়। তাতে ঘন এবং সমর্থরূপতা। এ ভাবে সম্ভাতের শ্রেণি, স্তর, পর্ব ইত্যাদিভাবে পরস্পরা আছে। 'সংহত' ভাবটা সাধারণ লক্ষণ। এটি থাকিলে ব্যবহার। কিন্তু সংহতের শ্রেণি, স্তর-পরস্পরায় উঠিয়া 'সংব্যূতায়' পৌছিতে হয়। এই সংব্যূতের কথা আগে বলাও হইয়াছে। ইহা সংহতের এক বিশিষ্ট ক্রমোন্নত ভূমি বা স্তর। স্থপ্তিতে সর্বত্রই (এমনকি, মূর্ত্ত জড়পদার্থেও) সংহতের সঙ্গে সংব্যূতও ব্যক্ত অথবা গূঢ়ভাবে থাকে। তবে, অধিকাংশ স্থলে, সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় নেই। তাই সংহতরূপটি যদিবা দেখি, সংব্যূতরূপটি কচিৎ দেখি। যেমন, অধুনা বিজ্ঞান জড়গুণ আদিতেও চক্ররূপটি (planetary pattern) দেখিয়াছে, কিন্তু কোষাকৃতি ?

কাজেই, এইভাবে এখনও ব্যবহার হইতেছে যে, জীবে পঞ্চকোষাদি; মূর্ত জড়াদিতে চক্ররূপতা। এরূপ ভেদ, দৃষ্টিগতির কতদূর যে অবগমকতা, তার উপর নির্ভর করে। সুতরাং, মূর্তভূতাদিতেও (যথা, এটমে) কোষরূপতা সাবকাশ। চক্রকোষাদি সম্বন্ধে আগে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে; ভাবী গ্রন্থে সমস্তই লক্ষণে বিস্পষ্ট করার যত্নও হইয়াছে। এখানে এটি লক্ষ্য করিয়া যাও যে, ‘সংহত’, ‘সমূহ’ এবং ‘সংঘট’, এ তিনে যথাক্রমে ফল, ক্রিয়া এবং কারককে মুখ্যতায় রাখা হইয়াছে।

২৮। আনন্দস্য সর্বাত্মস্থেহপি ব্যবহারতো নাভিকোষত্বম্ ॥

আনন্দ নিখিল আত্মা এবং হুং হইয়াও ব্যবহারনির্ব্বাহণে ‘নাভিকোষ’, এই যুগ্মরূপ ধরিয়াছেন। যেখানে চক্ররূপতা, সেখানে তার ‘নাভি’, আর, যেখানে কোষরূপতা, সেখানে ‘আনন্দময় কোষ’ হইয়া আছেন।

ব্যবহারানুরোধে চ আনন্দঃ সর্বভাবনঃ।

নাভিকোষত্বমায়াতি সর্বাত্মা সর্বহুং স্বয়ম্ ॥১৫১

আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছু জাত, আনন্দেই জীবিত, এবং আনন্দেই প্রত্যাবৃত্ত—এটি তো শ্রুতি অল্পভব দুয়েতেই প্রসিদ্ধ। এটি আনন্দের সর্বভাবন-রূপ। ভূমা, আকাশ এবং শাস্ত্ররূপে আনন্দই আত্মা; পুনশ্চ, বিন্দুরূপে নিখিল সৃষ্টিতে অল্পপ্রবিষ্টভাবেও আনন্দ সর্বাত্মা, সর্বভূতাস্তরাত্মা। আনন্দবিন্দু স্বকলনে হন আনন্দকলা; সেটি সর্বভূতে আবার, স্বেষ্ট-নেদিষ্ট মর্ম-ওকঃ রূপে হুং। সুতরাং, আনন্দই সর্বহুং। এই আনন্দ ক্রিয়া-কারক-ফলাদি ব্যবহারনির্ব্বাহণ অনুরোধে কি হইলেন? যেখানে (স্থূলে স্বশ্বে কারণে) যত চক্ররূপ (Spiral আদি Pattern), তার নাভি ও অক্ষ; আর, যেখানে যত কোষাকৃতি (Organic Pattern), তার মূল আধার ও কেন্দ্র। যেমন, জীবদেহে মূলাধারে কুণ্ডলীশক্তি আনন্দরূপিণী; তাঁর জাগৃতি আনন্দজাগৃতি। শঙ্খাবৃত্তে যে ঘটচক্র বিগ্ৰস্ত, সে ঘটচক্রের অক্ষও (স্বঘূমা-চিহ্নাদিরূপে) আনন্দ। আর, মুখ্যতঃ যে অক্ষাশ্রয়ে জীব-আয়তনে প্রাণন চলিতেছে, এবং সাধনে বিশেষতঃ চলে, সেটিও আনন্দ (ফলরূপে)। প্রাণনকে যদি বল ফল, তা হইলে ‘অণন’কে বল ক্রিয়া; আর, প্রাণ কারক।

২৯। প্রাণস্ত প্রাণদ্বাং ॥

যেহেতু আনন্দ প্রাণেরও প্রাণ।

ক্রিয়া-কারক-কল, এ তিনকেই প্রাণেরই ত্রিধা বৃত্তিভাবে দেখা হইল। কিন্তু প্রাণ নিজে কি বস্তু? পরবর্তী গ্রন্থে 'প্রাণপাদ' বিশেষভাবে সম্মিবেশিত এবং বিবেচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'Life' বা 'Vital Energy' বাস্তবিক-তার (Mechanistic Theoryর) কবলে কবলিত হইয়াও 'অত্যন্তিষ্ঠ-দশাদ্বলম্'। শুধু তাই নয়। যে জড়ের আদর্শে প্রাণকে 'ছকিয়া' লইব, সে জড়ই যদি দুদিন বাদে বলে—'আমি প্রাণ। ঐ দেখ তোমার যত কিছু করমূল্য নির্মোক কেলিয়া আমি বাহির হইলাম।'—তা হইলে আর আশ্চর্য্য বোধ করার কিছু নাই। কিন্তু, প্রাণও আপন প্রাণ বা স্বরূপে আনন্দ, এ অববোধটি কবে হইবে?

কঃ প্রাণ্যাদ্ যদি ন স্তাদ্ভৈ ভূমাকাশঃ সূখাত্মকঃ।

প্রাণস্ত প্রাণতা যস্মান্ততোহস্ত সর্বনাভিতা ॥

কোভজ্ঞত্বক্রিয়াহেপি নানন্দাত্মবৃত্তিতা ॥১৫২-১৫৩

আনন্দব্রহ্মের মূলস্পন্দক্রিয়ারূপকে যদি বল 'অণন', তবে বিশ্বে প্রাণাপানাদি 'কলিত' ব্যাপাররূপকে বল 'প্রাণন'। কিন্তু মূলস্পন্দরূপেই দেখ, আর কলিত ব্যাপাররূপেই দেখ, শ্রুতি বলিয়াছেন, অহুভবও বলে—'কোহণ্যঃ কঃ প্রাণ্যাদ্ যন্তেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ'। আনন্দ ভূমারূপে সর্বাধার আছেন বলিয়াই একটা অণুও স্পন্দিত হইতেছে। বিশ্বে কোন্ নিগূঢ় মর্মে পুলকের শিহরণ, তাই না বিশ্বে এমন হিলোল, এত না দোল! আত্মদৃষ্টিতে ভাবিয়া দেখ। এই বিশ্বে অণু মহানে ওতপ্রোত অণন-প্রাণনের 'প্রাণ' স্বয়ং আনন্দ। এই নিমিত্ত, আনন্দ সর্বনাভি। আনন্দব্রহ্মের ভূমা, সর্বাশ্রা, সর্বভাবন, সর্বস্বঃ, সর্বনাভি—মুখ্যতঃ এই পঞ্চরূপে সর্বত্র প্রদর্শিত হইল।

শঙ্কা হইতে পারে, অণন-প্রাণনাদি সমস্তই তো কোভজ্ঞবৃত্তি। কিন্তু, সে 'কোভ' আনন্দের ঐ পঞ্চধা সর্বতার আধারেই কোভ, যেমন, নিস্তরঙ্গ মহোদধিতে লহরীমালা। স্তত্রাং, সে কোভে আনন্দের অগ্নতাপত্তি হয় না, আনন্দভিন্নবৃত্তিও হয় না। অর্থাৎ, কোভরূপেও আনন্দ স্বভিন্ন অপর কিছু হন না।

ব্যবহারে, বিশেষতঃ বিজ্ঞান ব্যবহারে, কোভকে পাই অগ্নরূপাপত্তিরূপে (as

‘strain’)। অতরূপ = অততা নয়। যেখানে স্কোভ, সেখানে সংস্কোভ (as ‘stress’) দেখা যায়। অর্থাৎ, রূপান্তরিতটি আবার স্বরূপে ফিরিতে চায়। যেমন, রবার, স্প্রিং ইত্যাদিতে স্পষ্টরূপে। কিন্তু সর্বত্রই এটি বিদ্যমান। ফলে, স্কোভ-সংস্কোভ (strain and stress), এ দুয়ের ‘অনুপাত’ (ratio) সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এর ফলে, সর্বত্রই স্থিতি-স্থাপকতা (Cosmic Elasticity)। আনন্দ সর্বনাভি বলিয়াই সমস্ত প্রকারের স্কোভই আনন্দেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায়। জপাদি সাধনে এই অন্তহীন প্রত্যাবৃত্তি (returning), যেমন সাধারণ উদ্বেগভরা জাগৃতির নিরুদ্ধেগ আনন্দঘন স্রষ্টিতে,—যে চরম পরিপূর্ণতারূপটি ধারণ করে, তাকে বলা হইয়াছে সমাবৃত্তি (ব্যাবৃত্তি থেকে)। রেণুটিও তার স্থিতিরূপে আপন আনন্দনাভিতেই স্থিত। সেটি যখন চঞ্চল হয়, ক্ষুব্ধ হয়, তখন সে তার হারাণো স্থিতিরূপটিই খুঁজিয়া বেড়ায়। এ খোজার অন্ত নেই, যতক্ষণ না পরমা স্থিতিতে, আনন্দকৈবল্যে, সেটি আসিতেছে। তাই, মূলে এবং স্বভাবে, বিশ্বস্কোভ হইল (জড়ে তার গুণ্ঠিতাদিরূপ দেখা গেলেও) রসলোভ ; আর, বিশ্বদোলা হইল ভুবনদোল ! Cosmic Stress is Cosmic Yearning ; Cosmic Vibration Cosmic Thrill.

৩০। রসতমত্বাচ্ছেতি ॥

কেননা, প্রাণের যেটি প্রাণ, সেটি যে রসতম।

কয়টি শ্লোকে এই রসতমের একটুখানি সন্ধান নেবার আকুতি হইয়াছে। প্রথম দুটিতে সগুণ, সাকার ভাবের মধ্য দিয়া—

কোহয়ং কালীয়নাগো বিততশতক্ষণঃ কশ্চ কালীয়কূপঃ

কাস্তা গোগোপগোপ্যো বিষমবিষবশাং স্কন্ধসংবেদনা যাঃ।

কালিন্দীকূলচারী মধুরমুরলিকানাদসঞ্জীবনেন

সন্ধায় হ্লাদিনীং কো মথিতফণিক্ষণঃ সংবিদা নৃত্যশীলঃ ॥১৫৪

শতক্ষণাবিস্তার করে যে কালীয়নাগ, কে সেটি ? তার নিবাস কালীয়কূপই বা কি ? আর, সেই কালীয়হৃদের জল, তৃষ্ণায় পান করিয়া, যে গো-গোপ-গোপী সকল বিষম বিষে সংজ্ঞাহারা হইয়াছিল, কারাই বা তারা ? এবং কালিন্দীকূলচারী সেই নটবর কিশোরটিই বা কে, যিনি আপন চরণসরোজতলে কালীয় ক্ষীর

শতফণ মথিত করতঃ মধুরমুরলীনিদের সজীবনসুখা ঢালিয়া নৃত্যশীল হইয়া-
ছিলেন ? কিশোর নটবরের সে মুরলীনাতে সন্ধান হইয়াছিল কোন্ রসতমার ?
সে রসতমাটি পরম আনন্দঘন পুরুষের নিজ 'প্রাণের প্রাণ' যে হ্লাদিনীসার,
সেইটি । সে মহাভাবানুগ ভাবটিকে 'সংবিৎ' দিয়া সন্ধান করিয়াছিলেন । কালীয়-
বিষে স্তব্ধসংবেদন গো-গোপ-গোপীতে নিগূঢ়া হ্লাদিনীর সাথে সংবিদের 'সন্ধিনী'
হইয়াছিল মুরলীনাৎ । এ যে রসতমের তাঁর রসতমাকে জাগাইবার নিতালীলা—
অহরহ চলিতেছে । কালীয়কে, তার আবাসকে, তার বিততশতফণকে চিনিয়া
লও । নিজের মাঝেই । গো-গোপ-গোপীগুলিকেও চিনিয়া লও । বিষমবিষ,
আর, তাতে স্তব্ধসংবেদন দশাটিও ভাবিয়া লও । মধুরমুরলীনাট নামে না 'শোনা'
পর্যন্ত, অর্থাৎ সন্ধিনীর সন্ধানটি না দেওয়া পর্যন্ত, আমার যে হ্লাদিনীসংবিৎ,
সেটি স্তব্ধসংবেদনার কোন্ অতলে যে ডুবিয়া থাকে, তার তো 'পাতা' মেলে না !
গো-গোপ-গোপীকে নানাভাবে নিজের মধ্যে মিলাইয়া লও । যেমন, গো = বাক্,
গোপ = বাকের ছন্দঃ, গোপী = বাকের ভাবানুগা রসানুগা বৃত্তি ; ইত্যাদি ।

তারপর,

কোঁ রামঃ সানুজো যো দশরথতনয়ঃ শোভনাকান্ত ঐচ্ছ

ল্লঙ্কাধীশং নিহন্তং দশবদনমরিং দন্তিনং চান্নবধ্যম্ ।

সীতারামো ভজন্তং সুবিমলযশসং বেত্তি কো বা কপীশ-

মদুগ্ধীনং কিমেতদ্ যদঘটঘটনং প্রাক্তনং শাস্বতং কিম্ ॥১৫৫

শোভনাকান্ত (সীতাকান্ত), দশরথতনয়, অনুজ লঙ্কণ সহিত, রাম কে বলতো ?
—যে রাম, দান্তিক, আনুবধ্য যে দশানন লঙ্কাধীশ অরি, তাকে নিধন করিতে ইচ্ছা
করিয়াছিলেন ? আর, 'সীতারাম' এই যুগলের একনিষ্ঠভজনশীল সুবিমলযশ সেই
কপিশ্রেষ্ঠই বা কে ? এবং রামচরিতে যে অপূর্ব অঘটনঘটন, সেটি কি 'আজকালের'
(অদ্বৈত), না, পুরাকালের (প্রাক্তন), না, নিত্য চিরন্তন (শাস্বত) ? এসব
কি ভাবিয়াছ ? এ সমস্ত কি পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনা, অথবা,
নিত্যকার জীবনের নিত্যকার ছবি, অথবা, নিত্য শাস্বত যে জীবনভূমি, সে ভূমিরই
মরমী বার্তা ? যদি, শেষের দুই দৃষ্টিতে দেখিতে চাও তো, ঐ রামলীলা কোন্
জীবন দৃশ্যক্ষে, কোন্ প্রাণের প্রেক্ষাগৃহে কিভাবে দেখিবে, তা ভাবিয়া লও ।
'দশরথ' শব্দটিতে কোন্ তত্ত্বের ইঙ্গিত ? আর, 'দশানন' ? দশানন আবার

‘আত্মব্যা’ কেন ? অধ্যাত্মরামায়ণাদিতে এবং কতিপয় উপনিষদে ও সন্তসদগুরুমুখে, রামচরিতমানসে অপরূপভাবেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। জপের সাধনে কপিশ্রেষ্ঠটিকে আপন ইষ্ট নামজপরত স্বাসবায়ুরূপেও গোড়ায় ভাবনা করিও। ‘লং’ যদি হয় পৃথীবীজ, অর্থাৎ সেই ভূমি, যেখানে সৃষ্টিধারা নামিয়া বলে—এখানে আমি এইবার কুণ্ডলী পাকাইয়া জিরাইব, নিদ্রিত হইব (static, potential রূপ ধরিব), তা হইলে, ‘ক’ রূপ যে ব্যঞ্জনমুখ, আনন্দের স্বকলনারূপা যে আনন্দকলা, সেটিকে কুণ্ডলিনীরূপে ঘুম পাড়াইয়া রাখে যে অবস্থান, সেটিকে ‘লঙ্কা’ বলিতে পার। ‘লং’ বা লয়স্থলে ‘কা’—কে ? এই অবস্থিতিতে সাক্ষাৎ আনন্দকলা কুণ্ডলিনীরূপা হইয়া ‘অশোকবনে’ বন্দিনী (সাক্ষাৎ আনন্দসংবিৎ বা হ্লাদিনীসংবিৎ হইয়াও নিদ্রিতা)। তিনি প্রস্থগ্ধা হইয়াও স্বরূপে শোকরহিত। বিশেষতঃ, স্থূলে ও বৈথরীভূমিতেই এই নিদ্রা। স্থূলে এই দশ ইন্দ্রিয় আর তাদের চালক বা চালিত যে মন, সেই মনেরই আধিপত্য। যেটি অপরাপ্রকৃতি বলাও হয়। মানসের ‘অব’ এবং ‘উচ্চ’-দুটি গ্রামের কথা বারংবার বলা হইয়াছে। এ দুটিকে লইয়া মানসের অথবা চেতনার তিনটি ভূমি। যদি মানসকে সাধারণভাবে বল দশানন রাবণ, তবে ‘অব’ এবং ‘উচ্চ’ এই দুই গ্রামে সে রাবণের দুই ‘সহোদর’। পুনশ্চ, স্থূলে মানসের ইন্দ্রিয়সহকারে যে বৃত্তি, সেটি যেমন ঐ ভূমিতেই ব্যাপ্ত অথবা ব্যাপন-যোগ্য, তেমনি সে মানসের ‘প্রভাব’ কেবল যে স্থূলে বা ব্যক্ত গোচরতার ভূমিতেই ‘সীমিত’ (restricted) এমন নয়। স্বপ্নে, কারণে এবং সন্ধিতেও এর প্রভাব আছে। অর্থাৎ, স্থূলে মানসের যে বৃত্তি, সেটি কেবল স্থূলেই থাকিয়া শেষ হয় না, ঐ তিন ক্ষেত্রেও সেটি সংস্কার-বীজাদিরূপে ব্যাপারবতী হয়। এই জগৎ, উর্দ্ধ-মানসের সে শুভসন্ধি, সেটি উপেক্ষাকরতঃ মানসের যে বৃত্তি, তার ফলে, ‘লঙ্কা’ পূর্বোক্ত আনন্দকলার নিদ্রায় সার্কট্রিবলয়াকৃতি (সন্ধি = অর্দ্ধ)। এগুলি ভিতরের দিক্ থেকে ভাবিয়া দেখিও।

এখন, নিখিলনাভিতে যে পরম আনন্দ ‘রম্’ বীজরূপে অধিষ্ঠিত, তিনি কি করিলেন ? ‘বম্’ এই হৃদয়স্থ বায়ুবীজটিকে সমাশ্রয় করতঃ, ‘বম্’ বা বরুণবীজটিকে অতিক্রম করিয়া (সমুদ্র লঙ্ঘন), ‘লম্’কে (আপন নিদ্রিতা আনন্দকলারূপিণী কুণ্ডলিনীকে) ‘উদ্ধার’ করিলেন। আপন আনন্দকলারূপের সঙ্গে মিলিত হইয়া হইলেন ‘রাম’। রম্ বীজে যে ‘অম্’, সেটি বরুণবীজের ‘ব’কে সম্ভ্রাসারিত ‘উ’কাররূপে (সান্নজ লঙ্ঘন) মিলাইয়া হইলেন ‘ওম্’। বৈথরীভূমিতে প্রস্থগ্ধা

নাদ-বিন্দু-কলা বা অর্দ্ধমাত্রা, মধ্যমার (সেতু বা সাগর) ব্যবধান পার হইয়া পশ্চাত্তীতে আসিলেন। এই প্রকারে, কতনা ভাবে, রামচরিতরসটিকে আপন মানসে (অনুবন্ধানুরোধে) ফুটাইয়া লইতে হয়! অথচ, এ রামচরিত কেবল কি রূপক? তাহা নয়।

বিশ্বং চঞ্চল্যতে বা চিচলিষতি কুতো বাপি বোভোতি ভূতং

বিশ্বং তেষ্টিয়তে বা জিগমিষদপি বা কেন তিষ্ঠাসতীতম্।

বিশ্বং শাশব্যতে কাহপ্যাধিশিষ্যিতে কিং বনীবঙ্তি কিম্

বিশ্বে জাজায়মানে যদধিকরণতা সা পনীপত্যমানে ॥১৫৬

বিশ্বং চঞ্চল্যতে (বারম্বারং চলতি) বা (অথবা) চিচলিষতি (চলিতুমিচ্ছতি) কুতঃ (কথং কুত্র বা, কস্তুত্র হেতুঃ কো বা আধারঃ?) (সদা চঞ্চল্যমানমপি বিশ্বং কথং পুনশ্চলিতুমিচ্ছতি কস্মিন্নাধারে বা চলতি? খলু রসমনপেক্ষ্য কদাপীয়ং চঞ্চলতা চিচলিষা বা ন সম্ভবতি।) কুতো বা বিশ্বং ভূতমপি (জাতমপি) বোভোতি (বোভবীতি বারম্বারং ভবতি সঙ্কটভাবে অতৃপাদিব? সঙ্কটভাবে অতৃপ্যমাণমিব বিশ্বং রসমেব অনুসন্ধন্তে।) বিশ্বং তেষ্টিয়তে বা (বারম্বারং তিষ্ঠতি) জিগমিষদপি (গন্তুমিচ্ছদপি) (কিং তৎ-রসলালসয়া?) কেন তিষ্ঠাসতীতং—(কেন হেতুনা ইতং যাতমপি তিষ্ঠাসতি স্ফাভুমিচ্ছতি? কিং তৎ প্রাপ্তমেব রসলেশং ভূয় আশ্বাদয়িতুম্?) বিশ্বং শাশব্যতে ক (পুনঃ পুনঃ শেতে কুত্র? প্রলয়াদিষু অস্মাকং স্বষ্ণুগ্ৰাবিব আনন্দভুক্, নহু ভবতি?) কিমপি অধিশিষ্যিতে (কিমধিকৃত্য কিমুদ্दिষ্ট বা শয়িতুমিচ্ছতি?) বনীবঙ্তি কিং বা (হু) (কিং বা বারম্বারং বঞ্চয়তে? গমনশয়নাদি-সকল-ব্যবহারেষু রসলিপ্সু বিশ্বং মনাক্ রসভুগপি আত্মানমেব বঞ্চয়তে বারম্বারং ভূমত্ৰস্ত্র অনুপলব্ধত্যাং, কালঞ্চাপি বঞ্চয়তে বিশ্বং দুস্পূররসলিপ্সায়ান্তস্ত্র কালেনানবচ্ছেদাং।) বিশ্বে জাজায়মানে (বিশ্বে বারম্বারং জায়মানে) যদধিকরণতা (যা অধিকরণতা, যমেব রসমানন্দমধিকৃত্য জায়মানতা) সা (অধিকরণতা) পনীপত্যমানে (অপি বিশ্বে ইতি শেষঃ) (বিশ্বে বারম্বারং প্রলয়াদিষু পততাপি স রস আনন্দ এবাধিকরণম্) ॥

বিশ্ব চঞ্চলচরণে কেবলি যে চলিতেছে, তবু তার যেন চলার আশ মেটে না, আবারও চলিতে চায়। কেন? তার এই চির চঞ্চলতা কোন্ অচঞ্চল রসতমের পানে অভিসার? এই তো সে হইয়াছে (ভূতং), তবু হইয়াও কি তার সাধ

মিটে নাই, আবার—আবার বারবার সে হইতেছে (বোভোতি)। সে কি 'তার রসতমের কাছে বর মাগিয়াছে—ওগো অফুরান রসসায়র! একটি বার জন্মে তোমার একটি কণার আশ্বাদনে তো আমার আশ মিটে নাই, আমার ভক্ত রসিকের মতো বারবার জন্মিতে দাও, তা হইলে বারবার নব নব আশ্বাদনে তোমার সাথে আমি মহারাসে মিলিত রহিব! সে যাইতে চাহিয়াও বারবার খমকিয়া দাঁড়াইতেছে, কেন? পুষ্পকলিকা থেকে কলিকান্তরে উড়িয়া যাইবে মধুকর, তবু সে উড়ি উড়ি করিয়াও আবার যে বসিতেছে! কেন? মধুরের নিবিড় সন্দেশে তার লালসটি এখনও মেটে নাই, তাই? চলিয়া যাইয়াও যে আবার ফিরিয়া বসিতে চায় (ইতং তিষ্ঠাসতি)! কেন? কোনও অনাস্বাদিত রসের কুহকে? বিশ্ব চলিতে চলিতে বারম্বার ঘুমাইয়া পড়ে, তার অফুরান চলার পথেই। কিন্তু তার শুইবার ঠাইটি কোথায় (ক)? তার পথচলার ক্লাস্তি কোন স্রুষ্টির নিবিড় রসে ডুবাইয়া সে আবার নব হইতে চায়? তার এই শোয়াটি, শোবার সাধটি কিসের মাঝারে (অধিশিষ্যিবতে কিম্)? তারপর, তার এই নিরন্তর পথচলা, চলিতে চলিতে একটুখানি যেন স্থির হওয়া অথবা ফিরিয়া আসা, ক্লাস্তির ভারে লুটিয়া শুইয়া পড়া, ছুটিয়া ছুটিয়া তো রসতমকে পাইলাম না, ঘুমের মাঝে স্বপনে ধৈর্যে কি তারে পাইব, এই আশায়—এ সবই করিয়া সে দেখে আমি যে শুধু বঞ্চনাই করিয়া যাইতেছি, কিন্তু কাকে (বনীবঙ্ক্তি কিং হু)? আপনাকে, না আর কিছুকে? ওগো বাস্তবের, রসতমের অভিসারে বঞ্চিত পাছ! কেন ভুলিয়াছ—যে পরম আশ্চর্য আধারে বারম্বার তুমি হইলে (জাজায়মান), সেই পরম আশ্চর্য আধারেই যে তুমি আবার বারম্বার পড়িয়া গেলে (পনীপত্যমান)! যেখান থেকে আসিলে সেখানেই তো আবার ফিরিলে! সে ঠাই ছাড়িয়া পাদমেকং ন গচ্ছসি! সেটি আনন্দ, রসতম তোমার চিরাকাঙ্ক্ষিত!

সমারম্ভকসম্বন্ধা কালনিমিত্তকা হি যা।

সংযোজকঞ্চ বন্ধাতি বাধা দেশনিমিত্তকা ॥

সর্বং সঙ্গচ্ছতে যেন সংগ্রাহকঃ স বৈ মতঃ।

তং বন্ধাতি বা বাধা ছন্দোবৈয়র্থ্যাহেতুকা ॥

বস্তুস্বভাবনিষ্ঠায়া বন্ধাতি সা সমাপকম্।

বাধা এতাশ্চতশ্চো বৈ বন্ধন্তি স্থিত্যপক্রমে ॥১৫৭-১৫৯

নিরস্যেত্তস্তুষী হেকাং যুগ্মাং তেষ্ঠীয়মানতা ।
 স্থাপিকা চ ত্রয়ীং হস্তি স্থিতা তুর্য্যামপি ক্রমাৎ ॥
 চক্রাদ্ ভ্রমন্ ভ্রমন্ ভৃঙ্গঃ প্রফুল্লমল্লিকামধু ।
 পাতুং তিষ্ঠাসতি স্থানে যুঙক্তঃ কালস্ত নো চ দিক্ ॥
 স্বচ্ছন্দঃ পবনো বা ন স্বচ্ছন্দা নাপি স্বা গতিঃ ।
 মল্লিকাপি স্বভাবে ন তিষ্ঠাসা সফলা কিমু ॥
 মল্লিকাং হ্রমধুনা গচ্ছ মা ভ্রমীহ্রমিতস্ততঃ ।
 মল্লিকামীহতে ভৃঙ্গ ইথং কালেন চোদিতঃ ॥
 তস্তুষীয়াং স্থিতিস্তস্তু দিগ্ দর্শনমুতেহপি তু ।
 জহদ্বৈলক্ষ্যলক্ষ্যে তেষ্ঠীয়মানতা ভবেৎ ॥
 অসকৃৎ কর্ণিকাকেন্দ্রং বিশন্ নিবিশতে ন তু ।
 পেপীয়তে মধুশ্চাস্ততোহপি নিবিরূৎসতি ॥
 স্বভাবো মধুপশ্চায়াং মধুস্বভাবতো যদা ।
 জহাদ্ বিষমতামক্সা শ্রান্তদা স্থাপিকা স্থিতিঃ ॥
 প্রসীদতি পুরঃ কালস্ততো দিক্ চ প্রসীদতি ।
 প্রসীদতি ততশ্ছন্দঃ স্বভাবঃ সম্প্রসীদতি ॥
 আসম্প্রসাদমেবাস্ত্র স্বভাবস্ত্র স্বভাবনম্ ।
 সম্প্রসন্নঃ স্বভাবোহয়ং পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥
 তস্মিন্ নিবর্ত্তমানে হি ভাতি যন্তত্ততঃ স্থিতম্ ।
 ক্রিয়াকারকফলাসঙ্গাৎ সমাপকঃ সমাপ্যতে ॥
 ব্যুথানে চ সমাধানে ন চ্যোততি স্থিতিঃ স্থিরা ।
 আসীনময়তে দূরমিত্যাदीনাং সমম্বয়াৎ ॥১৬০-১৭০

দুইটি বস্তু অন্তোত্তভাবে সম্বন্ধ, ইহা ধরা যায় তিনটি লক্ষণ দিয়া । প্রথমতঃ, তাহাদের সাহচর্য্য । দ্বিতীয়তঃ, একের অপরটিতে রূপান্তরিত হওয়ার সামর্থ্য । যেমন ধর, বৈজ্ঞানিক টেলিফোন নামক যন্ত্র আবিষ্কার করাতে দেখা যাইতেছে যে তাহার সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গ ভাঙিত তরঙ্গে রূপান্তরিত হইতেছে এবং আবার

সেই তড়িত তরঙ্গ, অপর লোকটি যে রিসিভার ধরিয়া আছে, তাহার কর্ণগোচর হওয়ার সময় পুনরায় ধ্বনি-তরঙ্গে বা শব্দ উন্মিষরূপে রূপান্তর লাভ করিতেছে। ইহাতে শব্দের বা ধ্বনির এবং তড়িতের অগ্নোগ্রসম্বন্ধই স্থচিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, দেখা যায় যাহারা অগ্নোগ্রসম্বন্ধ, তাহারা এক অপরটির উৎপাদক বা জনকও হইয়া থাকে। ইহাও উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইবে।

জপের ক্ষেত্রে জ্যোতিঃ এবং রসের এইরূপ অগ্নোগ্র সম্বন্ধ। জপ করিতে করিতে কখনো আলোকের আবির্ভাব ঘটে ও তার ফলে জপের অন্তর্নিহিত অর্থের যেন কিছু ক্ষুরণ দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে আবার একটু পুলকও চিত্তকে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। এই আলোক ও পুলকের যেন দুটি ধারা parallel ভাবে পাশাপাশি চলিয়া গিয়াছে এবং ইহাদের ক্রমশঃ নৈকট্য হইতে হইতে এক ক্ষেত্রে যাইয়া ইহারা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়, অভিন্ন হইয়া যায়। সেখানে জ্যোতিঃই রস এবং রসই জ্যোতিঃ। সেখানে আর আলোকে ও পুলকে বা জ্যোতিঃ ও রসে ভেদ করা চলে না। তাই এই অগ্নোগ্রতার যেখানে কাষ্ঠ বা চরম সীমা সেইখানেই অনন্ততা।

এখন দেখিতে হইবে অভ্যারোহ কাহাকে বলে। যে অগ্নোগ্র সম্বন্ধের কথা বলা হইল সাধারণতঃ জপের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সম্বন্ধের অল্পপাত সর্বত্র সমান-ভাবে রক্ষিত হয় না, বরং অগ্নোগ্রতার পরিবর্তে এক অনগ্নোগ্রত্ব এবং অগ্নত্বের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। জ্যোতিঃ এবং রস যেন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং একের আবির্ভাবে অপরের কোনো সাড়া শব্দই পাওয়া যায় না। ধর, জপ করিতে করিতে অনেকেই একটা আনন্দের স্পর্শ পান কিন্তু সেই স্পর্শের নেশাটুকুতেই আবিষ্ট থাকিয়া যান, তাহাতেই 'বুঁদ' হইয়া পড়িয়া থাকেন। তাহারা পুলকেই বিহ্বল হইয়া মগ্ন থাকেন, কোনো আলোকের আবির্ভাবই সেখানে ঘটে না। আলোক যেন সেখান হইতে ভূমিকা অভাবে তিরোহিত। তাই সে রস উজ্জ্বল রস না হইয়া মলিন ও শুষ্করসরূপেই দেখা দেয়। আবার অনেকের মধ্যে জপের ফলে হয়তো একটু প্রকাশের আভাস দেখা দেয়, অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কিছু উন্মীলন দেখা যায়, কিন্তু সে প্রকাশ যেন একান্তই শুকনো 'প্রথর' প্রকাশ। সেখানে সরসতার প্রবাহ যেন অবরুদ্ধ, তাই প্রকাশটি নীরস, শুষ্ক ও প্রাণহীন। এই সব ক্ষেত্রে জ্যোতিঃ এবং রসের যে গাঢ় প্রণয় বা মৈত্র তাহার অভাব পরিস্ফুট। এই মৈত্রের

অভাবেই একদিকে ঘটে রসের মান্দ্য এবং মালিণ্য এবং অপর দিকে জ্যোতির নীরসতা ও ক্লান্ততা। এই মন্দ বা মলিন রস কিঞ্চিং সুখের বা প্রেয়ের কারণ হইলেও শ্রেয়ের কারণ নয়। ইহার উপভোগে কিঞ্চিং সুখাবেশ লাভ হইলেও তাহা শ্রেয়োলাভের পরিপন্থী স্বতরাং বর্জনীয়। সেইজন্ম প্রয়োজন এতদুভয়ের মৈত্র ঘটাইয়া সাধন পথে অগ্রসর হওয়া। শ্রুতিও গায়ত্রী এবং মধুমতী ঋকের এক এক চরণকে পাশাপাশি সাজাইয়া এই মৈত্র সাধনেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। জ্যোতিঃ এবং রসের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, অনগোচ্ছতা এবং পার্থক্য বা অগ্ৰতা দূর করিয়া যাহা তাহাদের অগোচ্ছতা ও পরিশেষে অনগ্ৰতায় লইয়া যায় তাহারই নাম অভ্যারোহ। এই মিলনের ফলে রস হয় উজ্জ্বল ও উজ্জল, প্রেমের হয় উদ্দীপন এবং উপনিষদের দ্যুতির হয় বিকিরণ। তখন পুলকেরও সীমা থাকে না, আলোকেরও ‘ওর’ থাকে না। শ্রীভগবানের লীলা-কীর্তনাদি শুনিতে শুনিতেও অনেক সময় প্রথম এক অপক্লপ পুলকের সঞ্চার দেখা যায় ও পরে মহাজন পদাবলীর অন্তর্নিহিত অর্থের উদ্ভাসনে যেন এক পরম প্রকাশের মধ্যে চিত্ত ডুবিয়া যায়।

অভ্যারোহ জপ হইল স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ ইহা ক্রমশঃ চিন্তকে স্থিতিতে আকৃষ্ট করে। এই স্থিতিরও আবার নানা ধাপ বা পর্ব আছে। প্রথম হইল ‘তিষ্ঠাসত্ত্বী’ স্থিতি। এই অবস্থায় স্থিতির জন্ম একটা প্রবণতা মাত্র দেখা দিয়াছে, স্থিতির অভিলাষ চিন্তে সবে উদয় হইয়াছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া যেন একটু বসিতে চাহিতেছে মাত্র। ইহার পরে দ্বিতীয় ভূমিতে আসে ‘তস্থায়ী’ স্থিতি। এখানে যেন এইবার বসিতে চলিল এই অবস্থা। এখানে আর শুধু স্থিতির জন্ম ইচ্ছা মাত্র নয়, স্থিতির অল্পকূল ক্রিয়াটিও হইতে চলিল। মানস-ক্ষেত্র হইতে এখন যেন বাস্তব কার্যক্ষেত্রে ইচ্ছাটি ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইতে চলিল। ইহার পরেই তৃতীয় ভূমিতে তেজীয়মানা স্থিতি দেখা দেয়। এখানে ভ্রমর মধুর আশ্বাদ পাইয়াছে ও উড়িয়া গিয়াও আবার বারে বারে যাইয়া পুষ্পের কেন্দ্রকোরকে গিয়া বসিতেছে। তবে এখনো পাকাপাকি বসা হয় নাই, স্থিতিটি এখনো চঞ্চল। তাই মাঝে মাঝে উঠিয়া যাইতে হইতেছে, তবে আবার বসিতেছে। স্থিতি হইতে এখনো চ্যুতি ঘটতেছে। যদিও স্থিতিটি খুব ঘন ঘনই ঘটতেছে তবু মাঝে মাঝে একটু ফাঁক রহিয়া যাইতেছে। স্থিতিটি এখনো নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহার পরে চতুর্থ ভূমিতে যখন ‘স্থাপিকা’ স্থিতিটি দেখা দেয়, তখন

স্থিতিটি যেন পাকা হয়, আর ভাঙিতে চায় না, চাতির ভয় হইতে যেন মুক্ত হয়। 'যেন' বলিতেছি এইজন্ত যে এ-ভূমিতে স্থিতির দৃঢ়তাটি ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন। স্থিতির জন্ত এখানে একটা কর্তৃত্ব বা কারয়িত্বের প্রয়াস রহিয়াছে, তাহা 'স্থাপিকা' এই কথা দ্বারাই সূচিত হইতেছে। স্থিতির এই permanence বা স্থিরতাটি যেন স্থিতির প্রতিকূল শক্তি-সমূহকে দাবাইয়া রাখিয়াই সম্পাদিত হইতেছে। তাই ইহা আয়াস-প্রয়াসহীন অনায়াস স্থিতি নহে, স্বতরাং 'অভয়ও' নয়। তাই ইহারও উদ্দেশ্য উঠিয়া পক্ষম ভূমিতে যাইয়া 'স্থিতা' স্থিতিতে পৌঁছিলে তবে স্থিতিটি নিরাপদ স্থিরতা ও পূর্ণতা লাভ করে; কারণ, সেখানকার স্থিতিটি স্থাপিত বা সম্পাদিত স্থিতি নয়, ইহা 'স্থিতা' স্থিতি, 'resting rest'। এখানে যে-স্থিতি নিত্য বর্তমান, তাহাতে আরুঢ় হওয়া মাত্র প্রয়োজন। তাই এ-স্থিতি স্থিতি-গতি এই দ্বন্দ্বের একটি নয়, ইহার বিরোধী অপর কিছু নাই, ইহা সকল দ্বন্দ্বের oppositionএর উদ্দেশ্য, নিত্য স্থিতি, শান্তী স্থিতি। এখানেই স্থিতির চরমতা ও পরমতা।

কিন্তু এই স্থিতিলাভের প্রয়াসের প্রারম্ভেই চারিটি বাধা আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। প্রথম, স্থিতির অনুকূল ক্রিয়াটির আরম্ভই ঘটতে দেয় না কালজন্ত বাধা। স্থিতির জন্ত প্রয়াস একটি বিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করে। যেমন কালের পরিণতিতে মানুষ যখন যৌবনাবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়, তখনই তাহার মধ্যে এক অব্যক্ত অভিনব ক্ষুধা, অশনায় বা রিরংসা ফুটিয়া ওঠে, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও এমনি কালের পরিণতিতে একটি বিশিষ্ট অবস্থায় আসিয়া পড়িলে তবেই ব্রাহ্মী স্থিতির জন্ত এক অদম্য বুদ্ধি, আত্মাতেই রমণের জন্ত এক স্বতীত্ৰ অভিলাষ ফুটিয়া উঠে। তাহার পূর্বে নয়। সেজন্ত এই উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা সকলকেই করিতে হয়। যথোপযুক্ত কাল না আসিলে অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা হইতে পারে না। মধুসংগ্রহার্থী ভ্রমরকেও যথোপযুক্ত কালেই মধুর অন্বেষণে ব্রতী হইতে হয়। 'অগুণা তার বৃথা ঘুরিয়া মরাই সার হয়। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে সে ফুল মল্লিকার মধুপানের লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও যথাস্থানে বসিতে চাহিতেছে। কিন্তু চাহিলে হইবে কি? কাল বা দিক্ কিছুই যে যোগাযোগ নাই। পবনও যে এখন অনুকূল 'মন্দ মন্দ বহনা' নয় এবং নিজের গতিও যে এখন স্বচ্ছন্দ নয়, এমন কি মল্লিকাও যে এখন স্বভাবে নাই, অন্তরের মধুর ভাণ্ডার এখনো মেলিয়া ধরে নাই,

পূর্ণ প্রস্তুতনে নিজে প্রকাশ করে নাই। তাই মধুকরের বসার আশ মিটিবে কেন, কারণ সে যে বাত্রে করিয়াছে এক অন্তঃস্তম্ভে। স্বতরাং তার স্থিতির ইচ্ছা বা বসার আকাজক্ষার বৈফল্য অবগম্যবী এক্ষেত্রে। অনেক সাধকই এইরূপ ক্রমপরিণতির অপেক্ষা না রাখিয়া, যথোপযুক্ত কাল আসার পূর্বেই, স্থিতির ঠিক লগ্নটি না জানিয়াই, স্থিতির প্রয়াসে বৃথা হেথা হোথা ঘুরিয়া মরেন।

কাল এসে করে গেল দূতীয়ালালী,
 মধু মিলনের চিতমল্লিকার বুকে।
 কোন্ মুখে কোন্ পথ ধরি চলি ?
 পিয়াসী মধুপ পান্থ চায় দিকে দিকে ॥

সুপ্রসন্ন দিক্ এল অগ্রদূতী,
 শুভলগ্নে দেখাইল সরল সরণি।
 সরল সরণি—বিষম পবনা,
 কেমনে মিলাব বায় নিশ্চিত্ত চলনী ॥

কুটিল সরণি করিলে সরল,
 রসতম প্রিয় পানে মোর অভিসার।
 ক্ষুরধার ক্ষেপা নিশিত পবনে,
 তবু অসম্ভব করে তোল বারবার ॥

বিষমেরে দাও সুষম ছন্দ,
 বায় অল্পকূল মন্দ সুমন্দ বহনা।
 লগন মধুর, সরণি সুন্দর,
 মধুপথিকায় কর স্বচ্ছন্দ গমনা ॥

প্রসন্ন লগন, সুপ্রসন্ন দিক্,
 পবনেও মধুচ্ছন্দা শিখাইলে মন্ত্র।
 তবুতো আমার আপন স্বভাবে,
 লুকাইলে কত কুণ্ঠা শঙ্কা কত দ্বন্দ্ব ॥

সব প্রসাদিলে আমার কারণে,
 মোর আপন প্রসাদে রাখিলে বঞ্চিত ।
 অকুণ্ঠ অকুতি অঝোর আশ্বাসে,
 মোর আপনারে কর প্রসাদসিদ্ধিত ॥

কৃপণ কুণ্ঠিত ছাড়িয়া অশ্রুব,
 সে পরম রসতমে একান্ত বিরাম ।
 স্থিতা স্থিতি, শুধু স্থাপিকায় নয়,
 স্বভাবের স্বভাবন বিনা শুধু নাম ॥

যত কাম যত আশা ও আয়াস,
 সকলের সমাপিকা নিজে সমাপন ।
 সকল নির্বার, সকল তটিনী,
 সমাপিয়া মহাসরিতের সিন্ধুস্নান ॥

কভু তরঙ্গিত, নিস্তরঙ্গ কভু,
 জাগর স্বপন কিংবা ধ্যান সমাধি ।
 কর্মকোলাহলে, মগ্ন মৌনরসে,
 বিপুল গভীর দীপ্ত শান্ত নিরবধি ॥

মধুমত্তম হে আমার স্বামি,
 মধুরের অভিসারে আলোর দিশারী ।
 তোমারি অনন্ত করুণা প্রসাদ,
 ঢেলে দাও, ক'রে নাও একান্ত তোমারি ॥

সর্বং শূন্যং ক্রবন্তঃ কিমধিকরণতাং ক্রয়ুরাধেয়তাং বা
 সর্বং দুঃখং লপন্তোহনুভববিষয়তামান্বনোহনান্বনো বা ।
 সর্বং শ্রুদ্দি ব্রজন্তঃ ক্ষণিকচপলতাং বীচিভঙ্গৈর্হবে বা
 সর্বমাত্মন্যেট্যন্তো বিগতবিমতয়ো যাস্তি নিদ্বন্দ্ব-সৌখ্যম্ ॥১৭১

সে কোন্ যাছুর, বিশ্ব ইন্দ্রজাল, বাহার আজব রচনা ?
 ‘শূত্ৰ’ নাম তার ? কোথা করে রাখি, কেমনে, কেন বা, বল না !
 আনন্দ দীপালী, ক্ষণপ্রভা ছটা, নির্বাক চিরতমসায় ।
 সুখের বুদ্ধবুদ্ধ, দুঃখের সায়রে, সবে ফুটি সত্ত্ব ভেঙ্গে যায় ॥
 দুঃখ শুধু সত্য, দুঃখ শুধু নিত্য,—তবু সে দুঃখ অনুভব ।
 ‘আনন্দ আকাশ’, আধার আত্মা—তায় ছেড়ে কভু সম্ভব ?
 নিখিল ভঙ্গুর, নিখিল স্রুতি, ভাঙ্গা গড়া অন্তহীন ।
 এই অবিরাম, বিশ্ববীচিভঙ্গ, কোন্ সমুদ্রে উদিয়া লীন ?
 সত্য, জ্ঞান, আর অনন্ত আনন্দ—ভুলিয়া আত্মায় ভুলিলে ।
 অবিদ্যাস্ত শোক-তরঙ্গ-প্রহত, শূন্যেতে নিঃশেষ মাগিলে ॥
 দ্বন্দ্ব ক্রমাগত, ভঙ্গ নিরন্তর,—তায় পেতে চাও প্রশান্তি ।
 বিগতবিমতি, ভ্রমশুখরূপ ! তেয়াগ’ নিজবোধে ভ্রাস্তি ॥

এই কারিকার আভাষে সং-চিৎ-সুখ-স্বরূপ বিশ্ববোধের যে পরমাধার, সেটির কথা বলা হইল । সে পরমাধার নিজবোধরূপ আত্মা । শূত্ৰ, দুঃখ, অনায়া, অক্রব—ইত্যাদি কোন কিছু বলিয়া এই পরমাব্যক্ত পরম প্রকাশ নিজবোধরূপ আত্মার অপলাপ করা সম্ভব হয় না । বিরুদ্ধভাবগুলি পরিহারের নিমিত্ত যে গহন দুর্গম বিচারসরণি চলিয়াছে,—বহুধা বহুমুখী হইয়াও চলিয়াছে—সে পদে পদে বিভ্রমসঙ্কুল সরণির অল্পসরণ বর্তমানে হইল না । শূত্ৰাদি এই গ্রন্থে যথাস্থানে লক্ষিত ও বিবেচিত হইয়াছে । এখানে সৰ্ব্ব সংদ্বিগ্ন এবং সৰ্ব্ব অক্রবের মাঝে কোন্ মুখে অসংশয়-ধ্রুব সত্যটির (দ্বন্দ্বরহিত আনন্দ উপলব্ধিরূপে) সন্ধান করিতে হইবে—তাহারই নির্দেশটি হইল । বিচারের ভূমিকার জগৎ ও অত্যাশঙ্কক যে নিজবোধ (immediate Self-experience)-রূপ আধারভূমি, সেটিও দেখান’ হইল । বিমতিমত্ততা ছাড়িয়া সেই পরম নিজবোধরূপ আধারে ভ্রাস্তিহীন বিশ্রান্তি এবং ক্লাস্তিহীন প্রশান্তি মিলাইতে চল ।

ইতি জপসূত্রে আনন্দধারনিরূপণং নাম চতুর্থঃ পাদঃ ॥

জপসূত্রম্

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ

এই পাদে প্রথমতঃ ভানের ভিত্তিতে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার নিরূপণ হইতেছে।

১। অস্তীতি-প্রতীতিগোচরতানিধানং চৈতন্যশ্চ ভানম্ ॥

চৈতন্যের, 'অস্তি' এইভাবে প্রতীতিগোচরতার নিধান বা আধাররূপটি হইল ভান।

লক্ষণে লক্ষ্য কর যে, 'অস্তি' এই প্রত্যয়ের বিষয়তাকে 'ভান' বলা হইল না। সেটি ব্যাহতিসূত্রে 'সত্যম্'। ঐ বৃক্ষটি আছে, অথবা মনে এই ভাবটি আছে, এইভাবে প্রতীতি হইল। তখন প্রশ্ন হয়—সাক্ষাৎ বা গোচর রূপেই প্রতীতিটি হইল অথবা হইল না? অপরের কথা শুনিয়া, অথবা অল্পমান-আন্দাজ ইত্যাদি করিয়াও তো এক প্রকারের প্রতীতি হইতে পারে, কিন্তু তাতে 'গোচরতা' ধর্মটি (directness, immediateness) থাকে না, অর্থাৎ, সরূপ প্রতীতির বিষয়টি সম্বন্ধে। যেমন, জপ করিতে থাক, নাদ শুনিবে। তারপর আবার নাদাভ্যন্তরং জ্যোতিঃ, ইত্যাদি। জপে যে একরূপ ফলিতে পারে, তার সপক্ষে কোন কোন যুক্তিও পাইলে। কিন্তু এতে প্রতীতিগোচরতাটি তো হইল না। যখন সেটি প্রতীতিগোচররূপে হয় (নাদাদি), তখনও সেটি খণ্ডিত, 'টুকরা' রূপে হয় না। কোন প্রতীতিই যে সেভাবে হয় না, তা আগে অনেকবার বলা হইয়াছে। একটা অখণ্ড সমগ্র চেতনার আধারভূমিতে ছবির মত সব কিছু ভাসিতে থাকে। সে সমগ্র চেতনার আধারপট ছাড়িয়া কোন বিশেষ রূপাদি থাকে না। এইটি 'চৈতন্যের নিধান' রূপে সূত্রে বলা হইল। এখন, এই অখণ্ড সমগ্র চৈতন্যের আধারে 'অস্তি' আকারে যে সাক্ষাৎ প্রতীতি, সেটি 'ভান' বলা হইল।

পূর্বের বৃত্তিসূত্রে অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি এবং মোদতে—এ চার মূল প্রকারতা (Radicals) কথিত হইয়াছে। এ চারের মধ্যে অন্ততঃ প্রথমটি ভানে

‘ভাসিত’ হওয়া চাই। প্রথমটি ছাড়াও অপর কোন কোনটি ভাসিত হইলেও ভান। তবে, সে সব স্থলে, ভান অপর নামও গ্রহণ করে। অন্ততঃ ‘অস্তি’ রূপে চৈতন্যের যে প্রতীতিগোচরতাধারণ, সেটিকে চৈতন্যের ‘ভাবক’ ভান বলা যাক। ‘চৈতন্ত্য’, ‘প্রতীতি’ এ সব লক্ষণে রহিয়াছে বলিয়া ভাবিও না যে, ভান কেবল মানস বা আন্তর (subjective) পদার্থ। তা নয়। বাহ্য বা objective worldও ভান। বাহ্য-আন্তর ভেদটি ভানের কুক্ষিতে, ভানকে সমগ্ররূপে ব্যাপ্ত করে না।

ভাবকো ভাসকশ্চাপি মাপকো গ্রাহকস্তথা।

ইমে চহ্মার এব স্ম্যর্গোচরতা-নিরূপকাঃ।

অন্তত-আদিমব্যাপ্যবৃত্তিষু ভানবৃত্তিতা ॥১৭২

যে প্রতীতিগোচরতার কথা হইল, সে গোচরতার নিরূপক (determinant) চারিটি—ভাবক, জ্ঞাপক, মাপক, গ্রাহক। এ চারিটির মধ্যে অন্ততঃ প্রথম (আদিম)টি দ্বারা যে প্রতীতি (experience), সাক্ষাৎ ‘অস্তি’—এই ভাবে ‘ব্যাপ্যবৃত্তি’ (subsumed, covered) হইতেছে; অর্থাৎ, যে সাক্ষাৎ প্রতীতিতে অন্ততঃ পক্ষে এই ভাবটি থাকে—‘এটি আছে বা রহিয়াছে রূপে ভাসিতেছে’—যেমন, সম্মুখের ঐ পাহাড় বা বৃক্ষ—সেখানেই ভান বৃত্তি, এটি বৃষ্টিতে হইবে। সাক্ষাৎ প্রতীতিতে ‘অস্তি’ ভাবটি বিশেষতঃ বৃত্তিমৎ থাকিলে, ভানের এলেকাতে আসিবে। এটি ‘জ্ঞান’—এভাবে সেটির অল্পমর্শাদি (appreciation) না থাকিলেও ভান হইতে বাধা নেই। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বে perception এবং apperceptionএ ভেদ করা হয়। জ্ঞানাদিতে ‘ব্যবসায়’ এবং ‘অল্পব্যবসায়’। সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক জ্ঞানেও। এ সব স্থলেই, ‘এটি জ্ঞান’, জ্ঞানের বস্তু বা বিষয় নয়, এই রকমের একটা ভেদ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে (explicitly বা implicitly) ধরিয়া লওয়া হইতেছে মনে হয়। ভানে অন্ততঃ ‘অস্তি’ ভাবটি থাকিলেই হয়, সেটিকে পূর্বোক্ত আকারে জ্ঞানরূপে গ্রহণ করা হউক আর নাই হউক। ভান=Experience as Given or as ‘Fact’ বটে, কিন্তু সেটি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এভাবে বিশ্লিষ্ট এবং গৃহীত (taken) না হইলেও ভান। ধর, আমাদের মত কোন ‘কেন্দ্রে’ সেটি জ্ঞানাদিরূপে গৃহীত হইল না; তথাপি ব্যক্তিসম্বন্ধরহিত, কেন্দ্রে ‘সংহত’ নয় এমন, চৈতন্যে সাক্ষাৎ

প্রতীতিরূপে ভান বিদ্যমান। স্মৃতরাং, প্রতীতি বা Experience কথাটা কোনও কেন্দ্রসম্বন্ধে লইয়া, সেটিকে ‘আন্তর’ (subjective), ‘বাহ্য’ (objective real) নয়—এই রকমে সঙ্গীর্ণ করিয়া যেন না লই। ভানভূমিতে Ideal এবং Realএর দ্বন্দ্ব সাবকাশ হয় নাই। ধর, ঐ গাছটা। আমার, বা তোমার, বা তার জ্ঞানের ‘বাহিরে’ সেটা কি আছে, থাকে তো কি ভাবে আছে?—এ প্রশ্ন ভানভূমিতে নেই। জ্ঞানভূমিতে আসিয়া আছে। যদি বল, ভান তো চৈতন্যের সাক্ষাদভাবে প্রতীতি; স্মৃতরাং, Idealism হইল, Realism নয়। তা যদি বল তো মনে রাখিতে হইবে যে—চৈতন্য=প্রচলিত ধারণামত, Ideal নয়। আবার, প্রচলিত ধারণামত, Realও নয়। দুয়ের মূল বা নিধান চৈতন্য; সেই মূল আশ্রয়ে ভানরূপ অথও কাণ্ড; সেই কাণ্ড আশ্রয়ে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি সব শাখা। বেদান্তে বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাদি পরিভাষা লক্ষ্য করিও।

জপাদি সকল সাধনে আপন অল্পভূতিগুলিকে ‘শাখাভেদ’ থেকে কাণ্ড-অভেদে, জ্ঞান থেকে ভানে আনিতে হয়। যতক্ষণ শাখায়, ততক্ষণ কেবল যে বাহ্য এবং আন্তর (objective এবং subjective feeling ইত্যাদির)—এ দুয়ের ভেদ, এমন নয়; ‘এ-কেন্দ্র’, ‘সে-কেন্দ্র’-গত ভেদ (individual factor) থাকে। ভানভূমিতে এ দুই ভেদই নিরাকৃত (resolve) করিয়া লও। আগের ছটিকে বিজাতীয়, সজাতীয় ভেদের সঙ্গে তুলনা করিও। ভানে স্বগতটি এখনও রহিয়াছে। নিধানে বা অধিষ্ঠানে সেটিকেও ‘নাই’রূপে পাইতে হয়। এর সবিশেষ আলোচনার নিমিত্ত আবার মহামায়াসূত্রে ফিরিয়া যাও।

২। অস্তিত্বাতীত্যভয়-প্রতীতিগোচরতানিধানত্বং চৈতন্যশ্চ জ্ঞানত্বম্ ॥

চৈতন্যের আধারে ‘অস্তি’ ‘ভাতি’ এই উভয়রূপ যে প্রতীতিগোচরতা, সেটি জ্ঞান।

আগে সাক্ষাৎপ্রতীতির ‘ভাবক’ (ভূ=অস্তি) ভাবটি ভানভূমিরূপে দেখান হইল। এইবার, জ্ঞাপক ভাব। আধার চৈতন্যে অস্তিত্ব-ভাতিত্ব-প্রিয়তা নিত্য। তথাপি, সে অধিষ্ঠানে যে নিখিল প্রতীতি হইতেছে, তাতে, অর্থাৎ সেই অশেষ প্রতীতির প্রত্যয়ে, চারিটি ভাব ‘যেন’ আলাদা আলাদা করিয়া নিজেদের দেখায়। সে চারিটি ভাব—অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি, মোদতে। প্রতীতি-

রূপ প্রেক্ষাগৃহে যেন চারিটি ভাবের 'সুইচ'। প্রথম (অস্তি) সুইচটি নিত্য খোলাই বটে। যেমন, প্রেক্ষাগৃহে সবই 'আছে', কিন্তু এখনও আলো তাতে পড়ে নাই। আলো পড়িল, প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত কিছু 'ভাসিয়া' উঠিল। তারপর, ধর প্রেক্ষাগৃহের 'রীল' চলিতে লাগিল, ছবিগুলো পর পর আসিতে লাগিল। এবার তিনের সুইচটাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তারপর, ধর, ছবিতে স্বর, সুর, ছন্দঃ, ভাব, বাঞ্ছনাদি ফুটিতে লাগিল। এটি চারের সুইচ—মোদতে। বিশ্বপ্রেক্ষাগৃহের এই চারিটি সুইচ—ভাবক, (জ্ঞাপক) ভাসক, মাপক, মোদক। ধর, বীণায় কোন 'রাগ' আলাপিত হইতেছে। স্পন্দ বা বন্ধাররূপে সেটি অস্তি, শ্রোতার কর্ণে ও মানসে অনুভূতি বা জ্ঞানরূপে সেটি ভাতি; সুর-ছন্দাদিরূপে মাতি (ঋচ্ছতি); এবং, রসসংবেদন, ভাব-নিবেদন রূপে শ্রীণাতি (মোদতে)। তোমার জপ্যমন্ত্রাদি লইয়াও এই চারদিক্ দিয়া দেখ। রেডিও-তরঙ্গ আকাশে অস্তি; যন্ত্রে ও অনুভবে আসিয়া ভাতি; তরঙ্গ-পরিমাপাদি সম্বন্ধে মাতি; এবং ভাববেদনারূপে শ্রীণাতি। একটা পাথর কোথাও অদেখা অজান্তা পড়িয়া আছে। তার এই অস্তিটি তার নিজের সম্বন্ধে অথবা কোন ব্যাপ্তি প্রমাতার সম্বন্ধে জ্ঞান (প্রত্যক্ষ রূপস্পর্শাদির সমষ্টি) রূপে ভাতি নয় বটে, কিন্তু অধিষ্ঠানচৈতন্যের সম্বন্ধে সাক্ষাৎপ্রতীতি (direct or immediate 'Given'); তার সে অস্তি ভান, ভানব্যতিরিক্ত নয়। অর্থাৎ, blind, brute being or existence বলিয়া কিছু নেই, থাকিতেও পারে না। শুধু আবার তাই নয়। চৈতন্যের অধিষ্ঠান কি শুধু? 'তস্য ভাসা সর্ব-মিদং বিভাতি'—চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্বাবভাসক। এটিকে বিভূ সর্বসাক্ষী সর্বদ্রষ্টা চৈতন্য বল। এ'র দৃষ্টিতে ঐ অদেখা পাথরটাও 'দেখা', স্মরণ্য, ভাতি-জ্ঞান। ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ, এবং তাঁর তপঃকেও জ্ঞানময় বলা হয়। ভগবত্তা সম্বন্ধে অ-ভাতি বা অজ্ঞান নেই।

পূর্বোক্ত চারিটি সুইচ, এক সঙ্গেই পূরাপূরি খোলা থাকার এক পরমভূমি অবশ্যই আছে। কিন্তু কেন্দ্র-সম্বন্ধী, নাভি-সংযুক্ত চেতনার ভূমিতে ঐ চারিটিকে সর্বস্থলে যুগপৎ এবং পূর্ণরূপে খোলা পাই না। যেমন, ঐ অদেখা পাথর বা অশ্রুত রেডিওর বেল। অশ্রুতাদির ভানে (universe of given experience or Factএ) এসব থাকে আবার থাকেও না। আসে, চলিয়া যায়। ভানে এলেও হয়ত' জ্ঞানে আসে না। তার মানে, পাথরটাকে জ্ঞেয় বা জ্ঞান (as

an object or mode of consciousness) করিয়াও সব সময় দেখি না। পশুপক্ষীরা হয়ত' দেখে না, শিশুও দেখে না। আমরাও সাইকোলজিষ্ট হই কতটুকু সময়ের জ্ঞান? বস্তুর ভান এক জিনিষ, তার জ্ঞান (appreciation in consciousness) অন্য জিনিষ। স্ববৃষ্টি, গাঢ়মূর্ছাদিতে ভান থাকে, জ্ঞান থাকে না। বলা বাহুল্য, জ্ঞান=চৈতন্য, এই সমীকরণ করিয়া এই ভেদটি করা হইতেছে না। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই ত্রিপুটির লক্ষণে আসিয়াছি। 'বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্' ইত্যাদি শ্রুতিতেও ভান ও জ্ঞানকে তফাৎ করিয়া বুঝিতে হইবে। বেদান্তে যে চরম ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বলা হয়, সেটিও ঐ চারিটি স্নইচ্কে একান্ত অভেদে আনার ঠিক পূর্বভূমিকা।

অস্মদাদির ব্যবহারে ভান ও জ্ঞানের এই প্রকার ভেদ দেখা যায় বটে (সেটি দেখাবার জ্ঞান ঐ প্রেক্ষাগৃহ আর চারিটি স্নইচ্), কিন্তু জ্ঞানকে ব্যাপক, করিয়া, অর্থাৎ সেই সর্বজ্ঞ সর্ববিদের জ্ঞান পর্য্যন্তও লইয়া দেখিতে হইবে। শুদ্ধ জ্ঞান কোন লক্ষণে আসে না, তবু সেটির তটস্থ হইবে। সেই জ্ঞান, শূত্রের লক্ষণটিতে পুনশ্চ দৃষ্টি ও ধ্যান লাগাও। আমাদের ব্যবহারের মধ্যে 'সীমিত' হইয়া থাকিলেই চলিবে না। তথাপি, ভানভূমিতে—'Given' or 'Experience' as such (as directly and simply intuited, apprehended); আর জ্ঞানভূমিতে Given as 'posited', cognised as Given (existent);—এই বিশেষটি লক্ষ্য করিও।

ভানভূমি পূর্বলোচিত বিমর্শাদি মর্শপঞ্চকের দ্বারা ভাসপঞ্চকরূপতা আকারে জ্ঞানভূমি হইলেও, ভান তিরোহিত হয় না; ভানের 'কুক্ষি'তেই এই বিমর্শন ঘটিয়া থাকে। স্বতরাং, ভানকে 'সরাইয়া' জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি নয়। ভানে যে অখণ্ডত্ব, সমগ্রত্ব, নিব্যাঢ়ত্ব ইত্যাদি, সে সব কখনই চলিয়া যায় না। ভান রূপে চৈতন্যের যে ভাসকতা (তন্ত্র ভাসা সর্বমিদং বিভাতি), সেটি নিত্য এবং সর্বত্রগ। তথাপি, জ্ঞানভূমিতেই, বিশেষ করিয়া, ভাসকতাবটি ফুটিয়াছে এবং এই বিশেষটি দেখাইবার নিমিত্ত অস্তিতাপ্রতীতিস্থলে 'ভাবক' শব্দটি গিয়াছে।

ভাসত ইত্যবচ্ছেদগ্রহণাদ্ গোচরতাং গতে।

অস্তীত্যপি বিশেষণ গৃহাতি জ্ঞানরূপতাম্।

ঘটৌ ভাতি ঘটশাস্তীত্যানয়োর্ভেদ ঈক্ষ্যতে ॥১৭৩

রূপ প্রেক্ষাগৃহে যেন চারিটি ভাবের 'সুইচ'। প্রথম (অস্তি) সুইচটি নিত্য খোলাই বটে। যেমন, প্রেক্ষাগৃহে সবই 'আছে', কিন্তু এখনও আলো তাতে পড়ে নাই। আলো পড়িল, প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত কিছু 'ভাসিয়া' উঠিল। তারপর, ধর প্রেক্ষাগৃহের 'রীল' চলিতে লাগিল, ছবিগুলো পর পর আসিতে লাগিল। এবার তিনের সুইচটাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তারপর, ধর, ছবিতে স্বর, সুর, ছন্দঃ, ভাব, ব্যঙ্গনাদি ফুটিতে লাগিল। এটি চারের সুইচ—মোদতে। বিশ্বপ্রেক্ষাগৃহের এই চারিটি সুইচ—ভাবক, (জ্ঞাপক) ভাসক, মাপক, মোদক। ধর, বীণায় কোন রাগ আলাপিত হইতেছে। স্পন্দ বা ঝঙ্কাররূপে সেটি অস্তি, শ্রোতার কর্ণে ও মানসে অল্পভূতি বা জ্ঞানরূপে সেটি ভাতি; সুর-ছন্দাদিরূপে মাতি (স্বচ্ছতি); এবং, রসসংবেদন, ভাব-নিবেদন রূপে গ্রীণাতি (মোদতে)। তোমার জপ্যমন্ত্রাদি লইয়াও এই চারদিক্ দিয়া দেখ। রেডিও-তরঙ্গ আকাশে অস্তি; যন্ত্রে ও অনুভবে আসিয়া ভাতি; তরঙ্গ-পরিমাপাদি সম্বন্ধে মাতি; এবং ভাববেদনারূপে গ্রীণাতি। একটা পাথর কোথাও অদেখা অজান্তা পড়িয়া আছে। তার এই অস্তিটি তার নিজের সম্বন্ধে অথবা কোন ব্যক্তি প্রমাতার সম্বন্ধে জ্ঞান (প্রত্যক্ষ রূপস্পর্শাদির সমষ্টি) রূপে ভাতি নয় বটে, কিন্তু অধিষ্ঠানচৈতন্যের সম্বন্ধে সাক্ষাৎপ্রতীতি (direct or immediate 'Given'); তার সে অস্তি ভান, ভানব্যতিরিক্ত নয়। অর্থাৎ, blind, brute being or existence বলিয়া কিছু নেই, থাকিতেও পারে না। শুধু আবার তাই নয়। চৈতন্যের অধিষ্ঠান কি শুধু? 'তস্মা ভাসা সর্ব-মিদং বিভাতি'—চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্বাবভাসক। এটিকে বিভূ সর্বসাক্ষী সর্বদ্রষ্টা চৈতন্য বল। এঁর দৃষ্টিতে ঐ অদেখা পাথরটাও 'দেখা', স্মরণ্য, ভাতি-জ্ঞান। ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ, এবং তাঁর তপঃকেও জ্ঞানময় বলা হয়। ভগবত্তা সম্বন্ধে অ-ভাতি বা অজ্ঞান নেই।

পূর্বোক্ত চারিটি সুইচ এক সঙ্গেই পুরাপুরি খোলা থাকার এক পরমভূমি অবশ্যই আছে। কিন্তু কেন্দ্র-সম্বন্ধী, নাভি-সংযুক্ত চেতনার ভূমিতে ঐ চারিটিকে সর্বস্থলে যুগপৎ এবং পূর্ণরূপে খোলা পাই না। যেমন, ঐ অদেখা পাথর বা অশ্রুত রেডিওর বেলা। অশ্রুতাদির ভানে (universe of given experience or Factএ) এসব থাকে আবার থাকেও না। আসে, চলিয়া যায়। ভানে এলেও হয়ত' জ্ঞানে আসে না। তার মানে, পাথরটাকে জ্ঞেয় বা জ্ঞান (as

an object or mode of consciousness) করিয়াও সব সময় দেখি না। পশুপক্ষীরা হয়ত' দেখে না, শিশুও দেখে না। আমরাও সাইকোলজিষ্ট হই কতটুকু সময়ের জ্ঞান? বস্তুর ভান এক জিনিষ, তার জ্ঞান (appreciation in consciousness) অণু জিনিষ। স্বস্থিতি, গাঢ়মূর্ছাদিতে ভান থাকে, জ্ঞান থাকে না। বলা বাহুল্য, জ্ঞান=চৈতন্য, এই সমীকরণ করিয়া এই ভেদটি করা হইতেছে না। আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই ত্রিগুটির লক্ষণে আসিয়াছি। 'বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্' ইত্যাদি শ্রুতিতেও ভান ও জ্ঞানকে তফাৎ করিয়া বুঝিতে হইবে। বেদান্তে যে চরম ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বলা হয়, সেটিও ঐ চারিটি সূইচকে একান্ত অভেদে আনার ঠিক পূর্বভূমিকা।

অশ্রদ্ধাদির ব্যবহারে ভান ও জ্ঞানের এই প্রকার ভেদ দেখা যায় বটে (সেটি দেখাবার জ্ঞান ঐ প্রেক্ষাগৃহ আর চারিটি সূইচ), কিন্তু জ্ঞানকে ব্যাপক, করিয়া, অর্থাৎ সেই সর্বজ্ঞ সর্ববিদের জ্ঞান পর্য্যন্তও লইয়া দেখিতে হইবে। শুদ্ধ জ্ঞান কোন লক্ষণে আসে না, তবু সেটির তটস্থ হইবে। সেই জ্ঞান, সূত্রের লক্ষণটিতে পুনশ্চ দৃষ্টি ও ধ্যান লাগাও। আমাদের ব্যবহারের মধ্যে 'সীমিত' হইয়া থাকিলেই চলিবে না। তথাপি, ভানভূমিতে—'Given' or 'Experience' as such (as directly and simply intuited, apprehended) ; আর জ্ঞানভূমিতে Given as 'posited', cognised as Given (existent) ;—এই বিশেষটি লক্ষ্য করিও।

ভানভূমি পূর্বলোচিত বিমর্শাদি মর্শপঞ্চকের দ্বারা ভাসপঞ্চকরূপতা আকারে জ্ঞানভূমি হইলেও, ভান তিরোহিত হয় না; ভানের 'কুক্ষি'তেই এই বিমর্শন ঘটিয়া থাকে। স্বতরাং, ভানকে 'সরাইয়া' জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি নয়। ভানে যে অখণ্ডত্ব, সমগ্রত্ব, নির্য্যুত্ব ইত্যাদি, সে সব কখনই চলিয়া যায় না। ভান রূপে চৈতন্যের যে ভাসকতা (তন্ত্র ভাসা সর্বমিদং বিভাতি), সেটি নিত্য এবং সর্বত্রগ। তথাপি, জ্ঞানভূমিতেই, বিশেষ করিয়া, ভাসকতাবটি ফুটিয়াছে এবং এই বিশেষটি দেখাইবার নিমিত্ত অস্তিতাপ্রতীতিস্থলে 'ভাবক' শব্দটি গিয়াছে।

ভাসত ইত্যবচ্ছেদগ্রহণাদ্ গোচরতাং গতে।

অস্তীত্যপি বিশেষণ গৃহাতি জ্ঞানরূপতাম্।

ঘটো ভাতি ঘটশাস্তীত্যানয়োর্ভেদ ঈক্ষ্যতে ॥১৭৩

‘ঘট আছে’ আর ‘ঘটটি দেখিতেছি বা জানিতেছি’ (ভাতি)—এ দুটির মধ্যে ব্যবহারতঃ ভেদ দেখা গিয়া থাকে। যেমন, বেদান্তে প্রসিদ্ধ ‘দশমঃ অস্তি’ আর ‘দশমমস্তুমসি’। প্রথমটিতে, ‘অস্তি’ এই প্রত্যয়টি ‘ভাসতে’ বা ‘জায়তে’ এই অবচ্ছেদ বা নিরূপকবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ বিশেষবরা বিশেষিত হইয়া ‘ঘটজ্ঞান’ রূপটি ধারণ করিল। অশ্বাদির ব্যবহার নির্বহণের নিমিত্ত এ ভেদটি আবশ্যক। সাধনেও যে নাদাদি ‘অস্তি’, তাদের ‘ভাতি’রূপে মিলাইতে কত না আয়াস করিতে হয়! ব্যাহতির আকৃতিতে ‘অস্তি’ = ভূঃ হইলে, ‘ভাতি’ = স্বঃ, এবং যে ‘ঋচ্ছতি’র কথা পরে আসিতেছে, সেটি ভুবঃ স্থানীয়। এগুলি চিন্তা করিও। প্রণবে অ = অস্তি ; ম = ভাতি, মোদতে ; উ = ঋচ্ছতি।

কারিকায় সাধারণ ভেদটিই দেখান হইল।

৩। অস্তিত্যত্বত্বীতি ত্রিতয়প্রতীতিগোচরতানিধানত্বং

চৈতন্যস্ত জ্ঞেয়ত্বম্ ॥

অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি—এই তিন প্রত্যয়গোচরতার আধাররূপে চৈতন্য বিশেষিত হইলে, সেটি জ্ঞেয়।

প্রণব ব্রহ্মের সাক্ষাদ্ ভানরূপ। কিন্তু বিশ্বব্যবহারে এবং সাধন প্রয়োগে এই ভান আপনাকে চতুষ্পাং করিয়া দেখায়। এইগুলি অস্তিপাদ, ঋচ্ছতিপাদ, ভাতিপাদ এবং মোদতেপাদ। সাধারণ ব্যাহরণে অ = অস্তিতাপাদ ; কিন্তু পূর্ণ ব্যাহরণে ‘অউম’ এই তিনে অস্তিতা ; নাদে ভাতিতা ; বিন্দুতে মোদন বা প্রিয়তা ; এবং কলাশক্তি অর্দ্ধমাত্রারূপে নাদ-বিন্দুকাষ্ঠায় ঋধ্যমানা হইলে, ঋধ্যতি বা ঋচ্ছতি পাদ। এখন, ভাবিয়া দেখ, প্রণব, হ্রীঁ আদি বীজ, অথবা কোন ইষ্টনাম ‘জ্ঞেয়’ রূপটি ধরে কখন, কি হইলে? জপাদি সাধনে এই অত্যাশঙ্কক প্রশ্ন। তাছাড়া, সাধারণ ব্যবহারেও (বিজ্ঞানাদিতেও) কখন, কি থাকিলে, বলা যায় যে, এইবার এই পদার্থ, শুধু ভান-জ্ঞান নয়, পরন্তু ‘জ্ঞেয়’ও (object of cognition, knowledge ইত্যাদি) হইল? চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, নিখিলের আধার যে চৈতন্য সামগ্রী, সেটি নিজেকে মেয়তা-মাপক আকারে বিশেষিত, ‘প্রচোদিত’ না করিলে কোন কিছুই ‘জ্ঞেয়’ রূপটি পায় না। গোড়াতে মূলতত্ত্বের নিজেকে ‘অহং-ইদং’ আকারে যে বিসর্জন (ঈক্ষণাদি), তাতে এই ‘মাপিব’ বা ‘মাপিয়া দেখিব’—এই ভাবটি নিহিত বুঝিতে হইবে। আর, বিজ্ঞান-

ব্যবহারে আসিয়া, object মানেই whatever is measured or measurable. বস্তুতঃ, পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষভাবে কোন কিছু জ্ঞেয় হওয়া মানে সঠিক পরিমাপে আসা। শুধু গুণবিভাগশঃ (qualitative) যে জ্ঞেয়, সেটি 'বিজ্ঞেয়' হইল না, যতক্ষণ না সেটি 'গুণকর্ম বিভাগশঃ' (both qualitatively and quantitatively) জানা গেল। ফোটোতে কোন সূদূর জ্যোতিষ্কের ছবিটি পাইলেই হইল না ; Spectrum analysis ইত্যাদি অনেক রকমে সেটিকে বিজ্ঞেয় করিতে হয়। সব ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ-জ্ঞান তার জ্ঞেয়টিকে এই রকম সব দিক্ দিয়া সূক্ষ্ম করিয়া দেখিতে চায়। মেয়তাই জ্ঞেয়তার মজ্জা। প্রণবাদিকে এত সব পাদে মাত্রায় কলায় কাঠায় পাওয়ার কি দরকার ? তা নহিলে যে, শ্রদ্ধা যে, বিত্তা এবং উপনিষৎ—এ ছুটি পক্ষই তার উদ্ভিন্ন দেখিবে না। এইবার কারিকা—

ভাতি চাস্তীতি রূপে হে ন দন্তো জ্ঞেয়রূপতাম্।

ন তাবজ্ জ্ঞেয়তা গচ্ছেদ্ যাবন্ন মেয়তাং ব্রজেৎ।

ন তাবন্ মেয়তা চাস্তে ন যাবদ্ গতিকর্ম চ ॥১৭৪

এই তৃতীয় (জ্ঞেয়) ভূমিতে আসিয়া কি পাইতেছি ? যেটি 'আছে' এবং 'দেখা বা জানা'ও যাইতেছে, সেটি এখানে আর শুধু তাই নয়, অধিকন্তু 'হইতেছে', 'করিতেছে' (Becoming, Doing or Functioning) আকারেও নিজেই দেখাইতেছে। এই অভিনবরূপটি ফুটিয়া থাকে যাকে আশ্রয় করিয়া, তাকে কারিকায় বলা হইল—'গতিকর্ম'। সূত্রে 'স্বচ্ছতি'। ইংরাজি এক 'Functioning' শব্দটাকে ব্যাপক করিয়া লইলে চলে। নাদ জ্যোতিঃ হইতেছে, জ্যোতি আবার রস হইতেছে,—এ সবে 'হইতেছে' শব্দটির মধ্যে ক্রিয়া-কারক-ফল, এবং পাদ-মাত্রা-কলা-কাঠা আকৃতিটি ব্যক্ত না হইলেও নিহিত থাকে। যথা, গায়ত্রীতে আদি প্রণবে বীজ, ব্যাহতিতে অঙ্কুর, 'তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি প্রথম পাদে প্ররোহ, দ্বিতীয় পাদে পাদপ, তৃতীয় পাদে ফল, এবং অন্তিম প্রণবে আবার বীজ। প্রণবকে গায়ত্রীতে এইভাবে 'গতিকর্ম' আকারে পাই, তাই না তিনি পাদমাত্রাদিরূপে মেয়, স্ততরাং জ্ঞেয় ! বাহিরে, তড়িৎ তো সর্বত্র অস্তি ; কিন্তু গতিকর্ম আকারে না আসিলে মেয় বা জ্ঞেয় হয় না। চিত্তের স্বয়ম্ভূতভূমিতে বিলক্ষণ গতিকর্ম থাকে না বটে, কিন্তু স্বপ্নে বা জাগ্রতে সেটি নামিয়া

আসিলে, 'স্বতি'রূপে সেটি জ্ঞেয়ও হয়। 'স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ' ইত্যাদি স্থলেও, আত্মা বিজ্ঞেয় হন—আত্মা এটি নয়, উটি নয়, মেয় নয়, ইত্যাদি নেতিকরণে। নচেৎ, আত্মা শুদ্ধ ভান-জ্ঞান স্বরূপ। 'তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি'—এ স্থলে ইতিকরণ। যাই হোক, এ সূত্রে জ্ঞেয়কে মেয়সাপেক্ষ, এবং মেয়কে গতিকর্ম সাপেক্ষ করিয়া দেখাইয়া সর্বব্যবহারে ব্যাপ্তি দেখান হইল। 'অব্যবহার্য' স্থলে 'ঋচ্ছতি'টিকে একেবারে নির্দোষ নিবৃত্ত সমতায় লইতে হইবে। তখন, ঋচ্ছতি তার নিখিল গতিকর্ম 'শান্ত আত্মনি' ঋচ্ছতি। অতঃ, এটি 'মাপিয়া' ব্যবহারযোগ্য (object as defined) করিয়া দেয়।

৪। অস্তিত্বাত্ম্যচ্ছতিমোদত ইতি চতুষ্ঠয়-প্রতীতিগোচরতানিধানত্বং

চৈতন্যশ্চ জ্ঞাতৃত্বম্ ॥

অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি, প্রীণাতি (মোদতে)—এই চারিটি ভাবে চৈতন্য প্রতীতিগোচরতার নিধান হইলে, যাহা হয়, সেটি জ্ঞাত।

'ইদং', 'কথং', 'কিং' ইত্যাদি আকারে জ্ঞেয় পদার্থ সর্ববিধ ব্যবহারে উপস্থিত হইতেছে। সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অনুভবে এই সব আকারেই জ্ঞেয় আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু অতথ অথবা বিতথভাবে জ্ঞেয় হইলে তো লাভ নেই, বরং তাতে হানি আছে। এই নিমিত্ত, জ্ঞেয়কে মেয়, এবং মেয়কে আবার গতিকর্ম বিশেষতঃ পাইতে হয়। কেবল বহির্বিজ্ঞানে নয়, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেও। X-ray vision, inside graph, basic equation এবং working formula—এই চারিটিই জ্ঞেয় নিরূপণে আবশ্যক হয়। এই চারিটিকে ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ রূপে দেখিতে পার। শুধু মুখে কথাগুলো আওড়াইয়া যাইলে তো হইবে না! জ্ঞেয়টিকে যথার্থ এবং কার্য্যকরী রূপে জানিতে, ঐ চারিটির সমাশ্রয় ব্যতীত উপায় নেই। কথা তো ঠিক, কিন্তু মূল প্রশ্নটি থাকিয়া যায়—কে জানিবে, কেনই বা জানিবে, জানিতে চাহিবে? জানার ও জানিতে চাওয়ার মূলে আছে এবং সব সময়ই থাকে—রস। ইংরাজিতে সাধারণভাবে, Interest। মূলে রস থাকে বলিয়াই কাম, সঙ্কল্প, তপঃ, ঈক্ষণ। কথাটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে—রস কোথায় 'আশ্রয়' এবং কোথায় বা 'আশ্রিত' ভাবে পাই? চাঁদের আপন কিরণ নেই, সূর্য্যের আছে। যার স্বভাবেই আছে, সেটি আশ্রয়। অবশ্য, রস বা আনন্দ নিখিলেরই আত্মা, হং ইত্যাদি রূপে

সর্বত্রই স্বভাবনিষ্ঠ। তথাপি, অস্মদাদির ব্যবহারে, রস আশ্রয়রূপে ‘এখানে’ আছে, আর ‘ওখানে’ (যেমন, ঐ ফোটা ফুলটায়) ‘যেন’ শুধু আশ্রিতরূপেই (as projected, reflected) আছে। এ ভেদ তবে না থাকিলেও ব্যবহারে আছে। আর, ঐ ফোটা ফুলটাতেও রস (শুধু মধু নয়, রসসংবিত্তিবীজরূপে) না থাকিলে, রসিক যে মধুপ, তার সঙ্গে ওর এই ‘মধুসদৃশ’ই সম্ভবপর হইত না। তার নিমিত্ত এক basic unison—মৌলিক সামঞ্জস্য—অবশ্যই থাকা চাই।

কিন্তু, ব্যবহারতঃ, নিখিলে অনুপ্রবিষ্ট যে ব্রহ্মবিন্দু, সেই ব্রহ্মবিন্দু যেখানে ‘অহং’ আকৃতিতে স্ফুটবৃত্তিমান্ (in patent function), সেই স্থলেই রস-সংবিত্তিকে আমরা ঠিক তদ্রূপে (as such) বোধে বা প্রতীতিতে মিলাইতে পারি, অগ্রত সেভাবে পারি না। যে আত্মা ‘প্রিয়ঃ পুত্রাং প্রিয়ো বিত্তাং’ ইত্যাদি, সেটি ঐ ‘অহং’ দ্বারে বা ‘মুখেই’ নিজের এবং নিখিলের প্রিয়তার (Interest) পরিচয় সাক্ষাৎ গোচরভাবে লইতেছেন এবং পাইতেছেন। এই নিমিত্ত, এই ‘অহং’ মুখেই আশ্রয়-রসের পরিচয় এবং আশ্বাদন। রসের স্বলসিত ভূমিতে এই মুখটি যে ‘মুক’ হইয়া যায়, তাও দেখিয়াছি। তবু, ‘মুখর’ ভূমিতে রস এই মুখসর্কষ! বাই হোক, ‘মোদতে’ বা প্রীণাতি প্রতীতির সাক্ষাদ্ গোচরতার নিমিত্ত এই মূখ্যরসিক (‘Original Interest’)—টিকে না হইলে চলে না। অস্তি, ভাতি, ঋচ্ছতি—কিন্তু কার যেন ভেতর থেকে বলা চাই—বেশ! মস্ত্রে—ওম্। ওমের বিন্দুতে ‘অহং জনানাং হৃদি’ ইত্যাদি রূপে যিনি সন্নিবিষ্ট, অথবা, ‘অহং কদ্রেভিঃ’ ইত্যাদি রূপে যিনি বলেন, আমি ‘চরামি’, ‘কুণোমি’; সেই ‘অহং’ হইলেন ‘প্রত্যঙ্ মুখ’। অস্মদাদির ‘কারবারী আমি’ ‘পর্যাঙ্ মুখ’। তথাপি, সেটি ‘Origin of Interest’। স্বতরাং, সমস্ত কিছু acceptance and appreciation তাকে কেন্দ্র এবং লক্ষ্য করিয়াই। ‘ভাবয়ন্তঃ’, ‘চেতয়ন্তঃ’, ‘গময়ন্তঃ’ পর্য্যন্তও ‘আমি’টাকে বাদ দিয়া, অথবা আড়ালে রাখিয়া, চিন্তা করা বাইতে পারে, কিন্তু ‘রসয়ন্তঃ’? রসের সঙ্গে সম্বন্ধটি একান্ত সাক্ষাৎ ও নিবিড়; এখানে ‘মারফতে’ ‘বকলমে’ কিছু হয় না।

ঘটো ভাতি ঘটশ্চাস্তি ঘটোহয়ং জায়তে পুনঃ।

ইখং ত্রিধা বিভেদন্ত সূত্রং কিং তদ্ বিভাব্যতাম্ ॥

আধারোহখণ্ডচৈতন্যং সূত্রঞ্চ গ্রহীতা রসঃ ।

সঙ্কল্পতপসী চৈব কামেক্ষণে চ বৃত্তয়ঃ ॥১৭৫-১৭৬

ঘটটি আছে, ঘটটির বোধ হইতেছে, ঘটটিকে জ্ঞেয়রূপে জানিতেছি—এই তিন রকমের যে বিভেদ, তার মূলে সূত্রটি যে কি, তা ভাবিয়া দেখ। এ তিনেরি আধার যে অখণ্ড চৈতন্য, সে পক্ষে তো সংশয় নেই, কিন্তু সে পরমাদার ভূমি থেকে কে, এবং কেনই বা, ঘটটিকে অমনভাবে গ্রহণ করিল? অখণ্ড একরস, ‘গ্রহীতা রস’ রূপে এই অঘটনটি ঘটাইয়া স্বলসিত রসকে প্রপঞ্চিত করেন। স্তবরাং, সূত্র ঐ গ্রহীতা। এ সূত্রের চারিটি বৃত্তি শ্রুত্যাদিতে নানাভাবে কথিত হইয়াছে—সঙ্কল্প, তপঃ, কাম, ঈক্ষণ।

এই পাদের প্রথম চারি সূত্রে প্রতীতিগোচরতাকে (Immediate Experience) চারি-প্রকারে দেখান হইল। Experience as Fact (Given), Experience as Cognition, Experience as Function, Experience as Interest or Appreciation. এ চারিটিকে কেবলমাত্র, আনুভাবিক (theoretical) বিশ্লেষণ ভাবিওনা। সর্ববিধ ব্যবহারে এবং সাধনে ঐ চারিপাদে অনুধ্যানের আবশ্যকতা রহিয়াছে। সূত্র কয়টির ব্যাখ্যানে তাহা কিঞ্চিৎ প্রদর্শিতও হইয়াছে। এ স্থলে এই কারিকাটিতে উপসংহার কর :—

অস্ত্যোক্ষারঃ প্রথয়তু জপং দ্বারি দুঃশীশরূপ

ঋচ্ছতোং নো গময়তু নমো বিশ্বনাথং শিবায় ।

ভাত্যোং দীপো লসয়তু নমো নোহন্নপূর্ণাং শিবায়ৈ

প্রীণাত্যোং নঃ শময়তু শুচং দ্বারি শান্তঃ পুনশ্চ ॥১৭৭

কানীধামে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনে যাইতেছ। তখন এইরূপ বাহরণ এবং অনুধ্যান করিলে কেমনটি হয় বল দেখি? দ্বারে যিনি দুঃশীশগণেশ মূর্তিতে রহিয়াছেন, তিনি তো ওঙ্কার, এবং তিনি ‘অস্তি’ ভাবে রহিয়াছেন। সেই অস্তিরূপ ওঙ্কারকে (তারচক্র নিয়মে) তোমার জপকে বিস্তার করিতে দাও না কেন (প্রথয়তু)! অর্থাৎ, বিন্দুরূপে যে প্রণব অস্তি, তাঁকে নাদরূপে উখিত করিলে। তারপর, সেই নাদসহ মাতা অন্নপূর্ণাকে ‘দক্ষিণা’ রাখিয়া বিশ্বনাথ দর্শনে চলিতেছ। এটি প্রণবের ‘ঋচ্ছতি’ রূপ। ‘নমঃ’ এই মন্ত্রদ্বারা এই-পরম-

মাদলিক গতি অর্থটি স্মৃতিত। বিশ্বনাথভবনে এবং পীঠে সম্পস্থিত হইয়া এই 'নমঃ' আপনাকে 'ওঁ নমঃ শিবায়' আকৃতিতে পরিপূর্ণ করিয়া লইল। বিশ্বনাথ-গৃহে যে অখণ্ডদীপ, সেটি ওঙ্কারের 'ভাতি' রূপ। নিত্য অকুণ্ঠিত ভাতি। এই চির-অকুণ্ঠিত ওঙ্কারভাতি এইবার তোমার অন্তর্গামী মাকে স্বরূপে দেখায় যে দৃষ্টি, সে দৃষ্টিকে লসিত করুক! এই দীপ-লসিত দৃশি লইয়া ফের মাকে মায়ের মতন করিয়া দেখিলে! আবার, ঋচ্ছতি—নমঃ। শিবায়ৈ—'ওঁ নমঃ শিবায়ৈ'—এই মন্ত্রে যেটি পরিপূর্ণা, সেটি সম্পূর্ণা হইল। মা অন্তর্গামীর প্রসাদলাভে প্রণবের প্রীণাতিরূপ (তাই না শিবও স্বয়ং এ ধামে ভিখারী!)। মায়ের প্রসাদলাভে আমাদের শোক প্রশমিত হউক (শময়তু শুচং)। দর্শন সমাপনে পুনশ্চ দ্বারে ফিরিলাম—অর্থাৎ, শান্ত, বিন্দুলীন ওঙ্কারে। এই পরম পরিক্রমার মাস্তী তনু হইল—'ওঁ নমঃ শিবায় ওঁ নমঃ শিবায়ৈ ওঁ'। গায়ত্রী প্রভৃতিরও এবস্থিধ পরিক্রমার সঙ্গে সুষঙ্গি রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। যথা, গায়ত্রীর শেষপাদে (যিয়ে যো নঃ প্রচোদয়াৎ) মাতার্নপূর্ণেশ্বরী সাক্ষাৎ প্রসন্নরূপে ব্যাহততা এবং ভাবিতা হইতেছেন। কেবলমাত্র এই এক পরিক্রমায় নয়, অন্তর্বাহি: সর্বতীর্থ-পরিক্রমাতেই নিজ নিজ ইষ্ট মাস্তীতনু এবং ভাবনাতনুটি মিলাইয়া লইবে।

৫। প্রত্যেকং নির্বন্দ্বমিতরদ্ বা ॥

পূর্বের প্রত্যেকটি নির্বন্দ্ব (non-polar) অথবা দ্বন্দ্বাহ, দ্বন্দ্বসহিত (polar) হইতে পারে। 'অন্তোব', 'ভাতোব'—আছেই, ভাত হইতেছেই—ইত্যাদি প্রকারে অগ্ৰথাবিকল্পরহিত হইলে নির্বন্দ্ব; আর, আছে কিংবা নাই, ইত্যাদিরূপে বিকল্পিত হইলে দ্বন্দ্বাহ।

ভাতি কিংবা ন ভাত্যেতদস্তি কিংবা ন বিদ্যতে।

মেয়ং জ্ঞেয়ং ন বা কিঞ্চিদ্ গ্রহীত্ গ্রাহমেব কিম্।

ইখমাধারসামগ্র্যাং দ্বন্দ্বশ্চ হি বিজ্জুগম ॥১৭৮

এই তিনটি তো দ্বন্দ্বভাক্ হয় না—(ক) শুদ্ধ অধিষ্ঠান চৈতন্য; (খ) ভানসামগ্রী যেটিকে Fact সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; এবং (গ) ভানসামগ্রীতে কোন কিছু (যেমন, আকাশকুসুম) ঠিক তদ্রূপে, অর্থাৎ, নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ ভান, অথবা প্রতীতি-রূপে। দ্বন্দ্বভাক্ হয় গ্রহীত্-গ্রাহ সূত্র ধরিয়া, অর্থাৎ, গ্রহীত।

কোন দৃষ্টিতে, কোন ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তার উপর নির্ভর করে আকাশ-কুহুম আছে অথবা নাই, ইত্যাদি।—It depends on the cognitive view-point and appreciative interest. ধর, জপে তুমি কোন ধ্বনি শুনিলে, কোন জ্যোতিঃ বা রূপ দেখিলে। অপরে শুনিয়া বলিল—‘মাথার ব্যায়াম’। তাতে তুমি হয়ত’ ঘাবড়াইবে না; কিন্তু, প্রশ্ন—সব্বাইকার মাপকাঠি কি আপন আপন (individualistic view-point and interest) সবেই সর্ববান্? আদর্শ কিছু নেই, ব্যবস্থাপক সংস্থাপক কিছু নেই? আছে। সেটি ‘নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসদ্বস্থঃ’ এর ভূমি। আগে যে তিন প্রকারের কথা বলা হইল, এটিকে সে তিন থেকে আলাদা করিয়া দেখিতে পার। তা হইলে, এটি হইল (ঘ)। শাস্ত্র এবং আশ্রবাক্য (ঋষি এবং দেবতা)—এই দুই রূপে এটির সঙ্গে আমাদের নিজ নিজ গ্রহীতৃগ্রহণ মিলাইতে চাই। বহির্বিজ্ঞানেও তাই করিতে হয়। মিলাইবার জন্য আশ্রপ্রত্যয়টিকে ‘যুক্তি’ বা মননাদির দ্বারা প্রত্যয়ে ঘোজনা করিয়া যাইতে হয়। শনৈঃ শনৈঃ—একেবারেই হয়তো হয় না।

৬। সামান্যবিশেষৌ চ তত্র ॥

সেখায় সামান্য এবং বিশেষ, এই দুটি আছে।

দূর হইতে দেখিলাম—একটা গাছ; কাছে গিয়া দেখিলাম—বটগাছ। নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা করিবে; দ্বাদশী ইত্যাদিতে সায়াং সন্ধ্যা নাস্তি ইত্যাদি প্রকারে সামান্য-বিশেষের প্রয়োগ আছে। জপে অগ্নি সোম মাত্ৰাদ্বয়ের সমতা রাখিয়া যাইবে; কিন্তু কোন কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, মাত্ৰাবিশেষে বেশী জোর দিবে। জপধ্যান করিতে করিতে ললাটদেশে এক জ্যোতির্মণ্ডল দেখিলে; তাতে একাধিক বর্ণ ফুটিয়া উঠিয়া এক বর্ণালি চিত্র রচিত লাগিল; শেষে এক অপরূপ নাদবিন্দু আকৃতি দর্শন করিলে। ধ্বনিশ্রবণেও সামান্য-বিশেষ। সূত্রের কারিকায় সাধারণ লক্ষণটি দেওয়া হইতেছে।

ব্যাপিকা চ তথা ব্যাপ্যা দ্বৈ বৃত্তৌ ভবতঃ সদা।

একয়া শ্রাৎ সমাহারো ব্যবহারোহনুয়া ভবেৎ।

গোচরতাবিনিষ্পত্তৌ দ্বয়োঃ শ্রাদ্ যুক্তিরেতয়োঃ ॥১৭৯

জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি সর্ব-স্থলেই ব্যাপিকা এবং ব্যাপ্যা, এই দুই রকমের বৃত্তি হইয়া থাকে। ভান সম্বন্ধেও এটি খাটে। এক পরম ও পূর্ণ ভানের ব্যাপ্যা

তোমার আমার ভান। এ ভেদ অবশ্য ব্যবহারিক। ভানকে ‘মানে’ এবং ‘জ্ঞানে’ লইয়া তবে এই ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবটি তাতে মিলাইতে হয়। Fact-কে Fact-review আকারে লইতে হয়। জ্ঞাতার বেলাতেও ঐ ভাবটি আছে। ব্যষ্টি-সমষ্টি মানে যাইয়া। ক, খ, গ, ইত্যাদি সকল ব্যষ্টি জ্ঞাতার জ্ঞাতাও কেহ আছেন। শ্রীগুরু শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে সামান্য বা সমাহারে জ্ঞাতা। এক একটি অক্ষরেরও জ্ঞাতৃত্ব আছে; প্রণবাদি ঐ ঐ অক্ষরদ্বক্ সকলের সমূহদ্বক্। কেবল তাই নয়, সমূহস্থক্, সমূহভূত্ও বটে। অর্থাৎ, কেবল শ্রষ্টৃত্ব নয়, শ্রষ্টৃত্ব-ভর্তৃত্বও সমাহারে বা সমূহভাবে প্রণবাদিতে রহিয়াছে।

অতএব, যেখানে সমূহ বা সমাহার সাধিত হইল, সেটাকে ‘সামান্য’, আর, যেখানে ব্যূহ বা ব্যবহার হইতেছে, সেটাকে ‘বিশেষ’ নাম দাও। গণিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ লক্ষণধর্যের প্রয়োগ দেখিয়া লও। যেটা generic, সেটা particular বা specific-এর ‘পরিহাণ’ (abstraction) মাত্র নয়। আমাদের ইন্ড্রিয়গ্রাম এবং চিন্তের সংস্কাররাশি জ্ঞান-ক্ষেত্রে ‘ব্যূঢ়’ (restrict, canalize ইত্যাদি) করতঃ সাধারণ ব্যবহারযোগ্য করে; অতীন্দ্রিয়, যোগজ জ্ঞান-ক্ষেত্রাদি তাদের পরিহাণ, কাজেই, ‘অবাস্তব’ রূপ নয়, ইহা বুঝিতে হইবে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাদিতে যেটি ব্যাপক ও সমাহারক, সেটি ইন্ড্রিয়জ্ঞানে ব্যাপ্য এবং ব্যবহারক হয় মাত্র। Actual যে Fact-Field তার limitation and specification হয় আমাদের চলতি জ্ঞানে। এইজন্য, General and Particular শব্দ দুটি না বলিয়া বলা যাক—Inclusivity and Exclusivity. সাধারণ জ্ঞানক্ষেত্রাদি function by exclusion of one another, and the real whole. ভান সামগ্রীকে মর্শপঞ্চক দ্বারা ভাসপঞ্চক করিয়া কারবারে লাগাইতে হয়। ভান সামগ্রীটিকে সমগ্রভাবে ‘গ্রহণ’ করিতে গ্রহীতা সচরাচর প্রস্তুত নয়। গ্রহীতা তার গ্রহণের উপযোগী ‘সার্চ্চ লাইট’ বানাইয়া লয়। যাই হোক, গোচরতা (‘actual apprehension and appreciation’) কে ‘বিনিষ্পাদন’ (limitation and specification) করিয়াই ব্যবহার চলে। সেই অভিজিৎ নক্ষত্রের দৃষ্টান্ত। এই প্রকার বিনিষ্পত্তিতে কিছু যুক্তি (co-ordination ইত্যাদি) থাকা আবশ্যক। কাদের যুক্তি? পূর্বোক্ত সমাহার এবং ব্যবহার, এ দুটির। সমাহার বা সমন্বয় (সঙ্গতি) না রাখিয়া কোন বিশেষ দৃষ্টি বা গ্রহণ কোন ব্যবহারেই ফলপ্রদ ও সিদ্ধি হয় না। সমূহ-

কং না হইলে সন্দোহভুক্ত হওয়া যায় না। যেমন, কোন রাগবিস্তারে তান, গমকমূর্ছনাदि, তালে বা ছন্দে অলঙ্কার, ইত্যাদি। সাধনে 'যুক্তি' একান্ত আবশ্যক। আত্মপ্রত্যয়ে এবং শাস্ত্র ও আশ্রয়প্রমাণে, ইত্যাদি। আত্মপ্রত্যয়েও সকল অঙ্গ এবং ভাবগুলির যুক্তি বা সদতি।

৭। স্বাচ্ছত্তেৰ্য্যাপ্যবৃত্তিত্বাভূতক্রমিকত্বেন কাষ্ঠাপ্রসঙ্গঃ ॥

পূর্ব দুই সূত্রে যে দুই প্রকারের বিভেদ দেখান হইল, সে উভয় স্থলেই (both the cases) 'স্বাচ্ছত্তি' অথবা গতিকর্মের দ্বারা ব্যাপ্যবৃত্তি; অর্থাৎ, উভয় স্থলেই গতিকর্মের ব্যাপ্তি (extension of relevancy) আছে, অব্যাপ্তি নেই; সুতরাং উভয় স্থলেই ক্রমিকতা (seriality) আছে, এবং যেহেতু ক্রমিকতা আছে, অতএব কাষ্ঠার (limit) প্রসঙ্গও আছে।

পঞ্চম সূত্রে নির্বন্দ এবং দ্বন্দ্বার্হ; ষষ্ঠসূত্রে সামান্য এবং বিশেষ। বর্তমান সূত্রে যে গতিকর্মের ব্যাপ্তি প্রসঙ্গ হইতেছে, সে ব্যাপ্তি কি নির্বন্দ এবং সামান্য ভূমি পর্যন্ত; সে ভূমিতেও কি ক্রমিকতা এবং কাষ্ঠার প্রসঙ্গ আছে?—এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে পাঁচটি ভূমি ভাবনা করা যায়—দ্বন্দ্বাতীত, নির্বন্দ, দ্বন্দ্বার্হ, দ্বন্দ্বগর্ভ এবং দ্বন্দ্বস্থিত। ধর, একটা চণক বা ছোলার অঙ্কুর। অঙ্কুরে দুটি দল আলাদা দেখিতেছ। ছোলার মধ্যেও দুটি দানা (দ্বন্দ্বগর্ভ)। সূক্ষ্ম পরীক্ষায় বীজের নাভিতে যাও, সেখানে দ্বন্দ্বার্হ। পরীক্ষার গতি এই পর্যন্ত। কিন্তু নাভিরও নাভিতে রহিয়া 'কিছু' কি বলিতেছে না—আমি চণক, অত কিছু নই; এবং চণকের জাতি হইয়াও আমার এক নিজস্ব ব্যাপ্তি (uniqueness) আছে? এই যে নিজস্বত্ব (uniqueness), এটি নির্বন্দ, অর্থাৎ, অপর কিছুই বলিতে পারে না যে—আমিও তাই। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, ভান সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া একটা ধূলির জ্ঞান, অথবা যে কোন প্রতীতি, নির্বন্দ (unique)। কোন প্রত্যয়েই অপরের একান্ত 'সম' নয়। এ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বহু হইয়াও সমস্ত কিছুতে 'একই' আছেন। কোন কিছুই ঠিক 'যমজ' দোসর কেহ নেই। তবে, নির্বন্দ কথাটাকে আমরা ভেদপর্ধ্যায়ে (স্বগতাদি) লইয়াই সচরাচর ব্যবহার করি। এভাবে নির্বন্দ হইল সকল দ্বন্দ্বভূমির কাষ্ঠা, আর দ্বন্দ্বাতীত পরা বা পরমা কাষ্ঠা। সামান্য সম্বন্ধেও অনুরূপ বিচার চলিবে। যাহাতে সমাহার হয়, সেটিকে সামান্য

বলা হইয়াছে, কিন্তু সমাহার বা integration ক্রমিকতার অপেক্ষা রাখিয়া কাষ্ঠার নির্দেশ করে।

উভয়ত্র ক্রমেণ স্রাৎ প্রসক্তির্গতিকর্মণঃ।

ক্রমাৎ কাষ্ঠাপ্রসঙ্গঃ স্রাদ্ ঘে কাষ্ঠে চ পরমাবমে।

একয়া নাদবিশ্রাস্তিরত্নয়া বিন্দুসংশ্রয়ঃ ॥১৮০

কাষ্ঠা চরম ও অবম—এই দুই। অবম ও চরমে ‘নীচ উচ্চ’ ভেদ করিও না। অবমে ন্যূনতা বা হীনতা স্থলবিশেষে আরোপিত হইতে পারে। বিজ্ঞানগণিতাদির নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কাষ্ঠাঙ্ককে গ্রহণ করাই উচিত। গণিতের সমাহারে যেমন শূন্য ও অসীম। এইবার ভাবিয়া দেখ যে, চরম কাষ্ঠার বিশ্রাস্তি হয় নাদসামান্ত্রে, এবং অবম কাষ্ঠার সংশ্রয় হয় বিন্দুসামান্ত্রে। দুই দিকে ‘পরো বরীয়ান’ বা ‘ততো ভূয়ঃ’ ক্রমে বাইতেছে। একদিকে বিশ্রামভূমি হইল পরম ব্যাপক যে নাদ, তাই; অপরদিকে, পরমসূক্ষ্ম যে বিন্দু, তাতেই কাষ্ঠা-সংশ্রয়। ‘বিশ্রাম’ ও ‘সংশ্রয়’ শব্দ দুটিতে নাদ ও বিন্দুর সঙ্কেতও ভাবনা করিও। নিখিল ক্রমিকতার (seriality) কাষ্ঠা যে নাদ ও বিন্দু, তাদের সামান্য (ব্যাপক) অর্থে ই নিও, কোন সঙ্কীর্ণ বিশেষ অর্থে নয়।

৮। উভয়কাষ্ঠাধীনত্বাদৃচ্ছতেরগুণধারাতে ॥

পূর্বোক্ত নাদ এবং বিন্দু এতদুভয় কাষ্ঠার অনুরোধে ঋচ্ছতি, কিনা, নিখিল গতিকর্মের দুটি মুখ্য আকৃতি হইয়া থাকে—একটি অণু, অপরটি ধারা—Corpuscularity and Continuity.

বিজ্ঞানে সব কিছুর একদিকে যেমন অণু আকৃতি (atomicity, quantum ইত্যাদি), অত্রদিকে আবার তেমনি ধারা আকৃতি (continuum, wave, flow ইত্যাদি)। আলোকাদি বহির্বিজ্ঞান পরীক্ষায় এবং অণুবিজ্ঞানে এই দুই আকৃতিতেই নিরূপিত হইতেছে। প্রাণের অণুত্বের কথা শ্রুতি থেকে পাওয়া যায়; মনের অণুত্ব বৈশেষিকাদি দর্শনের অভীক্ষিত। অথচ, এ দুই স্থলেই ধারাকেও না ধরিয়া উপায় নেই। পরবর্তী কোন কোন পাদে প্রাণ ও মন সবিশেষ বিবেচিত হইবে। বহির্বিজ্ঞানে যেমন Energyকে atomic এবং continuous এই উভয় আকৃতিতে ধরিয়া তবে ব্যবহার নিশ্চয় হইতেছে, প্রাণ এবং মনোবিজ্ঞানেও তদ্রূপ এই দুই আকৃতিই পাওয়া চাই।

প্রাণ এবং চিত্তের প্রবাহ এবং শ্রোতোরূপটি অবশ্যই চাই। কাষ্ঠায় নাদ অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত কিছুতে ধারারূপটির আধার হইয়াছেন (বিশ্রাস্তি); এবং অপরকাষ্ঠায় বিন্দু সমস্ত কিছুতে কেন্দ্র, অণুরূপটিও সম্ভাবিত করিয়াছেন (সংশ্রয়)।

নাদকাষ্ঠা, বিন্দুকাষ্ঠা গতিকর্ম্মপ্রযোজিকা।

উভয়াপেক্ষবৃত্তিহাদ্ যৌগপদেন বৃত্তিমং।

একয়া ভজতে ধারামশ্রয়া স্রাদগুহভাক্ ॥১৮১

নাদ ও বিন্দু এই দুটি কাষ্ঠা সর্ববিধ গতিকর্ম্মের প্রযোজিকা (প্রচোদয়াং)। যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি তারচক্র জপে। সকল প্রকার গায়ত্রীতে তাই মূল প্রযোজিকাকে উদ্দেশ্য করতঃ ব্যাহরণ করিতে হয়—‘প্রচোদয়াং’। কাষ্ঠারূপে নাদ-বিন্দু; উভয় কাষ্ঠায় এবং তদতীতে পর্য্যন্ত ‘ঋধ্যমানা’ কলাশক্তিরূপা অর্দ্ধমাত্রা। জপে দৃষ্টান্ত মিলিতেছে সার্বভূমিক এক ঋতচ্ছন্দের। বিজ্ঞান-গণিতাদি ব্যবহারেও গতিকর্ম্মের প্রচোদয়িতা ঐ দুই কাষ্ঠা। একটা অণুয়ের খোঁজে; অপরটা ধারাত্বের খোঁজে। কোথায় সংশ্রয়, কোথা বিশ্রাস্তি?—এই খোঁজ অফুরন্ত চলিয়াছে। ‘দুই দিকে দুই কাষ্ঠার শাসনে ও আকর্ষণে কোন নির্দিষ্ট গতিকর্ম্মই সমাপ্তিত ও বিশ্রান্ত হইতে পারে না। এটম্ ছেড়ে ইলেকট্রন, ইলেকট্রন ছেড়ে ওয়েভ্‌স—ইত্যাদি। লক্ষ্য কর যে, উভয় কাষ্ঠারই অপেক্ষা রাখিতে হয় বলিয়া, সকল গতিকর্ম্মকে যুগপৎ অণু ও ধারা—এই দুইভাবে বৃত্তিমং হইতে হয়। দুটি ভাব দুইটি ‘পিঠ’ (aspect) এর মত সকল গতিকর্ম্ম একসাথেই দেখাইয়া থাকে। বোজমন্ত্রাদিতে নাদবিন্দু সহগ; এবং উকার, ঙ্কারাদির উচ্চারণ যুগপৎ এতদুভয়ের ‘শাসনেই’ করিতে হয়। স্বরকে নাদে অভ্যুত্থান করতঃ বিন্দুতে (সূক্ষ্ম স্বরাণুতে) মিলাইতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে ‘স্বরোর’ এবং ‘স্বরাণু’ শব্দ দুটি মনে রাখিলে ভাল হয়।

৯। ততো হংসহৃচ্ছতেঃ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে অণু-ধারাত্ব আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া (ততঃ) ঋচ্ছতি হয় হংস।

অণু এবং ধারা (উরু), এই দুটি ‘পক্ষ’ লাভ করিয়া ঋচ্ছতি (গতিকর্ম্মসামাত্রা)

হংসরূপ ধারণ করিল। জপসূত্রে যে 'প্রাণিক আকৃতি' বার বার কথিত এবং বহু উদাহৃত হইয়াছে, বর্তমান সূত্রে তার মৌলিক রূপটি দেখান হইতেছে।

হকারো নাদকাষ্ঠা মনুস্বারশ্চ বিন্দুতাম্।

সূচয়ন্তি সকারোহপি কোটিদ্বয়াশ্চাংসুতিম্।

বিসর্গেণ চ সর্ববাস্থাধারে স্মাতু বিসর্জনম্ ॥১৮২

'হ' বর্ণে নাদকাষ্ঠা (শক্তি=গতি=চরম উরুক্রম কাষ্ঠা=as Continuum') সূচিত হয়। অনুস্বার সূচনা করে বিন্দুকাষ্ঠা (শক্তি=গতি=অবম অণুক্রম কাষ্ঠা=as 'Point')। 'স'কার সূচনা করে শক্তি অথবা গতির এতদুভয় কোটির (পক্ষ) আশ্রয় করতঃ যে সূতি (movement with respect to, and as governed by, the two Dynamic or Functional Limits), তাহাই। গতি সামান্তরূপ; 'সূতি' বলিলে গতির এই বিশেষ আকৃতি (pattern) বুঝিতে হইবে। যেমন, কোন লৌহখণ্ড; তার গতি নানাকারণে নানাভাবে হইতে পারে; কিন্তু পোলবয় বিশিষ্ট কোন চুম্বক সন্নিধানে তার যে গতি, সেটি ঐ চুম্বকের পোলবয়ের শক্তিবিশ্বাস ('field of energy') দ্বারা এক বিশেষভাবে নিরূপিত হয়। জীবের গতিকে সংসূতি বলা হয়, এই কারণে। এস্থলে, দুইটি 'পোল' হইল কর্ম ও অদৃষ্ট, ইত্যাদি। এসকল পরে বিবেচিত হইয়াছে। 'হংসঃ' এর অন্তে যে বিসর্গ, সেটি সূচনা করে 'বিসর্জনম্'। কোথায়? নিখিল গতিকর্ম বা ঋচ্ছতির সামান্ত এবং বিশেষ উভয়ভাবেই এক আধারভূমি থাকে; সেটি স্বয়ং শান্ত (quiescent)। এ আধারভূমি পরমে 'শান্ত আত্মা' বটে, কিন্তু ব্যবহারেও এটি 'ততোভূয়ঃ' ক্রমে মেলে, এবং মিলাইতে হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, মনে স্মৃতিস্মৃতি বেদনা—ইত্যাদি সকল কোটি বা পক্ষবয় সমাপ্রিত গতিকর্মেই দেখা যায় যে, ঋচ্ছতি এক 'শাম্যতি' ভূমি হইতে উদ্ভিত হইয়া সেই শাম্যতিতেই বারংবার প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। ব্যাধিতে স্বস্থিতি, সমষ্টিতে প্রলয়; ইত্যাদি। Recurrent relapse into the sustaining background of quiescence or repose. এইটি বিশ্বপ্রাণের মৌলিক স্বভাব। এটম থেকে ইউনিভার্স পর্যন্ত সব কিছুই তার গতিকর্মলেখটি এক স্থিতির আধারেই ফুটাইয়া লইতেছে, এবং তার প্রান্তির 'র'কারটি বারবার কোন এক 'শান্তি'তে

লয় করিয়া জিরাইয়া লইতেছে, নবীন হইতেছে, নব আবেগ ('original impetus') লাভ করিতেছে। 'হংস,' কেবলমাত্র মনুষ্যের নয়, নিখিল পদার্থের (অণু কি বিরাট) অঙ্গপা জপ। এসব কথাও পরে বলা হইবে। ২য় খণ্ডে (খ) পরিশিষ্টে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে।

১০। তস্য বামেন দাক্ষিণ্যম্॥

'হংস' বামের দ্বারা 'দক্ষিণ' হয়।

সূত্রের ভাষা ও ভাব রহস্যময়। বাম মানে কি? উল্টাইয়া দেখা এবং লওয়া। Reversing the 'sense' of the process. কোন এক মুখে বা ভাবে বা ক্রমে কোন গতিকৰ্ম চলিতেছে। সেটির 'মোড় ফিরাইয়া লওয়া', 'মুখ ফিরাইয়া দেওয়া', ইত্যাদি হইল 'বাম'। প্রণবে অ উ ম। আদিত্তে স্বর দুটি যে ক্রমে আছে, সে ক্রম বিপরীত কর। হইল 'উ অ' = ব। পাইলে, 'বম'। প্রণবের মকারের পর 'অ' স্বরের ধারা; এই ধারা থেকে এক স্বরমাত্রা লইয়া মকারের আগে মিলাও। পাইলে, বাম। এতে উল্টাইয়া লওয়া দুই মুখেই সাধিত হইল। ধর, ক আর খ পরস্পরের পানে 'পিঠ' ফিরাইয়া আছে। উভয়েই পরাগবৃত্ত। এখন, শুধু যদি ক কে খ এর পানে ফিরাইয়া লও, তাতে তো হইল না। খ কেও ক এর পানে ফিরাইতে হইবে। তবে, তারা পরস্পরের সম্পর্কে প্রত্যগবৃত্ত বা সম্মুখীন হইবে। 'বাম' শব্দের মধ্যে এই দ্বৈধ (co-polar) সম্মুখীকরণ সঙ্কেতটি রহিয়াছে। একতরফা (unilateral) মোড় ফেরানোতেই হয় না। বিশ্বে যেখানে যত সমর্থ সাক্ষাৎ ক্রিয়া (action of direct, immediate efficacy) হইতেছে—জড়ে, প্রাণে, মনে সর্বত্র—তার মূলে এই 'বাম'—bi-polar অথবা co-polar co-ordination and concordance. এই নিমিত্ত, বাম=বিপরীত বটে, কিন্তু মূলে বাম=সুন্দর, সুবম, শোভন। সমর্থ=দক্ষ (পরে সূত্রিত হইয়াছে)। তার সঙ্গে 'ইণ' থাকিয়া সমর্থকে সাক্ষাৎ, কিনা, রোধবাধাদিরহিত, আকারে উপনীত করে। স্ততরাং, সামান্যতঃ বুঝা গেল, কেমন করিয়া 'বাম' করে 'দক্ষিণ'। কালিকার বাম করন্বয়ে যাহা বাহা, তারাই দক্ষিণ করের ঐ বর এবং অভয়কে 'দক্ষিণ' করে। শব্দদুটি রাহস্তিক মনে রাখিও। সর্বভূমিতেই 'ঋচ্ছতি' বামেই দক্ষিণ হইতেছে। সর্ববিধ সাধনে অদক্ষিণকে দক্ষিণ করার নিমিত্ত 'বামা'কে

বিশেষভাবে সমাশ্রয় করিতে হয়। শ্রীগুরু ধ্যানে 'বামে স্বশক্তি' চাই-ই। রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী—যুগল উপাসনায় 'বামে' শ্রীরাধা অথবা গৌরী প্রসাদিতা হওয়াই চাই। কোন স্বরূপই আপন শক্তিকে 'বামা' না রাখিয়া দক্ষিণ হন না। কুণ্ডলিনীর জাগৃতি, মস্ত্রোদ্ধার-মন্ত্রচৈতন্য, ভাবাকুর উদয়, তত্ত্বমস্ত্রাদি মহাবাক্য শোধান—সবই, তলাইয়া দেখিলে, ঐ একই ব্যাপার। বামেন দাক্ষিণ্যম্। শেষ দৃষ্টান্তে, ত্বং পদার্থ পরাগবৃত্ত হইয়া অল্পজ্ঞাদিমুখী হইয়া রহিয়াছে; তৎপদার্থও সর্বজ্ঞবাদিমুখী। কেহ কাহার সঙ্গে 'মিলে' না। দুয়েরই মুখ ফিরাইয়া লও। পরস্পর পরস্পরকে 'চিনিয়া' লউক। 'অসি' পদ এই 'বাম'টির সঙ্গত। ভক্ত আপন ভাবে এই 'বাম'টিকে বুঝিয়া যান।

হংসরূপং পরাগবৃত্তং দক্ষিণং তদদক্ষিণম্।

সোহহমিতি সমাবৃত্তং বামেন দক্ষিণায়তে।

হোঁস ইতি অনাবৃত্তং পদং নয়তি মন্ত্রভূং ॥১৮৩

'হংস' রূপে বিশ্বভূতে যে পরাগবৃত্তিতে 'দক্ষিণায়ন' চলিতেছে, সেটি প্রকৃত 'দক্ষিণ' নয়, পরন্তু অদক্ষিণ। এটি চরাচরে যে প্রাণন ব্যাপার পরাগবৃত্তিতে চলিতেছে, তাহাই। এই পরাগবৃত্তি অথবা ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি (প্রত্যগবৃত্তি) কিরূপে সাধিত হইবে? বামেন। ফলে, হংস হইল সোহং। এতে অদক্ষিণ যে প্রাণন ব্যাপার, সেটি ষথার্থ দক্ষিণ হইল। কিন্তু বাম দক্ষিণ দুটি পক্ষকেই এক মহাসমন্বয় এবং পরম সমতায় আনিতে না পারা পর্য্যন্ত 'অনাবৃত্ত' যে পদ, সেটি লাভ হয় না। সেই সমন্বয় এবং সমতাটি সাধিত হয় হোঁসঃ এই মন্ত্রে। এটি সর্বমন্ত্রের ভর্তা। মধ্যে ওঙ্কার, উভয় দিকে হকার এবং সকার। দুইটিই শক্তি এবং মহাপ্রাণতাস্থচক। তন্মধ্যে হকার—সঞ্চিত শক্তি (unlimited Reserve Power), আর, সকার—সিদ্ধিত শক্তি (Power as Manifest, as doing work, radiated, canalized etc.)। ওঙ্কার হকারকে সকারে আনিয়া মন্ত্রাদিকে ভরণ করিতেছেন। বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ—প্রণব এই বাচক।

এখন দেখ, হংসরূপে সাধারণতঃ যে ব্যাবৃত্তি (বি+আবৃত্তি) ঘটতেছে, 'সোহং' এই বাম দ্বারা সেটি সমাবৃত্তি আকার লাভ করে। প্রথম স্থলে 'সঃ' এর মুখ্যতা; দ্বিতীয় স্থলে 'হং' এর। স্তত্রাং, যেটি পরাগবৃত্ত, সেটি প্রত্যগবৃত্ত

হইতেছে। Reversing the sense এর ফলে reversing the current হইতেছে। প্রথমস্থলে, শান্তে স্পর্শ করিয়াই সমস্ত কিছু ফিরিয়া বাইতেছে—centrifugality হইল dominant; দ্বিতীয়স্থলে, শান্তোজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল মধুর ভূমিতে সাক্ষাৎ যোগপ্রবণতা (centripetality) প্রবল হইয়াছে। এখানেও ভক্ত সোহং এবং সং টিকে আপনভাবে বুঝিয়া যান। হোংসঃ হইল অনাবৃত্তি, অথবা অনপায় স্থিতির স্থান। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুর বিভর্তা হইয়াও স্বয়ং অব্যয়, অচ্যুত রহিবার স্থান।

হংস সাধারণ ব্যবহারে ব্যাবৃত্তির স্থল বটে, কিন্তু লক্ষ্য কর যে—‘হংসঃ’ এই আকৃতিতে যে চারিটি অবয়ব—হং, ং, স্, ঃ—সেই চারিটিতেই, উপযুক্ত মাত্রাদি ছন্দঃ সহকারে সর্বসাধনীয় শক্তি দেওয়া আছে। সূত্রাং, ‘হংসঃ’ স্বয়ং এক মহামন্ত্র, এবং হংসযোগ মহাযোগ। অনুষ্ঠান এবং বিসর্গ সমর্থ মাত্রায় ব্যাহরণ হওয়া আবশ্যিক। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা পরে যথাস্থানে বিশদ হইতে পারে। এখানে শুধু এইটে লক্ষ্য কর যে, ‘হংসঃ’ এই স্বাভাবিক অঙ্গপার মাঝেই (immanently, intrinsically) নাদবিন্দু যথাযোগ্য ‘বামতা’ সাধন করিয়া, যে অঙ্গপা সাধারণতঃ অদক্ষিণ, সেটিকে দক্ষিণ করিতে পারা যায়। (এই অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সবিশেষ বিবেচিত হইবে।)

১১। ঋচ্ছতের্মাতরিখা ॥

(ঋচ্ছতির হংসত্ব যেমন, তেমন আবার) ঋচ্ছতি হইতে মাতরিখা।

প্রাণনরূপে যে মূল গতিকর্ম (Moving as Acting), সেটির হংসরূপে পরিচয় মিলিল। এইবার মাতরিখারূপে পরিচয় লও। মাতরিখা বায়ুর এক প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম। বলা বাহুল্য, ইহাও এক মূল শক্তি-আকৃতি (Basic Energy Pattern)। মাত্রি অথবা মাতৃ শব্দে কোন অর্থও আধার যোনি (Primary ‘Mother’ Plenum) বুঝিতে হইবে। আর, শব্দ দ্বারা কি বুঝিব? সারমেয়? হাঁ, তবে সারমেয় (সরমা থেকে) মানে সাধারণ কুকুর বুঝিও না। বেদে সরমা, সারমেয়—এ সবই রাহস্ত্রিক শব্দ। ব্যঞ্জন গন্তীর এবং ব্যাপক। পূর্বে, ‘হংস’কে তো কৈ হাঁস ভাবা হয় নাই! সরমা=উবা ইত্যাদি অনেক রকমে বলা হইয়াছে বটে। কিন্তু আসল কথাটা? সরমা পশ্চিমে যাইয়া হেলেনাও হইয়াছেন। সোনার মিথ্ ইত্যাদি ব্যাখ্যা তো

আছেই। সারমেয়টিও সৌররূপক সহজেই হইতে পারে। তলাইয়া বুঝিলে, সারমেয় অথবা স্বা স্বতান্বগতা অথবা স্বতমের সঙ্কেত। যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণে ধর্ম স্বয়ং এই রূপটি ধারণপূর্বক তাঁর অনুসরণ করিয়াছিলেন। Faithful as a dog—প্রবচন হইয়াছে। স্ব=সরণ, যা থেকে সরণি=পথ। ‘স্ব’এর গুণে ‘সব’। তার সঙ্গে ‘অ+মা’ যোগ করিলে সরমা। অমা=শাস্ত, নিত্য, অব্যভিচারী। স্ততরাং, সরমা শব্দে নিয়ত, অব্যভিচারী যে গতি, তাহাই বুঝাইল। সারমেয়=সরমা হইতে জাত। তৎপরে, স্বন, স্বন, স্বন—এই তিনটি আকৃতি পরীক্ষা কর। এখানে বিস্তারে যাইব না, তবে লক্ষ্য কর যে, প্রথম দুটিতে ‘স’ রহিয়া শব্দ-শক্তি-সামগ্রীকে ছিন্ন (দৃষ্ট্য) এবং সিক্তিত করিতেছে। এই নিমিত্ত, এ দুটি, শব্দের এবং প্রাণের, বর্হিবৃত্তি এবং খণ্ডবৃত্তি সূচনা করে। কিন্তু স্বন এ দুয়ের অপেক্ষায় আস্তর এবং মৌলিক। ‘মাতরি’ এইটি মূল ও স্বতশব্দস্পন্দরূপে বিদ্যমান।

এখন, ‘মাতরি’ বলিতে কি বুঝিব? আকাশ, ব্যোম? হইতে বাধা নেই, কিন্তু, মূল আকৃতিতে লইতে হইবে। সেটি?—অদিতি। বেদমন্ত্রের অনুবৃত্তি করতঃ এই কারিকা ভাবনা কর—

অদিতিষ্ঠৌ দিতিরন্তরীক্ষং

বসুধা সা শ্রুতিবু যা প্রসিদ্ধা।

অখিলাত্মাখণ্ডসদেকসত্ত্বঃ

কিমু বাতীতরনিধিং দিতিস্বম্ ॥১৮৪

শ্রুতিসমূহে প্রসিদ্ধা যে অদিতি, তিনি নিজেই জ্যোঃ, নিজেই অন্তরীক্ষ, এবং নিজেই বসুধা পৃথিবী। ‘মাতরি’ পদ সেই আদিম মাতাকেই জানাইতেছে। Primary Being-Power Continuum undifferentiated, non-polarised. এই নিখিল বিশ্ববৈচিত্র্যের আদিম ভাবটি ভাবনা করিতে চেষ্টা কর। কিরূপে তা করিব? আপন অনুভূতিতে এখনও অদিতিরূপাই সোটি রহিয়াছে যে! তুরীয় শুদ্ধ জ্ঞানরূপে? শুধু তাই নয়; অখণ্ডভানসামগ্রী (Fact as Whole) রূপেও। আচ্ছা, কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন—অখণ্ড সদেকসত্ত্ব, অখিলাত্মা যিনি, তিনি, কেনই বা কিরূপেই বা, ইতরনিধি (ইতর বা অন্তের বীজ—seed or container of otherness, heterogeneity—)

যে দিতিরূপ, সেটি ধরিলেন? Undifferentiated Continuumএ differentiation, non-polar evenness এ polar unevenness, উদ্ভব তো হইয়াছে, কিন্তু কেন, কিরূপে? এর উত্তর কি আছে? তাই 'কিম্'। কিন্তু, দিতিরূপা হইয়াও অদিতি স্বয়ং ন-স্তাং হন না, হনও নাই। অখিল মাতা আপন সত্যং এবং ঋতমে স্থিতাই আছেন। অসত্য, অনূতের মামলা দিতে আসিয়াই। আকাশরূপে, প্রাণরূপে, নাদ ইত্যাদি রূপে অদিতি মাতা সকল অসত্য, অনূতের মাঝেও আপনাকে স্থিতাই রাখিয়াছেন। সেই নানাদিকে সন্ধান করিয়াই অসত্য, অনূত থেকে সত্যে এবং ঋতে যাইতে হইবে। যে নিখিল বিরূপ স্পন্দরাশি স্বন্ এবং শ্বন্ আকারে চলিতেছে, তাদের মাতরিশ্বাতে লইতে হইবে।

স্বাহামন্ত্রেণ চোর্দ্ধস্বং মধ্যস্বং সূচ্যতে স্বধা।

বষট্ তথাহি বৌষট্ চ মনু সূচয়তস্বধঃ ॥

অদিতৌ মাতরিশ্বা যো ভবিতা রুদিমূলতঃ।

আদিত্যোহপি ন দৈত্যস্বং রোদৌ মৈতি মরুদৃগণঃ ॥১৮৫-১৮৬

অদিতির যে 'স্বোঃ' আকৃতিরূপ ঔর্দ্ধভাব, সেটি 'স্বাহা' এই মন্ত্রের দ্বারা গৃহীত হইল; অন্তরীক্ষরূপ মধ্যমভাব 'স্বধা' মন্ত্রে; অধোভাব বষট্ এবং বৌষট্ এই দুটি মন্ত্রে। এই উর্দ্ধাদি তিন ভাবকে উচ্চনীচাদি অর্থে লইও না। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে রহেন বলিয়া নীচ বা নিম্ন নন। কেবল শক্তিসংস্থানে (in dynamic set-up of any kind), 'উর্দ্ধ' ইত্যাদি শব্দে পরাবরত্বের (উৎকর্ষ অপকর্ষের) কোন অবকাশ নেই বুঝিতে হইবে। যেমন, পৃথিবী এবং মেঘে তাড়িত শক্তি বিচ্ছাসে। স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি রহস্ত শব্দগুলি পরে স্মৃতিত এবং বিবেচিত হইয়াছে। এখানে, কেবল স্বাহা, স্বধা, বষট্ এই তিনটি ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতঃ তিনের প্রাণিক আকৃতি (Energy diagram) লক্ষ্য কর। আপন শরীর যন্ত্রটাকে অধঃ, মধ্য, উর্দ্ধ (যথা, মেরুদণ্ডের মূল, নাভি এবং কণ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ) তিন ভাগ করিয়া, ঐ তিন শব্দের ক্রিয়াভিধাত (functional impact) লক্ষ্য কর।

এইবার, অদিতিতে যে মাতরিশ্বা (Primordial, Fundamental Creative Pulsation), সেটি আপনাকে 'রুদি' মূল আকৃতিতে বিবর্তিত করিবে। রুদ্ = রোদন। কিন্তু তলাইয়া লও। রু = শব্দ করা। বিসর্জন

ক্রিয়ার সংজ্ঞা এই ‘ক’ দ্বারা শক্তিক্ষেপ ওষ্ঠসহায়ে পাইয়া থাকি। ওষ্ঠ = valve principle, যেটি কোনও ‘মুখীন’ নেই, তাকে কোনও মুখীনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করা। স্তরাং, ক = Basic Radiation। দি = ঐ radiation canalized and projected হইতেছে। এবং সেটি ‘কোথাও’ ‘আহত’ হইতেছে। পুরে ‘অনাহত’ স্ত্রে এটি সবিশেষ বলা হইতেছে। এখানে লক্ষ্য কর যে, এটি—কোনও ‘মুখে’ শক্তিক্ষেপ, এবং কোথাও সেটির আঘাত, সৃষ্টির এক মৌলিক ব্যাপার। Impulsion, Sense, Impact—এই ত্রয়ী। প্রণবের আদিবর্ণ অকার প্রথমটির, উকার দ্বিতীয়টির, এবং অন্তিম স্পর্শবর্ণ মকার শেষেরটির সূচক। কিন্তু আঘাত এবং আহত রূপটি থাকিলে কেবলি ব্যাবৃত্ত হইতে হয়। গতি ‘রোধ’ প্রাপ্ত হইয়া যেন ‘রোদন’ করে। বস্ততঃ, বিধে যাবতীয় ক্লেশের মূল এই ‘রুদি’। Pain is impeded movement—কথাটা ঠিক। রুদ্ থেকে রুদ্ ইত্যাদি। ‘রুদ্’ যেটি রুদের দকারলক্ষিত আহত বা রুদ্ রূপটিকে চূর্ণ করিতে সমর্থ (রকার)। রোধ-নিরোধ আকৃতির কাষ্ঠ হইল রুদ্ + র। রুদ্ এবং রুদ্ এ দুয়ের মাঝে কিছু বৈলক্ষ্য আছে—দকার এবং ধকারে। পরে সেটি দেখা যাইবে।

অদ্বিতি থেকে ‘রুদি’ রূপটি না আসিলে তো এই বিশ্বব্যবহারের উপপত্তি হয় না। একটা মূল strain and constraint কোনরূপে আসা চাই। সেইটি হইল মাতরিখার ‘মরুৎ’ রূপ। এ মরুৎ একা থাকে না, তাই মরুদগণ। এটি জাত হইয়া যেন ‘রোদন’ করিল। কেননা, ইটি আঘাতভাক্ হইবে। কিন্তু অদ্বিতিমাতা এটিকে যেন সাঙ্ঘনা দিয়া বলিতেছেন—‘তুমি আমার আশ্রয়, আদিত্যই; তুমি দৈত্য নও; স্তরাং রোদন করিও না (মা রোদীঃ)।’ তবু মরুৎ কাঁদিয়া বলিল—‘ঘাতপ্রতিঘাতে ফেলিয়া তুমি আমায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছ যে! তোমার যে ‘পরায়ণ’ এবং ‘অনাহত’ স্বরূপ মাতৃস্ব, তাতেই আমাকে মিলাইয়া লও, মিলাইয়া রাখ।’ বিধে যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাতের আন্তরভূমিতে এই অনির্বাক্য আকৃতি।

১২। আকাশঃ পরায়ণঃ ॥

আকাশ হইল পর, কিংবা আধার এবং অবসান ভূমিরূপ, অয়ন (গতি এবং লক্ষ্য)।

মরুৎগণ রোধপ্রতিযোগী হইয়াও ‘দৈবতম্’। বিশ্বব্যবহারে রোধ (Resistance Factor), সর্ববিধ গতিকে বাধা দিতেছে এই পঞ্চ আকৃতিতে—রুদ, রুধ্, রুজ্, রুচ্, রুষ্। এদের সবিশেষ কথা পরের সূত্রে (অনাহত) হইতেছে। প্রথমটিতে রোধের সম্ভাবনা এবং প্রবণতা (probability and tendency); এটি অব্যক্তভাব। দ্বিতীয়ে, রোধ স্পষ্ট, ব্যক্ত। (এস্থলে অবরোধাদি চতুর্বিধ রোধের কথা আবার চিন্তা কর।) তৃতীয়, রোধের ফলে কার্য্যকরী শক্তি জিন্মগা হইয়া যে রোধবৃহ (যথা, অবচেতনায় complex due to fixation) তৈয়ারি করে। ঐ বদ্ধমূল রোধ সংস্কারকে রুজ্ (রোগ) বলা হইল। তার পর, রুচ্ এবং রুষ্—এ দুটি পূর্বোক্ত তিনের দ্বারা বাধ্য (compelled) যে রাগ ও ঘেব। পরের সূত্রে আরও দুচার কথা বলা হইতেছে। এ পঞ্চধা রোধবশতঃ বিশ্ব ব্যবহারে মূল ঋতান্বয়ের, ঋতান্বগতার ব্যতিক্রম ঘটতেছে। ‘রু’ শব্দে যে Valve Principle (ওষ্ঠ্য বৃত্তি)-এর ইঙ্গিত আছে, তাতে ইহাই সূচিত হয় যে—মূল থেকে যে ঋতমের দ্বারা নিঃসৃত, যেটি এক রহস্ত সন্ধিতে আসিয়া তবে রোধপঞ্চকের কুক্ষিতে পতিত হইতেছে। যেন দুই দিকে দুই মুখ—একটা মুখ ‘দৈবী’র দিকে, সেটি ছন্দোবিশাল, জ্যোতির্বিশাল; অপরটি ‘আত্মরী’ মুখে—রোধবহুল, বাধসঙ্কুল। Harmony and Disharmony—এই দুটি মুখে সমস্ত কিছু চালিত করার নিমিত্ত বিশ্বের কারবারি বন্দোবস্তে কোথাও এক ‘সুইচবোর্ড’ আছে। ‘মরুৎ’ এই সন্ধিতে অবস্থান করিয়া সব কিছুর গতিকে দৈবী প্রেরণা পাবার সুযোগটি দেন। As inspirer and guide of higher functioning ইনি গতিসন্ধিস্থলে রহিয়াছেন। সকল গতিবন্ধের ‘মেরু’তে দৈবী অধ্যক্ষতার প্রতিভূ। বিশেষ বিশেষ স্থলে—রুদে মাতরিখা, রুধে ইন্দ্র, রুজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুচে সোম, রুষে অগ্নি বা রুদ্র।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—রোধসমূহের চরম অবসানভূমি কোথায় এবং কি সেটি? রোধপঞ্চকের নিরসনী ক্রিয়া (resolving the resistance factor) চলিতেছে; দৈবীপ্রেরণা এবং চালনা ব্যতীত সেটি অব্যাহত ভাবে শেষ পর্য্যন্ত চলেও না। ‘প্রচোদয়াৎ’ মন্ত্রে সেই দৈবী পরমাশক্তির সঙ্গে আপন আপন ‘যন্ত্র’ (বুদ্ধাদি) সংযুক্ত করিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু, কোথায় যাইয়া অবসান? সেটি আকাশ। সেটি ‘আ’, কিনা, ব্যাপ্তিকে এবং কাষ্ঠায়, সব কিছুকে ‘কাশ’

(অবকাশ এবং প্রকাশ) দেবার ভূমি। এই আকাশ (ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ), 'জ্যায়ান', 'গতি', এবং 'পরায়ণ'।

আকাশ যে 'ঐক্য' (void) নয়, Space নয়, Ether ইত্যাদিও নয়, তা আমরা আগেই দেখিয়াছি। শ্রুতির ঐ আকাশ ('আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ইত্যাদি প্রসঙ্গে) ব্রহ্ম বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আবার, আকাশ 'সমুত' হইলেন, এমনও আছে। আকাশ 'স্ফুর্ণ' করিলেন, ইহাও বটে। এ সকলের সমন্বয় রক্ষা করিয়া আকাশকে এইভাবে ভাবনা কর :—জগদদৃষ্টি হইল গতির দৃষ্টি। বাহ্যে পদার্থনিচয় অনেকস্থলে স্থিতিক্রুপটি দেখায় বটে, কিন্তু সেটা আভাসিক (apparent), এবং আপেক্ষিক (relative), যেমন, ঐ প্রস্তরখণ্ড। আর, প্রতীতি (as perception etc.) রূপে সমস্ত কিছুই নিয়ত পরিণামিনী ধারারূপেই আসে, যায়। Stream of Consciousness : you can never bathe twice in the same stream.

আচ্ছা, গতি বা ঋচ্ছতিকে বিশ্লেষ করিয়া এই তিনটি পাই—ক্রম বা ক্রমিকতা ; ছন্দঃ বা ছন্দোগতা ; উদয় ও বিলয় বা প্রাবৃত্ততা। গতিকে এই তিনরূপেই পাইতেছি বটে, কিন্তু রোধপঞ্চকমুক্ত শুদ্ধ আকারে প্রতীতি এবং ব্যবহারে পাইতেছি না। সূতরাং, অস্মদাদির প্রতীতি ও ব্যবহারে গতি বা ঋচ্ছতি যথার্থ-‘ঋতম্’ রূপে ফুটিয়া নেই। ক্রম, ছন্দঃ এবং আরম্ভ-অবসান—এ তিন দিক্ দিয়াই অনৃত দ্বারা ঋতস্ত মুখং অপিহিত হইতেছে। বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানে সেই অপিধান-নিরাকরণ প্রয়াস। জপাদি সাধন সেই একই উদ্দেশ্যে। ক্রমশুদ্ধি, ছন্দঃশুদ্ধি এবং আরম্ভ-অবসান শুদ্ধি—এ ত্রিবিধ শুদ্ধির সাধনই সাধন। পূর্বে যে অস্তি-ভাতি-ঋচ্ছতি-প্রীণাতি—এই চারিটি ভাবের বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐ ঋচ্ছতিকে ধরিয়াই 'রোধ' নানারূপে কুণ্ঠিতাভাব আনয়ন করে, এবং সেই ঋচ্ছতিকে ধরিয়াই আবার রোধকে 'শোধ' করিতে হয়। রোধকে যদি বল Resistance Factor = R, তবে প্রশ্ন ওঠে—আচ্ছা, এমন কি কোন ভূমি নেই, যেখানে রোধ (R) কমিতে কমিতে একেবারে নাস্তি (R = 0) হইয়া যায় ? সেই ভূমিই হইল অস্তি-ভাতি-ঋচ্ছতি-প্রীণাতির অব্যাহত যে অবকাশ এবং প্রকাশ, তার ভূমি। ইহাই আকাশ। 'এষ আনন্দঃ' ইত্যাদি। লক্ষ্য কর যে, ঋচ্ছতি = 0, এ সমীকরণটি আকাশে করা হইল না। করিলে, আকাশ = নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু প্রাণব্রহ্ম এবং ঋতমের রোধরহিত ভূমিরূপেও আকাশ থাকিতে পারে।

কো জ্যায়ানন্তি সর্ব্ববাং কা গতিঃ কিং পরায়ণম্ ।

ইতি কাষ্ঠানুসন্ধানমাকাশং নয়তি ধ্রুবম্ ॥১৮৭

ব্যবহারে ক্রম (series) মাত্রেই এক অবম (minimum) এবং এক চরম (maximum) কাষ্ঠায় উদ্দেশ্য করে দেখি ; কিন্তু কোন্ ভূমিতে ক্রম যাইয়া বলিবে—এই দেখ আমি জ্যায়ান্ । গতি বলিতে ছন্দঃ, বিশেষ করিয়া, গতির রূপ (sense) এবং মুখ (direction) । এটি তার ‘আদর্শ’ (ঋতম্) মিলাইবে কোন্ ভূমিতে ? Sense and direction তো বদলাইয়া চলিতেছে, কিন্তু কোথায় যাইয়া তারা বলিবে—এইবার দেখে নাও ঠিক-ঠিক । পরায়ণ বলিতে আরম্ভ ও অবসান, উদয় ও বিলয়—দুইই লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু ‘অয়ন’টি (যথা, উত্তরায়ণাদি) কোন্ ভূমিতে তার ‘পর’ (পরোবরীয়ান্ ক্রমে যেখানে পরস্পরের ও বরস্পরের বিশ্রাম) ভাবটি দেখাইবে ? কোথায় যাইয়া ‘অয়ন’ বলিবে—এখানে ওখানে যাইয়া আপেক্ষিক এবং আভাসিক আরম্ভ অবসান পাইতে হইবে কেন, এই ভূমিতে দেখ মূলতঃ এবং বস্তুতঃ সমস্ত গতির আরম্ভ এবং অবসান হইতেছে !

আকাশকে যদি এইভাবে অন্বেষণ কর এবং ভাবনা কর, তা হইলে, এ আকাশ নাদরূপে, বিন্দুরূপে এবং নিখিলকলনীয় শক্তি বা কলারূপে ত্রিধা অভিব্যক্ত দেখিবে । বিন্দুতেও পরমাকাশ । বিন্দুর লক্ষণটি আবার চিন্তা কর—‘তত্র শূণ্ডপূর্ণত্বে একত্র’, ইত্যাদি । ঋচ্ছতি সর্ব্ববিধ রোধরহিত যে ভূমিতে, স্তূতরাং সমস্তকিছুর আদি আরম্ভ এবং অন্তিম অবসান সেখানে, সেটিকে যদি ‘আকাশ’ সংজ্ঞা দাও, তবে এ আকাশ Physical Space তো নয়ই (যেটিকে Einstein প্রভৃতি নিরূপিত করিয়াছেন) ; অপর কোনও বাহ্য বা আন্তর কাঠামোতে পূরিতে গেলে, সে আকাশ মিলিবে না । তবে ঐ খাটি সংজ্ঞাটিকে প্রয়োজন মত সাধনাদি অথবা বিজ্ঞানাদি ব্যবহারে আনার গরজে ‘উপাধি’ (condition ; উপহিত = subject to condition) যুক্ত করা যায় । করা হইয়াও থাকে, যথা, ব্যোমাকাশ, দহরাকাশ, ইত্যাদি ।

আরও লক্ষ্য কর যে, আকাশ ভূমিতে না পৌছান পর্য্যন্ত ঋচ্ছতি ঠিক ধ্রুব হয় না । বিশ্বব্যবহারে কৰ্ম্ম এবং নিয়তি যেরূপ, সেইরূপ ধ্রুব এবং অধ্রুব (constant and variable) পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা রাখিয়াই চলিতেছে । এই জগৎ,

Nature is a mixture of Law and Chance. এই প্রতিযোগিতার উর্দ্ধে যাইতে হইলে আকাশ সমাশ্রয় হওয়া চাই। জপাদি সাধনে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে আকাশতত্ত্বে উন্নয়নের ধারাটিও আবার স্মরণ কর। ‘হংসঃ’ এই মূল প্রাণনবীজ বিসর্গসমেত ‘স’কারকে ‘হং’ এই নাদবিন্দুকলার যুক্তত্রিবেণীতে মিলাইলে, থাকে ‘হং’ এই আকাশবীজ। বিসর্গসমেত সকার মেলান মানে কি? স=সঞ্চিত-শক্তি=radiated energy. ‘স’এর পর বিসর্গ সূচনা করে এই শক্তির বহিঃ-প্রক্ষেপ। মুখ উল্টাইয়া ‘স’কারকে ‘হং’কারে বিসর্জন করিয়া রোধরহিত, শান্ত হও। সোহহম্। ‘হং’কারকে অহংকার হইতে দিও না। ‘অহং’—একদিকে স্বরব্যঞ্জনমাতৃকারূপ বটে, অগ্রভাবে এটি=অ+হংকার=হংকারের অভাব অথবা অগ্রথা প্রতীতি। যেটি স্বরূপে রোধরহিত এবং শান্ত, সেটিকে রোধরুদ্ধ (পূর্বোক্ত পঞ্চধা) ভাবে লওয়াই হইল অহংকার।

১৩। আকাশো অনাহতঃ ॥

আকাশই (স্বরূপতঃ) অনাহত।

বিশ্বে সর্বত্র (অণু কি মহানে) আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী দুইটি বৃত্তি নিরন্তর চলিতেছে। পরে প্রাণপ্রসঙ্গে এ বৃত্তি সবিশেষ আলোচিত হইবে। ‘হংসঃ’ এই শাস্ত্রিক আকৃতিতে এই বৃত্তিদ্বয় সক্রিয় এবং ব্যক্ত। বেদ যেমন ব্রহ্মের ‘নিঃস্রবিত’, বিসর্গও তদ্রূপ। ‘হংসঃ’ আকৃতিতে ‘সঃ’ এই ভাগ দ্বারা বিসর্গ বা প্রক্ষেপ মুখ্যতঃ, এবং ‘হং’ এই ভাগদ্বারা সংগ্রহ বা সঞ্চয় সূচিত হয়। ‘পরাক্ষি থানি ব্যতৃণং’—বিশ্বে শক্তিসঞ্চয় এবং শক্তিব্যয়ের সমতা লক্ষিত হইতেছে না। ব্যয়েরই বাহুল্য। ফলে, জগৎ ক্ষয়িষু, ব্যপ্তিতে ও সমষ্টিতে—universal running down. ক্ষয়ের স্থলে ক্ষেম হইতে গেলে কি চাই? ‘সঃ’এর আহতি ‘হং’এ। ‘হং’ উর্জ্জ্বিত, ‘সঃ’ তাতেই বিস্ট। সকারের এইভাবে হকারে সর্বনে ‘ওম্’কারকে স্রব স্থানীয় কর। ফলে, সোম, সোহহং, হোম—এই তিন আকৃতিতে, হং থেকে ব্যাবৃত্ত এবং নিরন্তর প্রক্ষিপ্ত ও ‘আহত’ যে ‘সঃ’, সেটির সমাবৃত্তি ঘটিল, এবং যেটি সদা প্রক্ষিপ্ত এবং আহত, সেটি শান্ত এবং অনাহতভূমি লাভ করিল। ‘অহং’ আর ‘সঃ’ এই দুটির দ্বন্দ্ব হইয়া আমাদের প্রতীতি (Experience)। এ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি এক বিরাট ‘অনাত্ম’ (Colossal Not-Self) আকারে আমার ‘অহং’টিকে ‘হং’রূপের অভাব

আকারেই দেখাইতেছে ; বাহিরের কাছে তাকে 'এতটুকু', বাহিরের সামিল এবং তার বাধ্য করিয়াই দেখাইতেছে। তাই বিশ্ব যেন এক অন্তহীন বন্ধন, এক মহাভয়। কিন্তু, আসলে কি ? আত্মবেদং সর্বম্। সমগ্র বিশ্বছবিটাই প্রক্ষেপ—projection. কোথায়, কোন্ আধারে ? হং বা আকাশরূপ যে পরায়ণ, তাতেই সন্দেহ নেই ; কিন্তু কতকগুলি অন্তরীক্ষ পরম্পরা (media) বা ব্যবধান মাঝে রাখিয়া ; স্তূতরাং, সাক্ষাৎ অব্যবধানে নয়। বর্ণমালার যেমন, তেমনি 'স' এবং 'হ' (হসৌ) পাশাপাশিই আছে বটে, কিন্তু 'অদক্ষিণ' হইয়া পরম্পরের সম্পর্কে 'পরাক্' হইয়া। যথা, কোন বৃত্তের পরিধিতে পাশাপাশি দুটি বিন্দু। 'খ'বিন্দু যদি সারা পরিধি ঘুরিয়া 'ক'এর মুখোমুখি হইতে চায় তো, সে তো অনেক কথা। পরিধিটিও তো সহজ ও স্বঘন নয়। ব্যবধান পরম্পরা নিমিত্ত রোধপরম্পরা। রোধকে পঞ্চ আকারে পূর্বে সূত্রে দেখা হইয়াছে। 'সঃ'কে 'হং'এ সবন বা হবন মানে—'বামেন দাক্ষিণ্যম্'। কার্যতঃ এক সৌমাহীন পরিধি—অন্তহীন চড়াই-উতরাই—পরিভ্রমণ করিয়া তবে 'হং'তে আসিতেই হইবে, এমন ভাবিতেছ কেন ? উলটু ঘাও—দেখ পরায়ণ যে আকাশ, সেটি তোমার অনন্ত আক্ষেপ-প্রক্ষেপ, ঘাত-প্রতিঘাতের শাস্ত শাস্ত অনাহত ভূমিরূপে তোমার আধার আছেনই। নাদাহুসদ্ধানাদি সবই তো এই অপরোক্ষ অল্পভূতিটি মিলাইবার জ্ঞ। 'সঃ' এই আকৃতিতে সবন বা আহতির সাক্ষাদ্রুপটি আনার নিমিত্ত, প্রণবের মধ্যমবর্ণ 'উ'কারকে আনিয়া বিসর্গস্থলে বসাও। হইল 'স্ব' (= শোভন, স্বঘন ; আবার, 'স্ব' ধাতু)। এইবার, এতে যোগ কর আহতির যে স্বাভাবিক আকৃতি, সেইটি=আহ। হইল, স্বাহ। পরে স্বাহা-সূত্রে সবিশেষ বিবেচিত হইবে। হত, আহত, হতাহত—এই সব থেকে অনাহত ভূমিতে তুলিবার জ্ঞ সমস্ত কিছু কারিক, বাচিক, মানসিক সাধনেই (এবং বিজ্ঞান-ব্যবহারেও) পূর্বোক্ত ঐ 'হংসঃ' হবনটি 'বামেন' সাধন করিতে হয়। 'বামেন' মানে reversing the sense and direction, মনে থাকে যেন। কায়ে মহামুদ্রা, যোনিমুদ্রাদি সহকৃত প্রাণায়ামে ; বাচি যথাযথ তারচক্রাদি ব্যাহরণে ; মানসে অনাসক্তি এবং অস্পর্শ ইত্যাদি সাধন দ্বারা, ঐ বামেন হংসহবনটি সাধিত করিতে হয়।

হতং কিঞ্চিদ্ জগদ্বৃত্ত মাহতং বা হতাহতম্।

অস্তি হনাহতং কিঞ্চিৎকৈবাকাসতা মতা।

সম্যক্তয়াবরোধাদিরোধানাং রোধনং স্বয়ম্ ॥১৮৮

জগতে সমস্ত কিছু বৃত্তিই হত (functionally arrested and stopped) হইতেছে ; অথবা, আহত হইতেছে । এই আহতরূপটিকে আবার চারি আকারে পাই :—(১) কোন কিছু গতিবন্ধে আসিয়া তাকে বাধা দিতে চায়, কিন্তু তার প্রভাব (influence) এখনও স্পষ্টতঃ ও কার্য্যতঃ বাধা ঘটায় নাই । যেমন, কোনও প্রতিকূল গ্রহের পরোক্ষ দৃষ্টি বা ছায়াপাত মাত্র ; কোনও রোগবীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার গোড়ায় প্রচ্ছন্নভাব (incubation etc.) । (২) রোধনিমিত্ত কোন নির্দিষ্ট গতি (অধ্যাত্মসাধন অথবা বহির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) ব্যক্ত এবং প্রকটরূপেই মন্দীভূত (weakened) হইতেছে । এইটি হইল ‘slowing down’ । প্রথম স্থলে যেটি অপ্রকট বাধামাত্র ছিল, এস্থলে সেটি স্পষ্টতঃ অন্তরায়রূপে দেখা দিয়াছে । এইরূপ ঘটিলে সেটি সম্যক বিশ্লেষণযোগ্য (definitely analysable and analytically treatable) হয় । (৩) দ্বিতীয়স্থলে, ধর, গতিবেগের (momentum-এর) মন্দীভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও গতির রূপ ও মুখ (sense and direction) বদল হয় নাই ; কিন্তু, ধর, এইবার গতির মুখটি বদলাইল (diverted) । (৪) কেবল মুখ নয়, রূপ বা আকৃতিটিও বদলাইল (perverted) । এই চারি প্রকারের আহত রূপের নিমিত্ত ‘রোধক’টিকে চারিটি নামে অভিহিত করিতে পারে :—প্রতিবন্ধক, অন্তরায়, পরিপন্থী, বিরোধী । প্রাকৃত প্রাণনে যে হংসঃ, তাতে এই চতুর্বিধ ‘আহত’ ভাব দৃষ্ট হইতেছে । কিন্তু বিজ্ঞানে এবং অধ্যাত্মযোগে হংসঃ এরূপ ভাবে বৃত্তিমান (সঞ্চরণ বিজ্ঞানে রেডিয়াম্) হওয়া চাই যাতে ঐ চারিটি আঘাতস্থান কাটাইয়া অনাহতভূমিতে আসা যায় ।

রেডিও জাতীয় পদার্থ এর দৃষ্টান্ত । ঐ জাতীয় পদার্থে ‘সঃ’ আকৃতিতে নিরন্তর তেজোধিকিরণ ঘটতেছে । ‘সে বিকিরণ আল্ফা, বিটা, গামা, রেজ্, ইত্যাদি নামে পরিচিত, এবং তারা হত, আহত হইতেছে । কিন্তু পদার্থের কেন্দ্রীণ সত্তায় তেজের অপর এক ভূমি বিদ্যমান, যেটি ওদের তুলনায় অনাহত—বাহ্য তাপচাপাদির ‘আঘাতে’ সেটি অভেদ অথবা দুর্ভেদ । বর্তমানে উপায়বিশেষে (‘fission’) কেন্দ্রীণ সত্তাটিও আহত হইয়া প্রভূত শক্তি প্রক্ষেপ করিতেছে ; অর্থাৎ, কেন্দ্রীণ ‘হং’ নিজের হরণ হইতে দিয়া ‘সঃ’এর সমধিক পূরণ ঘটাইতেছে । ফলে আণবিক বোমা । কিন্তু, জড়াগুতে সত্যাকার ধ্রুব অনাহতস্থান কোথায় মিলিবে—এ প্রশ্ন উঠিতেছে । বৃক্ষলতাদির হরিৎপত্রে ক্লোরোফিল্ স্বর্য্যাকিরণে

হংসরূপ প্রাণনবাগটি সম্পাদন করে। 'সং'রূপে কিছু বিসর্জন করে, হংরূপে কিছু গ্রহণ করে। কিন্তু এখানেও সেই এক প্রাণ—প্রাণের ছুয়ার দিয়া চলিয়াই বা ধ্রুব অনাহত স্থানটি কোথায় মিলিবে? সে কোন্ প্রাণ যেটি অম্লরাদি দ্বারা 'বিক্ত' হবার নয়? চেতনার দিক্ দিয়াও সন্ধান লাগাও। এসব প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহ; এদের অনুসরণ ক্রমশঃ হইতেছে। এখানে এটি লক্ষ্য কর যে—আহত ভূমিপরিমাপেরা থেকে অনাহতভূমির পানে 'পরোবরীমান' ভাবে অগ্রসর হওয়াই হইল বিজ্ঞানের অনুসন্ধান এবং প্রজ্ঞানের অম্লধাবন। এই continual destruction-এর মাঝে একটা নিরাপত্তা এবং বিশ্রান্তির ভূমি কোথায় মিলিবে? বাহিরেও এই খোঁজ চলিতেছে, ভিতরেও তাই। শেষ গন্তব্য—গতি এবং পরায়ণ হইল সকলের চাইতে জ্যেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ যে আকাশ, তাই। আকাশ সেই পরাকাষ্ঠা যেখানে রোধ (R) হ্রাস হইতে হইতে শূন্যে আসিয়া পৌছে।

হতাহত বলিয়া আর এক আকৃতিও আছে। এটি হইল—ব্যক্ত বা প্রকট ভূমিতে 'হত' (arrested, stopped) হইয়াও যেটি অপ্রকটভূমিতে সংস্কারাদি আকারে 'আহত' ভাবগুলি প্রাপ্ত হয়। আমাদের মনোচেতনায় এই হতাহতের দৃষ্টান্ত সর্বদাই মিলিতেছে। সাধনে এদের সঙ্গেই বিশেষ করিয়া বোঝাপড়া করিতে হয়। জপাদি ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে অপ্ ইত্যাদি তত্ত্বে উন্নীত হইতে থাকিলে, ক্রমে অনাহতভূমির দিকেই অগ্রসর হওয়া হয়। যেমন ধর, নিত্য জপখ্যানাদি শেষ করিয়া উঠিলে। অপ্তত্ত্বে গতি হইলে জপাদি সমাপনের পরও কথঞ্চিৎ অপ্রকটভূমিতে তার ধারা অবিচ্ছেদে চলিবে। জপ সাধ মানে জপভঙ্গ হইল না। এরূপ অপ্রকটরূপে জপবাহিতার কালে বাক্, প্রাণ, মনের এবং দৃষ্টিরও এক প্রকট ধীর এবং প্রশমভূমিতা অনুভবে মিলে। কিন্তু সাবধান হইতে হয়। এই সময় বলাৎ, সহস্রাঐ চারিটিকে বাহিরে অথবা অন্তরে কোন আঘাতস্থানে 'আছড়াইয়া' ফেলিতে নেই। যেমন, গরম থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় বাহির হওয়ায়, অথবা কোন উচ্চস্থান হইতে হঠাৎ নীচে পড়িয়া যাওয়ায় সমূহ ক্ষতি, এস্থলেও তদ্রূপ। ধীরে স্নেহে, ঐ চারিটিকে যথাসম্ভব প্রশমধীর রাখিয়াই 'বাহ্যে' নামিয়া আসিবে (by slow gradient)। কেবল জপাদির মাঝে নয়, আগে এবং পরেও 'বলাৎ' এবং 'হঠাৎ' বিষয়ান্তরে গতি বর্জনীয়। এইটি না পালার দরুণ বহুস্থলে সৌষ্ঠবের সঙ্গে কৃত জপাদি হত, আহতাদি হইয়া দুর্বল ও বিকল হইয়া পড়ে।

১৪১ অনাহতেব্যঘাতে হংস ঋতং বৃহৎ ॥

অনাহতভূমিতে যে অব্যাঘাত, সেটি হংসের পর অথবা উৎকৃষ্টরূপ। এই ঋতং বৃহৎ।

বাধা যে স্থলে শূণ্ণে পর্যাবসিত হয় ($R=0$), সেটির অনাহত সংজ্ঞা করা হইয়াছে। রোধ পূর্ব্ব দুই সূত্রে কতিপয় আকৃতিতে বিবেচিত হইল। কিছু পূর্ব্বের আবার অনেক স্থলে রোধকে দেশ, কাল, বস্তু এবং সম্বন্ধ (ছন্দঃ)—এ চারি দিক্ দিয়া অবরোধ, প্রতিরোধ, নিরোধ এবং বিরোধ—এই চারি আকারে দেখা হইয়াছে। অতঃপর, বর্তমান চারিটি সূত্রে এই রোধচতুষ্টয় নিরসন ও অভাব, হংসাদি চারিটি রূপে, কথিত হইতেছে। প্রথমে দেশজ্ঞ যে রোধ, অথবা অবরোধ। কোন দেশেই যে ঋচ্ছতি অবরুদ্ধ হয় না, পরন্তু ‘অব্যাহত’ থাকে সেটি হংস। হংসবতী ঋকে এই হংস অন্তে ‘ঋতং বৃহৎ’ রূপে কীর্তিত। এস্থলে দেশ বলিতে কেবল বাহ্য অবকাশ (Physical Space) বুঝিও না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এটি ঠিক খাটি অবকাশও (pure, even, open, field) নয়। আণবিক দেশ (field) এবং স্থূল দেশের মধ্যে বৈলক্ষণ্য। সমন্বয়ের প্রয়াস হইয়াছে (‘United Field’ ইত্যাদি) এবং হইতেছে। বর্তমানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মনীষাও এ প্রয়াসে অগ্রণী হইয়াছে। কিন্তু বেদমন্ত্রে এবং আগমেও যে হংস ঋতং বৃহৎ রূপে কথিত হইয়াছেন, সে মহাসমন্বয়ী রূপটি কবে মিলিবে?

দেশকালাদি চারি প্রকারের রোধের দিক্ হইতে দেখিয়া বর্তমানে হংস ইত্যাদি চারিটি রহস্য ভাবপদার্থ লক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রাণধান করিলেই বুঝা যায় যে, এই চারিটি রোধ এবং তৎতৎ রোধের নিরসন ও নিবৃত্তির স্থলগুলি পরস্পর ব্যাবর্তক নয়। ব্যাবর্তক হইলে মহাসমন্বয়ে আসিত না। হংসাদি চারিটি ভাব পরস্পরের সংবাদী। এক পূর্ণ সংবাদে তারা ‘পরস্পরং বিবদন্তে’ নয়, পরন্তু ‘সদৃচ্ছন্তে’। হংসে সর্ব্ববিধ এবং সর্ব্বস্তরে অবরোধ নিরসনের কাষ্ঠা। শ্রীভগবানের অষ্টনামের অগ্ন্যতম; হংসগীতায় হংসরূপে অহং পদার্থের শোধন কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন; ইত্যাদি। তাত্ত্বিক আচার্যবিশেষে, অহং অথবা অহমিকার প্রতীক যে প্রাকৃত স্মরা, সে স্মরাশোধনের মন্ত্ররূপেও স্বয়ং বিহিত অথবা শিবশাসিত হইয়াছেন। ‘হং’=সোমার্কধারী শিব; সঃ=শক্তি। এই-

ভাবে শিবশক্তি তত্ত্ব অল্পলোমে হংসঃ। বিলোমে সোহহম্। এতদুভয়ে মিলিয়া সামরন্ত। হংসবতী ঋকে ‘ঋতং বৃহৎ’ রূপে ঋত বটে, কিন্তু বিশ্লেষদৃষ্টিতে দেখিলে ঐ ঋতম্ চতুষ্পাৎ—ঋতং বৃহৎ, ঋতং শশ্বৎ, ঋতং মহৎ, এবং ঋতং তৎসৎ। এইগুলি যথাক্রমে দেশ, কাল, সম্বন্ধ অথবা ছন্দঃ এবং বস্তু—এই চারিটিকে বিশেষভাবে অধিকার করতঃ, এইভাবে দেখিবে। এই চারিটি হংস, তাক্ষর্য, স্পর্শ এবং বিহায়স (বিহগ)—এই রহস্য ‘পক্ষিচতুষ্টয়’ রূপে ভাবনা করা হইতেছে হংসাদি সূত্রচতুষ্টয়ে। সব কয়টিই বিশ্বাত্মস্থ্যত মৌলিক ঋতমের আকৃতি।

এইবার রোধিকাশক্তিকে রাত্রিরূপে ভাবনা কর।

যাহসৌ রোধিকা রাত্রির্জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।

নিরোধিকা মহারাত্রিঃ কালারাত্রী প্রবীত্যতঃ॥

যোহহরাত্র্যাবরুধ্যোতানাহতো যো ন রুধ্যতে।

তত্র দেশেষু যো মুক্তঃ সঃহংসঃ পরিকীর্তিতঃ।

হংসবত্যাযুচীরিতো বরুণং যো বুৰ্ব্বতে ॥১৮৯-১৯০

বেদে রাত্রি সূক্তাদিতে যে রাত্রি ঋত হইয়াছেন, এবং যিনি এই বর্তমান গ্রন্থেও বহুধা ভাবিত হইয়াছেন, সে রাত্রি রোধিকা হইয়াও জ্যোতীরূপে তমঃকে রোধ (বাধ) করেন। সূত্ররাং, সে রাত্রিকে প্রাকৃত তামসী মনে করিলে চলিবে না। অপ্রাকৃত শুদ্ধা তামসী এক পরম ভাব আছে। সেটি গুণত্রয়ের প্রসঙ্গে বিবেচিত হইবে। ধর, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটি বৃত্ত (P, M, V)। প্রকৃতির সাধারণ ব্যবহারে (in applied naturalism or behaviourism) ঐ তিনটি বৃত্ত পরস্পর সংযুক্তই রহিয়াছে। তাদের পরস্পর ছেদের মাত্রা এবং অল্পপাত নিরন্তর বদলাইতেছে। সুষুপ্তিতে এবং প্রলয়ে এই পারস্পরিক ছেদমাত্রা এবং অল্পপাতের সমতা ঘটে। প্রতিটি বৃত্ত বলে—এই দেখ আমার ‘বখরা’ তোমাদের সমান। কাজেই, আইস আমরা এক ‘যুদ্ধ-বিরতি’ পক্ষে স্বাক্ষর দিই। কিন্তু পাদমাত্রার এই প্রকার সমতা ও সন্ধি ঘটে কলায় (in respect of partials), কাষ্ঠায় নয় (not in final synthesis or consummation)। কিন্তু ধর, V-বৃত্তটি নিজের মধ্যেই অপর দুটিকে সম্পূর্ণভাবে এবং নিবৃত্তভাবে মিলাইয়া লইল। ফলে, P এবং M ‘ন স্তাৎ’

হইল না, পরন্তু V-এরই ভাবান্তররূপ হইল। V-এর স্বতন্ত্রতা এবং পূর্ণতার ভূমি অপর দুটির নিঃশেষের ভূমি হইল না, পরন্তু তাদেরও স্বতন্ত্রতা ও পূর্ণতার ভূমি হইল। এইটি ‘অপ্রাকৃত’, শুদ্ধা তামসী।

এখন দেখ, রোধিকার চারিটি ব্যবহারিক ভাব—নিরোধিকা=মহারাত্রি; প্রতিরোধিকা=কালরাত্রি; অবরোধিকা=মোহরাত্রি; বিরোধিকা=অরাত্রি-রাত্রি। তন্মধ্যে অবরোধিকা বিশেষতঃ দেশসম্বন্ধিনী। ‘দেশ’ অবশ্য Space মাত্র নয়। যেটি অবরোধিকা রাত্রি দ্বারা ‘অহঃ’ (দিবা)কে অবরোধ করে, কিন্তু স্বয়ং অনাহতভূমিতে থাকিয়া রুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ, কি দিবা কি রাত্রি কোন স্থলে বা দেশেই যেটি অবরুদ্ধ হয় না, পরন্তু সর্বস্থল বা দেশেই যেটি মুক্ত (free) থাকে, সেইটিকে বিশেষতঃ ‘হংস’ বলা হইতেছে। হংস=আদিত্য=প্রাণ ইত্যাদি সমীকরণ লইয়াও এই দৈশিক অবরোধমুক্ত ভাবটি ভাবনা কর। এগুলি সর্বস্থলে বা দেশে (সর্বত্র) অবাধ, অব্যাহত ঋচ্ছতির অবস্থান বুঝিও। আদিত্য এবং প্রাণ শব্দ দুটিকেও ‘অবরুদ্ধ’ করিয়া বুঝিও না। বিজ্ঞানে কস্মিক্ রে ইত্যাদিকে ঋচ্ছতির বলীয়সী আকৃতিতে দেখিতেছি বটে, কিন্তু হংস সম্পর্কে ন্যূন। অর্থাৎ, জড়বিশেষেই সর্বত্রগ নয়। প্রাকৃতবিশেষে সব স্থলেই রোধ মুখ্যতঃ friction (ঘর্ষণ, ঘৃষ্টি) রূপে গতির বাধা দিতেছে। কিন্তু সলিলবন্ধঃসঞ্চারী হংস আপন অঙ্গে সলিল না মাখিয়াই সঞ্চরণ করে। রোধের অপর এক রূপ সাঙ্ঘ্য, মিশ্রতা (heterogeneity)। কোন কিছুই আপন গতির নিমিত্ত perfectly homogeneous medium or field পাইতেছে না। হংসঃ তাঁর হকার ও সকার, অহুস্বার ও বিসর্গ এই দুটি অঙ্গ দ্বারা কি করেন? বিষম মিশ্রতাকে ভাঙ্গিয়া (ক্ষীরমিবাহুমিশ্রম্) শুদ্ধতায় এবং সমঞ্জসতায় গ্রহণ করেন। আপন গতির নিমিত্ত এই প্রকার friction-free, homogeneous, pure field মিলাইতে একান্ত সমর্থ বলিয়াই ‘হংসঃ সর্বদেশেষু মুক্তঃ’। বিশ্বপ্রাণের অঙ্গপারূপে ইনি নিরন্তর ঋচ্ছতি। জপে একে ‘ঋতং বৃহৎ’ রূপে সমাশ্রয় করিলে সর্বত্র অবরোধরহিত ভূমিতে স্থিত হওয়া যায়। প্রাকৃত অঙ্গপায় হংসঃ স্বীয় প্রকৃতিতে বা স্বভাবে নেই, তাই প্রাণাদির শ্রম এবং মৃত্যু। হংসে সঞ্চিত ও সিক্তিত, আকর্ষণী (কেন্দ্রীণ্) এবং বিকর্ষণী (কেন্দ্রোপসারী)—centripetal and centrifugal—শক্তিদ্বয়ের সুষমাল্পপাতিত্ব সংসাধনই হইল হংসযোগ।

হংসবতী ঋকে হংস ঋতং বৃহৎরূপে ঈরিত হইয়াছেন; এইটি পূর্বোক্ত

বিচার এবং অনুভব সহায়ে বুঝিয়া লও। ‘বৃহৎ’ শব্দে বিশেষভাবে সর্বগ, সর্বত্র সূচিত হইল। তাই বলা হইতেছে—‘বরণং বো বুর্ব্বতে’—যিনি বরণকে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন। বরণ সলিলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বটে, এবং হংসও সলিলকেই বরণ করিতে ইচ্ছা করে, এও ঠিক; কিন্তু, সলিল=জল নয়, তাতো বারবার বলা হইয়াছে। ‘সলিল’ পূর্ব্বোক্ত friction-free homogeneous medium এর আকৃতি। বেদমন্ত্রে বরণ, আকাশ, অদिति ইত্যাদি রূপেও ভাবিত হইয়াছেন। ‘বরণ’ এই আকৃতিতে সকল সীমা বা ছেদের পারে যে অসীম অদिति, অব্যক্ত অভিব্যক্ত সকল ব্যাপিয়া যে সর্বব্যাপক, সেটি লক্ষিত হয়। স্তত্রাং, Continuum both as immanent and transcendent মিলে। এই যে বরণরূপা পরমা কাষ্ঠা, সেটিকে হংস বরণ করিতে ইচ্ছা করেন।

‘সর্বত্র’ ভাবে দেখা হইল, এইবার ‘সর্বদা’ ভাবে দেখ—

১৫। অনাহতেইপ্রতিঘাতে তাক্ষ্য ঋতং শশ্বৎ ॥

অনাহত স্থলে, যেখানে বিশেষতঃ অপ্রতিঘাত লক্ষিত হয়, সেখানে ‘ঋতং শশ্বৎ’ রূপী (অরিষ্টেনেমি) তাক্ষ্য (গরুড়) আকৃতি।

‘সর্বদেশেষু (সর্বত্র) যুক্তঃ’ রূপে হংসকে দেখিলাম; এইবার, ‘সর্বকালেষু (সর্বদা) যুক্তঃ’ তাক্ষ্যরূপে তাঁকে দর্শন করি। পূর্ব্ব শূত্রে অনাহত স্থলে অব্যাঘাত (অনবরোধ), বর্তমান শূত্রে অনাহত স্থলে অপ্রতিঘাত (অপ্রতিরোধ)। বর্ণমালার আদি অকার এবং অন্ত্য হকার বিসর্গকে লইয়া হইল অহঃ (কালের রূপ, দিন)। এটি কালের বিস্তার (নাদমুখী) রূপ। কিন্তু কালের শূন্য (বিন্দুমুখী) রূপও আছে। কালিকাতত্ত্বের প্রসঙ্গে এ দুটি রূপের কথা আগে বলা হইয়াছে। অকার এবং হকারের পর অনুস্বার বোগ করিলে হয় অহং। এটিকে কালের বিন্দুমুখী রূপ জানিবে। এইরূপে মহাকাল যেন নিজেকে ‘কেন্দ্রীণ’ করিতেছেন। মহাকাল নিজেকে অহঃ এবং অহং—Flux and Nexus—Flow Continuum and Flow Point—এই দুই ভাবেই ব্যাকরণ করিতেছেন। প্রথমটি সংখ্যানরূপ, দ্বিতীয়টি সাংখ্য। অহঃ এবং অহং—এই দুটি মিথুনে মিলিয়া মিলাইতেছে—সংখ্যাভূতি—Number Pattern. অক্ষমালা বা জপমালা এইটিকে উদ্দেশ্য করে। অহং থেকে অহঃ ধারারূপে নিঃসৃত হইতেছে; এবং সে ধারা ঘুরিয়া আসিয়া অহং-এ মিলিত হইতেছে। সেই

বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু। আপন অল্পভবে কাল বা Duration এর এই আকৃতিটি মিলাইয়া লও। তবেই মালাজপ ও সংখ্যাজপ পূরা সার্থক হইবে। হংসঃ অথবা অজপার আলোচনায় দেখিয়াছি যে, অহঃ এবং অহমের প্রাকৃত ঋচ্ছতিটি (natural transaction), স্বয়মভাবে না চলিয়া বিষম-ভাবেই বেশী চলিতেছে। Harmony, Rhythmicity—মূলে রহিলেও শাখায় প্রশাখায় ঠিক মেলান যায় না। অল্পস্বার-বিসর্গের বিগ্রহটাই তাদের সন্ধির চাইতে স্পষ্ট। জপাদিতে বিগ্রহস্থলে সন্ধিটি সাধন করিতে হয়। মেরু লঙ্ঘনের রহস্যও চিন্তা করিও। অহং যেন একটা উবল মিরার (concave-convex)—দ্বিপার্শ্ব দর্পণ। এক পার্শ্বে বিকিরণ, অপর পার্শ্বে ‘কেন্দ্রীকরণ’ (focussing)। অহঃ আকৃতিতে যখন ঋচ্ছতি, তখন বিকিরণের পার্শ্ব, অহমে যখন ঋচ্ছতির প্রত্যাবৃতি, তখন অপর পার্শ্ব উপস্থাপিত (presented) হওয়া চাই। এই ‘পার্শ্বপরিবর্তন’-এর স্থল হইল মেরু। এটি লঙ্ঘন করিলে ঋচ্ছতির যেটি ঋতম্, সেটির বিপর্যয় ঘটবে।

বিষম ঋচ্ছতির ফলে বক্রতা-জিহ্বাতাপত্তি। অর্থাৎ, অহং এবং অহঃ এর পারস্পরিক ব্যাপার সমষ্টি (rhythmic) না হইয়া অসমষ্টি (unrhythmic) হইয়া পড়ে। কালসম্বন্ধে এই প্রকার। দেশসম্বন্ধে একরূপ ঘটিলে straight হয় crooked, even হয় uneven, ইত্যাদি। বিষম ঋচ্ছতি ঘটিলে সেটি পদে পদে প্রতিঘাতপ্রাপ্ত হয়, প্রতিরুদ্ধ হয়। সেটি ‘ঋতং শশ্বৎ’ হইতে পারে না। প্রতিরোধের প্রতিঘাতে শ্রম, মৃত্যু—slowing down, running down, ইত্যাদি।

কালসম্বন্ধে যে বিষমতা, সেটিকে বলা যাক—‘ভুজ’। তা হইলে, ঐ প্রকার বিষমতায় বিপর্যয় যে ঋচ্ছতি, সেটি হইল—ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম। অ, হ—দ্রুতিতে গত্যর্থ ‘ই’ যোগ করতঃ ‘অহি’ হয়। কিন্তু সেটি সাধারণ সংজ্ঞারূপে থাকাই ভাল। এর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ‘ভুজগ’, ‘পন্নগ’—এ শব্দ দ্রুতি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষতঃ উপযোগী। ‘পন্নগ’ শব্দে ‘পন্ডি: ন গচ্ছতি’—এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া লও। পদের দ্বারা গমন করে না, তাই ভুজগ। পদ বলিতে পাদমাত্রাদি ঋতমের যে স্বয়ম ক্রম, সেটি বুঝিতে হইবে। এই ভুজগ বা পন্নগ রূপে কালের যে বিষম এবং ভীষণ ঋচ্ছতি, সেটিকে শাসন ও নিরসন করেন যিনি, তিনি গরুড়। ইনি কালের ‘ঋতং শশ্বৎ’ রূপ। এঁর প্রসাদে জপাদি অভ্যাসোহুতি

প্রতিরুদ্ধ 'সকল' না হইয়া অপ্রতিরুদ্ধ 'সর্বদা' হইতে পারে। স্বদর্শনধারী শ্রীভগবানের বাহনরূপে গরুড় ভাবিত হইয়াছেন। এক মহাপুরাণের বিষয়দৈবত-রূপেও বহুধা ভাবিত ও কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন।

কালেষপ্রতিরোধে তু স এব তাক্ষ্যতাং ব্রজেৎ ।

কালস্ত চক্রনেমিহাদরিষ্টেনেমিতা খগে ॥

যুনক্ত্যপ্রতিরোধেনাতো যজুর্বাযুরেব চ ।

গীরপি গীরতে বেদৈর্মাধবীর্গাবো ভবন্ত নঃ ॥১৯১-১৯২

হংস এবং তাক্ষ্য মূলতঃ এবং তদ্বতঃ অভিন্ন ; কিন্তু প্রথমটিতে 'দেশেষনব-
রোধঃ', আর পরেরটিতে 'কালেষপ্রতিরোধঃ' আকৃতিটি মুখ্য। স্বস্তিপাঠ মন্ত্রে
তাক্ষ্য অরিষ্টেনেমিরূপে কথিত ; কেন ? 'অরিষ্ট' শব্দের আকৃতি বিশ্লেষণ
নানাভাবে হইতে পারে। অর্ (ঋ এর গুণ)+ইষ্ট; অ+রিষ্ট; ইত্যাদি।
ঋচ্ছতির যেটি ঋকার সেটি ইষ্টের সম্বন্ধে গুণীভাবে নিজে লইল। ইষ্ট=স্বয়ম=
স্বদর্শন। অর্থাৎ, স্বদর্শনের যে স্বয়মাকৃতি এবং অপ্রতিরোধনীয়ত্ব, তার ছন্দে
শাসিত যে ঋচ্ছতি, তাহাই অরিষ্ট। কালচক্রনেমি তো আবর্তিত হইতেছে ; কিন্তু
সর্বদা এবং সর্বথা স্বদর্শনের গুণীভূতভাবে নয় (not in perfect, unfluct-
uable rhythmicity)। স্তবরাং চক্রনেমি পদে পদে প্রতিরোধের সম্মুখীন
হইতেছে ; গতি বন্ধুর ও ব্যাহত হইতেছে। কর্ণের রথচক্র পৃথিবী গ্রাস করিল।
কোথাও বা বিকল, ভগ্ন, পঙ্গুও হইল। ভুজগ বা পন্নগ আকৃতিতে পড়িলে এই
প্রকার অনিষ্ট। এই অনিষ্টকে রিষ্টিভাবে দেখিতে পারা যায়। যেমন, কোন
এহের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভুজগত্ব লক্ষিত হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল—অপর
কোন জ্যোতিষ্কের 'রিষ্টি' (extra-orbital field 'pull') দ্বারা সেটি ঘটিতেছে।
জীবনে 'রিষ্টি' থেকে প্রায় সর্বদাই অনিষ্ট ঘটিতেছে। রিষ্টিপ্রভাবে জীবন-চক্রের
নেমি এমনই ভুজগা, পন্নগা। কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মপর্বে পার্থসারথিটি স্বদর্শনধারী
ছিলেন না, কিন্তু 'রথান্ধপানি' হইয়াছিলেন—রিষ্টি নিরসনের নিমিত্ত। ভীষ্মকৃত
স্তবেই সেটি বুঝা যাইবে।

জীবনে অবমানসভূমিতে যে সব বিষমচক্র (complex, vicious circle
ইত্যাদি), তাদের 'নাগপাশ' কাটাইতে অরিষ্টনেমি তাক্ষ্যের রূপা লাভ করিতে
হয়। অর্থাৎ, যেখানেই 'হুটিল জটিলবদ্ধ', সেখানেই সেই আকৃতিকে (শক্তি,

ছন্দঃ, নাম) ধ্যান করিবে, যেটি সুদর্শন-সুহৃৎ, অরিষ্টেনেমি। অবমানসে কুটিল জিহ্বা সংস্কারগ্রস্থি 'বিলেশয়' ভুজ্জগেরই মত। জীবনে, বিশেষতঃ অধ্যাত্মসাধনে, সে সকল আততায়ী আঁকারে দেখা দেয়।

যেহেতু 'সর্বেষু কালেষু' অপ্রতিরোধে ইনি যোজনা করেন (যুক্তি), এই নিমিত্ত, ইনি ষজুঃ। এতৎপ্রসঙ্গে, হংস = ষক্, এই সমীকরণটি ভাবনা করিও। পরের সূত্রে স্থপর্ণা = সাম। পুনশ্চ, ইনি খগ, বায়ুকে বরণ করেন, এর তাৎপর্য্যও ধ্যান করিও। বরণ যেমন unbounded Expansivity, বায়ু সেইরূপ unobstructed Dynamicity. প্রণবের উকার, এবং মধ্যম মহাব্যাহতির দেবতা। বায়ু এবং কালের সম্বন্ধটাও পুনশ্চ চিন্তা করিও। প্রথম তিন ব্যঞ্জনবর্ণের (কখগ) আকৃতিটিও এই প্রসঙ্গে আবার ভাবিয়া লইও। ব্যঞ্জনের আদি বা মুখ যেটি (ক), সেটি খ (আকাশ), গ (বায়ু), ঘ (ঘৃণি = ভেজঃ)— ইত্যাদি রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। বাহাকে অরিষ্টেনেমি তাক্ষ্য, ষজুঃ, বায়ু প্রভৃতিরূপে ভাবিতেছ, সেটি যে গীঃ অথবা বাক্, ইহা সত্যতঃ স্মরণ রাখিও। 'মধুবাতা' মন্ত্রে এটি 'গো' (গাবঃ) রূপেও শ্রুত। এ সবার বিস্তার আবশ্যক হইবে না। সাধনসৌকর্য্যনিমিত্ত নীচের এই কারিকাটি ভাবনা কর—

শুক্লকৃষ্ণে হৃমী আখু আয়ুমূলানি কুন্ততঃ।

তৃহমাণৌ ভুজ্জেন তাক্ষ্যরাতৌ তু গীপ্পতেঃ ॥১৯৩

শুক্লকৃষ্ণ (দিবা ও রাত্রি) ঐ দুইটি মূষিক (আখু) কি করিতেছে ? নাসাবিবরে স্বাসরূপে ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে কেবলি প্রবেশ করিতেছে আর বাহির হইতেছে এবং অহরহঃ আয়ুর মূল কর্তন করিতেছে। কিন্তু, কালরূপী ভুজ্জ সে দুটিকে হনন করার সুযোগ খুঁজিতেছে। হনন করেও কালপূর্ণ হইলেই। কিন্তু, রক্ষার কি কোন উপায়ই নেই ? অরিষ্টেনেমি তাক্ষ্য (সুদর্শন-সুহৃৎ), অমৃত বাক্ এবং মিত্রছন্দঃ রূপে ঐ কালভয়ে আর্ত মূষিকদ্বয়কে রক্ষা করেন (তাক্ষ্যরাতৌ)। কেন করেন ? গীপ্পতেঃ—গীঃ বা বাকের যিনি পতি, সেই প্রণবরূপী গণপতির নিমিত্ত। অর্থাৎ, তাক্ষ্যরাত মূষিককে গণপতি আপন বাহন করেন। তখন সে হয় স্বয়ং 'ঋতং শশ্বৎ'। মহানামাশ্রিত যে স্বাস, তার আর ক্রুর কালভয় থাকে না।

অপর একটি—

ক্রুরো বিলেশয়ো সর্পে বর্হিগ্রস্তো হি মেরুতঃ ।

রাতী যে ছন্দসারাতী মহাশক্তিধরেহনঘে ॥১৯৪

দুটি বিলেশয় ক্রুর সর্প (নাগাবিবরে পশুখাস) হিংসাত্রতে নিরন্তর ব্রতী । কিন্তু, মেরুস্থলে সে দুটিকে যে বর্হী (ময়ূর) নিশ্চয়ই গ্রাস করিল ! বর্হী স্বয়ম, মিত্রচ্ছন্দের রূপ । কাজেই, বর্হিগ্রস্ত হইয়া যে দুটি অরাতি (অরি) ছিল, তারা হইল রাতি (রক্ষক, মিত্র) এবং সেই সর্পভুক বর্হীও কোমারীশক্তির বাহন বলিয়া, সেই রাত্টিযুগল অনঘা (দোষরহিতা) এবং মহাশক্তিধরা হইল । বাম ও দক্ষিণ নাগায় ক্রুরচারী যে খাস মহা অরি ছিল, তা'রা মেরুসংস্থিত (সুষুমাপ্রবিষ্ট) হইয়া শক্তিধর, পাবন, পরম স্বস্থ হইল ।

আরও একটি—

অহিংশ্রোহপি বিপক্ষোহপি হংসোহমরান্ জিঘাংসতি ।

হিংস্ররাজেন সিংহেন জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ॥১৯৫

হংস হিংস্রস্বভাব নয়, তার উপর এটি আবার বিপক্ষ, কিনা, স্থলিতপক্ষ ; তথাপি এই হংস অমরগণকেও হিংসা করিতে চাহিতেছে । মনুষ্যাদি মরগণের তো কথাই নেই ! হংসের হিংস্রভয়ে ভীত তুমি কি করিবে বলতো ? হিংস্রের রাজা যে সিংহ, সেই সিংহকে সমাশ্রয় করিয়া শতজীবী হইতে ইচ্ছা কর । হংসঃ = অজপারূপে যে প্রাণনবৃত্তি সর্বভূতে নিরন্তর চলিতেছে । কিন্তু জীবনের আধাররূপ এই হংসবৃত্তি বাহ্যতঃ অহিংস্র হইয়াও বিপক্ষতাবশতঃ (হকারাদি চারিটি অবয়বের অনুপাতবৈষম্য, স্ততরাং অছন্দোগত নিবন্ধন), অমরাদিরও মরণের কারণ হইতেছে । এই বিপক্ষবৃত্তিটিকে সপক্ষে পাইতে হইবে । ‘সিংহ’ আকৃতিটি পূর্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এটি ‘হিংস’ এর বামে, দক্ষিণ্যাম্ । অর্থাৎ, সিংহ হইতেছে সেই মূল সাধারণ আকৃতি (Basic Generic Pattern), যদ্বারা যে কোনও প্রাকৃত বৃত্তির ‘হিংস’ বা হিংস্রভাবটি বামে (মোড় ফিরিয়া) দক্ষিণ হইয়া যায় । এই নিমিত্ত শ্রীভগবানের সিংহমূর্তি ; মহামায়ার সিংহ বাহন ; ইত্যাদি ।

পূর্বে দুই স্ত্রে আনন্তর্য্য এবং নৈরন্তর্য্য ভাবদ্বয় লক্ষিত হইল ।

১৬। অবিঘাতে সুপর্ণ স্বাতং মহৎ ॥

পূর্বোক্ত অনাহতস্থলে, বিশেষতঃ অবিঘাত (অবিরোধ) হইলে, সুপর্ণ—স্বাতং মহৎ।

এইবার বিশেষ করিয়া সম্বন্ধ ও ছন্দোগত রোধের প্রসঙ্গ হইতেছে। এ প্রকার রোধকে বিরোধ বলা হইয়াছে। যেমন, ‘ভূতুর্বঃ স্বঃ’ উচ্চারণে শেষেরটি ‘স্বঃ’ মতন বলিলে, কেবল যে অর্থহানি ঘটিল এমন নয় (স্বঃ=আগামী দিবস), পরন্তু শব্দের এবং প্রাণের ব্যাহতিরূপা আকৃতিটিরই বিঘাত ঘটিল। এইরূপ, ‘বরেণ্যং’ পদে ‘ণ্যঃ’ টিকে দুটি মাত্রায় লইয়া অগ্নি ও সোম এ দুটিকে পরস্পরে মিলিত করিতে হইবে (‘জাতবেদসে স্তনবাম সোমং’)। প্রকৃত প্রস্তাবে, গায়ত্রীমন্ত্রে মাত্রাসমতা সাধনের স্থল (key position) এই পদ। এই স্থলে বিপক্ষও হইবে সপক্ষ। এইরূপ আবার, ‘যিষো যো নঃ’ স্থলে ‘য়’ এবং ‘ও’ এ দুয়ের উচ্চারণ যথাক্রমে আনন্তর্য্যে ও নৈরন্তর্য্যে রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, হংস এবং তাক্ফের শাসনে। প্রথমটি বলে—সাবধান, একবার ‘য,’ আর একবার ‘জ’ করিওনা। অপরটি বলে—ওকারের ‘লেখ’ (curve) টি যেন স্থম এবং অবিচ্ছিন্ন হয়। প্রণবের ওকার ঐ পদদ্বয়ে স্থমগতিতে (symmetrically), ক্রমশঃ বিন্দুলীন হইবার মুখে গড়াইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, এরূপভাবে ব্যাহরণ না হইলে, সমগ্রজপে ওকারেরই অঘর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এরূপ হওয়াকে বলে বিঘাত। তানপূরায় সুর বাঁধিয়া আলাপ হইতেছে। সে বাঁধা সুরটির অবিঘাতে অঘর থাকা আবশ্যক। অভিঘাত বা অবিরোধে সুপর্ণ। এটিও এক বিশ্বজনীন আকৃতি। সর্বক্ষেত্রেই সুপর্ণকে স্মরণ করিও। শ্রীভগবানের হস্তে সুপর্ণ হইয়াছেন পদ্ম। রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ণ সঙ্গীতটি ‘তোমার নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ!’—স্মরণ কর। সুপর্ণ ‘বিত্রোহী পরমাণু’ স্মন্দর করিতেছেন, ইত্যাদি। চন্দ্রভানু হইতেছেন ‘জ্যোতির মঞ্জীর’ নটের চরণে। ‘চরণপবনে’ আবার করিতেছে কি?

অগ্নি ও সোম—এ যুগ্মরূপকে চরাচরের উপাদানরূপে ভাবনা করা হইয়াছে। বর্তমানে ছান্দস আকৃতিতে তাদের ভাবনা হইতেছে। ধর, শান্ত জলরাশি। কোন স্থলে স্পন্দন উন্মি আকারে জাত হইল। জাত হইয়াই সেটি ছড়াইতে চায়; অত্র উন্মিকে সম্মুখে পাইলে, তার সাথে বিরোধও করে। তাতে জটিলার সৃষ্টি

হইতে পারে। এই যে বিস্তার ও বিঘাত, তার আপন ছন্দ: অবশ্যই আছে। কিন্তু অপর এক ছন্দে তার পরিণয়, অময়, সমন্বয় না ঘটিলে, উন্মিসজ্বাত সুবম-সুন্দর রূপটি গ্রহণ করে না; কম্পনের জটিলার মাঝ থেকে সঙ্গীতের রূপ ফুটিয়া বাহির হয় না। ঋক্ যজুঃ হইল, কিন্তু সাম হইল না। অ-কার ও উ-কার, ম-কারের সোমে অভিযুত হইল না। সৃষ্টির মূল স্পন্দ থেকে সুর করিয়া বিশ্বের বর্তমান অভিব্যক্তি পর্যন্ত, অগ্নি ও সোমের ছান্দস-সমঞ্জসতা বার দ্বারা সাধিত, রক্ষিত ও ও বর্ধিত হয়, সেটিকে ‘সুপর্ণ’ বলা হইল। যদি পক্ষিরূপে ভাবনা কর তো অগ্নিমাাত্রা এবং সোমমাাত্রা ইহার দুটি পক্ষ। ‘সু’ শব্দের দ্বারা সৌষ্ঠব, সুষমতা দি লক্ষিত। গায়ত্রীমন্ত্রে ‘বরণ্যং’ পদে অগ্নীষোম সমন্বয়ে মিলিয়াছে। এই নিমিত্ত, গায়ত্রী সুপর্ণা। ইনি দেবতাদের নিমিত্ত (অধ্যাত্ম চক্ষুঃ কর্ণাদির দেবতাও বটে) অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন। মন্ত্রে ‘দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া’ আছে। এর ভাব নানাভাবে ভাবিত হইয়াছে বা হইতে পারে। তবে, বর্তমান প্রসঙ্গে, যেটি ‘অন্তি’ সেটি অগ্নি, আর যেটি ‘অনগ্নন্ অভিচাক্ষীতি’ সেটি সোম (স ও ম)।

পরস্পরং বিরুদ্ধোতেহগ্নীষোমৌ সহকারিণৌ।

তয়োবিঘাত-সজ্বাত-সঞ্জাতং হি চরাচরম্ ॥

ক্ষয়পোষণ-ধর্ম্মাভ্যাং যট্ পরিণামভাগ্ ভূশম্।

অপ্রাপ্তমন্ত্ৰয়াহনৈবীদ্ বা যোনিরেব ছন্দসাম্ ॥১৯৬-১৯৭

অগ্নি ও সোম পরস্পর সহকারী হইয়াছে বটে, কিন্তু তারা চরাচর সর্বত্র বিরোধেও নিরস্ত হয় নাই। বরং ‘বিঘাত’ (mutual interference, friction, collision) রূপটিই অধিক প্রতিভাত হয়। অন্ততঃ আভাস বা ছায়ার ক্ষেত্রে তো বটেই। অথচ, বিরোধস্থলে পরিণয়াদি ছন্দের আকৃতি রহিয়াছে। শক্তির ক্ষেত্রে ছান্দসরূপই আরও মূর্ত হইয়া উঠে (in dynamical analysis and appreciation)। তাতে যেটি casual রূপে ফলিত, সেটি causal রূপে গৃহীত হয়। জটলাও ভোল ফিরিয়া হয় মঞ্জুলা। সর্পিলা হয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি। পরিণয়াদি ঘটিলে বিঘাতেও সজ্বাত (যথা, স্ত্রীপুং প্রকৃতির) সম্ভাবিত হয়। তার ফলে, সঞ্জাত এই চরাচর। সঞ্জাত চরাচরে ক্ষয় (হরণ) এবং পোষণ (পূরণ) রূপে অগ্নীষোমের বিঘাত কিন্তু চলিতেছে। বিশেষভাবে জীবকোষ লক্ষ্য কর। ফলে, নিরন্তর জায়তে, অস্তি ইত্যাদি রূপ যট্ পরিণাম সর্বত্র।

এই পরিণাম প্রবাহের শেষ দেখা যায়—ত্রিয়তে—মরিয়া যায়। দেবতার্নাও এতে ভয়ভীত। তাঁরা জগতী, বৃহতী প্রভৃতি ছান্দসী আকৃতিকে একে একে ‘অমৃত’ আনয়নে বরণ করিলেন। তাঁরা পারিলেন না। কিন্তু ছন্দোমাতা ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন—অনৈবীং। এই নিমিত্ত, ইনি স্বপর্ণা। যে প্রণব বা ওঙ্কারের কথা পরের সূত্রে আসিতেছে, সে ওঙ্কারের ছন্দঃ গায়ত্রী। অতএব, অনাহতের যে অবিঘাত ভূমি, সেখানে আরুঢ় হবার নিমিত্ত ঐ স্বপর্ণাকে আবাহন ও ভজন্য করিও। স্বপর্ণা প্রাপ্তি ঘটান অপর্ণার। ‘অ+পর্ণা=দ্বন্দ্ব বা পক্ষ রহিত যে পরম তত্ত্ব। অথবা, ‘অপ’ (অপগত) ‘ঋণ’ বাহ্য হইতে। অর্থাৎ, যে তত্ত্বের আর হান (negation) নেই। অপর্ণাতত্ত্বে স্থিতি হইলে—‘সন্ধ্যা ফিরে তার সন্ধ্যানে, সন্ধি খুঁজে নাহি পায়।’

১৭। অনাঘাতে ব্যোম বিহায়স ঋতং সং ॥

অনাহতের যে চরম ভূমিতে আঘাত আর থাকে না, সেইটি ঋতং সংরূপ বিহায়স ব্যোম। এইবার রোধের অন্তিমরূপ যে নিরোধ—বস্তুস্বভাব বা প্রকৃতিরই অপমর্দ—তার নিরসনের ভূমি দেখান হইতেছে। মনুজাদি জীব থেকে আরম্ভ করিয়া অণুটি পর্য্যন্ত, সব কিছুর ‘নিজ’ ভাব (ownness) কে আশ্রয় করিয়াও রোধ বিদ্যমান থাকে, যেটিকে দেশ-কাল-সম্বন্ধ এ তিনে বিশ্লেষণ করিয়া সম্যক্ এবং সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত করা যায় না। অর্থাৎ, যেটি নিজ, সেটিকে অপর বা ইতরের সম্ভাতফলরূপে দেখিয়া তার পুরা এবং খাটি রূপ দেখা হয় না। সাধক তাই না আক্ষেপ করেন—‘ইষ্ট, গুরু, মহতের কৃপা মোরে হৈল। একের কৃপা বিহু সব ছারেখারে গেল।’ এটির বিস্তার পরে হইবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, নিজগ্রন্থি, আত্মভঙ্গুরতা, আপন আঘাত স্থলটি কাটাইয়া উঠিতে গেলে, ঋতম্কে সং বা সত্যমরূপে মিলাইতে হইবে। কেননা, এখানে রোধ কেবল পরিপার্শ্বিকে নয়, বীজে; কেবল স্থলে বা স্থল্লে প্রতিক্রিয়া পরম্পরায় নয়, কারণে, কেন্দ্রে, নাভিতে। ‘আর, বীজে, কারণে, নাভিতে যেটি মলাদিক্রমে (যথা, আগবয়ল) রোধের হেতু হয়, সেটি নিজবোধের রোধ—অজ্ঞান-কল্লিত অভিমান, ইত্যাদি। নিজবোধের রোধ কাটাইতে পারগা যে বৃত্তি সেটি ঋতং সং। পূর্বে পূর্বে ভূমিতে ‘সত্যস্ত মুখং’ ‘হিরণ্যেন পাত্রেণ’ অপিহিত হওয়া সম্ভব ও অপারূত তো ঠিক হয় নাই; এ ভূমিতে সেই অপাবরণের

প্রয়াস। এই নিজবোধরোধরূপ নিরোধের অপাবরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অব-
 রোধাদি দূর করিয়াও সমূলে এবং সর্ব্বধা দূর করা যায় না। আত্মস্থিতিই
 ধ্রুবা স্থিতি। স্বচ্ছতি বা স্বাত্ম যতক্ষণ দেশকালাদিকে লইয়া এই বিশ্বসমীকরণ
 (Cosmic Equation) সমাধানে প্রবৃত্ত, ততক্ষণ সে সমাধান কখনই
 নিবৃত্তরূপে যেটি ধ্রুব, তার নাগাল দেওয়ায় না। 'স্বতরাং হংসাদিকে' বোম্বে
 ('ওমেব বোম') লইয়া মিলাও। তবেই, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্বধা—এ তিনের
 মহাসমন্বয় ঘটবে সর্ব্বথায়, অথবা সর্ব্বেই। পূর্ব্বোক্ত হংসাদিকে (এবং বেদ-
 ত্রয়কে) ব্যাহতিত্রয়রূপে ভাবনা করতঃ তাদের দ্বারাই পূর্ণাহতিটি সমাপন কর—
 ওঙ্কাররূপ বোম্বে। এ বোম একদিকে যেমন স্বতং সং, অত্মদিকে, তেমনি
 আবার বিহায়স। 'বিহায়+সঃ', অর্থাৎ, 'সঃ' আকারে যে পরিচ্ছিন্ন শক্তিপ্রক্ষেপ,
 সেটি 'বিহায়' ত্যাগ করতঃ, স্পন্দের বা শক্তির যে বিপুল অকুণ্ঠ বিততি,
 তাতেই সমাপন হইল 'বিহায়সঃ' আকৃতি। অথবা বি=বিয়দি, হা=স্বাহা
 (আহতি সমাপন), য='এই'রূপে নিরূপিত, সঃ=দন্ত্য শক্তি=ছিন্নশক্তি বিসর্গ।
 এ শব্দটির আকৃতি বিশ্লেষণ আরও মৌলিকভাবে হইতে পারে। এখানে দেখ
 যে, বিহায়সের 'বি' ওমে মিলিয়া বোম হইয়াছে। অর্দ্ধমাত্রা সম্বন্ধে চণ্ডীস্তুবে
 'যাত্নচ্চার্য্যা বিশেষতঃ' আছে। এর রাহস্তিক অর্থ এই হইতে পারে—'বি',
 কিনা, 'বিয়ং', 'শেষ' কিনা, শিষ্ট (not embracing) রাখিয়া অর্দ্ধমাত্রা
 উচ্চারণযোগ্য হয়েন না। স্বতরাং তোমাকে বিহায়স বোম ভূমিটি স্পর্শ
 করিতেই হইবে। বোমের বীণায় যে অনাহত 'ধুন' শাস্বত বাজিতেছে,
 তার সঙ্গে তোমার স্বর বাধিতেই হইবে। উষায় সন্ধ্যায় পবনে কিরণে সেই
 ধুনটি স্বরধুনীধারার মতোই মর্ত্যে 'অবতরণ' করে, তাই প্রণবাদি সাধনে
 ধুন সাধিবার ক্ষণ ঐ সব। পূর্ব্বোক্ত স্বপর্ণা গায়ত্রীরূপা বটে, কিন্তু তাতে
 অগ্নি ও সোমমাত্রা, উদয়মেরু (স্বমেরু) ও অন্তমেরু (কুমেরু) ইত্যাদি বিষম-
 দ্বন্দ্বাশ্রিত হইতে পারে, স্বয়ম নয়। সাধারণতঃ এইরূপই হয়। বিষম হইলে
 মধুকৈটভ।

মূলে এই বিষমদ্বন্দ্বাশ্রিতভাব (basic unharmonic rivalry) অপগত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রণবাদি সবিতা স্বরের সামর্থ্য সার্থক সৃষ্টিকার্য্য
 (critical creative momentum) পৌছায় না। এতৎপ্রসঙ্গে সৃষ্টিশক্তির 'স্বতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি পুনশ্চ ধ্যান কর।

আদাবাবী অনন্তিমে ব্যানিতি সর্বসংশ্রয়ঃ ।

ওঙ্কারো ব্যোমরূপেণাতীত্য দ্বন্দ্বাভিঘাতনম্ ॥

দেশকালাদিসম্বন্ধাভিঘাতজ্ঞবৃত্তিতাম্ ।

জহাতি যঃ স বিজ্ঞেয়ো বিশেষেণ বিহায়সঃ ॥১৯৮-১৯৯

‘ওম্’এর আদিতে বি+আ (আবী), এবং অন্তে অন্, এই দুইটিকে পক্ষীভূত করতঃ ‘ব্যানিতি’—ব্যান করিতেছেন—এইভাবে নিখিলের (প্রাণনব্যাপারের) সংশ্রয়স্থল হইয়াছেন ; অর্থাৎ, নিখিলের প্রাণনে (Cosmic vital function) ব্যান আকৃতিতে নিখিলের সংশ্রয় এবং সন্ধি হইবার নিমিত্ত, এক পক্ষে বি এবং আ, অপরপক্ষে অন্ (ধাতুর অর্থ প্রাণন), এ দুটিকে লইয়া, ওম্ হইয়াছেন—ব্যান ও ব্যোমন্ । এই ব্যোম আকৃতিতে তিনি সর্বদ্বন্দ্বাভিঘাতের অতীত থাকেন । সেই দ্বন্দ্বাভিঘাত বিশেষ আকারে বলা হইতেছে :—দেশ, কাল, বস্তু, সম্বন্ধ, এই চারি প্রকারে অভিঘাত জ্ঞ (অবরোধাদিরূপে) যে বৃত্তিতা, সেটিকে বিশেষভাবে (বি) পরিত্যাগ করেন (হা=জহাতি), যঃ স (যিনি তিনি) ‘বিহায়সঃ’ । যঃ এর বিসর্গ শেষের সকারেই বিসৃষ্ট । অত্যাধা, মধ্যে বিসর্গ রাখিলে আকৃতিচ্যুতি । যেমন, গায়ত্রীর ব্যাহরণে ‘ধিঃ যঃ নঃ’ করিলে ঘটে । এ স্থলে ব্যাকরণ সন্ধিতেই আকৃতি-স্বয়মতা । প্রকৃতস্থলে, ব্যানসন্ধিতে বিসর্গের বিসর্জন ।

১৮ । বিন্দুসজ্জাতাদ্রোধশ্চ ভুবনশ্চ রেতঃ ॥

[অতঃপর, বিন্দু এবং নাদের সম্পর্কে রোধের বা রোধিকাশক্তির সজ্জাত (Resultant Congruent Action) বিবেচিত হইতেছে ।] রোধ বা রোধিকার বিন্দু ‘অধিকারে’ যে সজ্জাত (শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি এবং ক্রিয়া এই চতুষ্টয়ের সম্পাত-সমষ্টি), সেটি হইল ভুবনের ‘রেতঃ’ ।

পূর্ব কতিপয় সূত্রে রোধ বা রোধিকাকে বাধা (অবরোধাদি) রূপে দেখিয়া তাদের ক্রমিক এবং কাষ্ঠায় অপনোদনের (elimination) ভূমিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু রোধিকা কেবল তো হানের বস্তু নয় ; উপাদানেরও বস্তু । সৃষ্টিস্থিতে ‘ততো রাত্রিঃ’ ইত্যাদি স্মরণ কর । রোধিকার একান্ত বাধে সৃষ্টিই হয় না, সাধনাদির অভ্যাসও হয় না । সৃষ্টিব্যবহারে রোধ বা রোধিকাকে চাই-ই । আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে সূক্ষ্ম করিয়া, স্মরণমননভাষণাদি, এবং

চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি পর্যন্ত, সৰ্বক্ষেত্রেই রোধ আবশ্যক। রোধক হয় সাধক। অগ্নু-বীজাদিতে রোধিকারই আধিক্য। সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন ওঠে—‘ভুবনশ্রু রেতঃ’ বলিয়া বেদাদিতে যে রহস্যের আভাস শ্রুত হয়, সেটির সঙ্গে রোধ বা রোধিকার কোনও সম্বন্ধ নেই কি? ঐ রহস্য শব্দটিকে যদি Cosmic Seed বলিয়া অল্পবাদ করি তা হইলে ঐ আভাসের প্রতিকৃতি (mental representation) কি হইবে? ‘অপ এব সসজ্জাদৌ তাস্ম বীজমবাক্ষিপং’; ‘মম যোনির্মহদব্রক্ষ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্’; ‘অহং বীজপ্রদঃ পিতা’;—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যগুলিরই বা ভাব কি?

রোধের দুটি আকৃতি—রোধন্ ও রেতন্ ভাবিয়া দেখ। অ+উ=ও, অ+ই=এ। উকারে বেধমুখ্যতা, ইকারে লম্বমুখ্যতা। বীজে (যথা, পুংরেতসে) এই লম্ববৃত্তি শক্তি এবং আকৃতি দ্বিভাবেই ক্ষুটরূপ হইয়াছে। পাদপাদির বীজে অঙ্গুর-প্ররোহাদিক্রমে লম্ববৃত্তিতা লক্ষ্য কর। সামান্যভাবে—lifting of energy-level and emergence of the pattern. এক কথায়, বর্তমানের Emergent Evolutionএর মূল আকৃতি এই রেতন্। ‘তন্’ বলিতে তলের প্রক্ষেপ—level or plane projection। এই plane projectionএর সঙ্গে লম্ববৃত্তি (plane of promotion) সংহত হইলে যে শক্তিসজ্জাত আকৃতি মিলে, সেটি বিন্দু-অধিকৃত (centrally designed or nuclearly patterned) হইলে হয় রেতন্। ‘ত’ কারে তলবৃত্তিতা, ‘ধ’ কারে স্তব্ববৃত্তিতার (staticity, rigidity) আকার গ্রহণ করে; কিন্তু, রেতসে তলবৃত্তিতা dynamic and creative. এখানে শক্তিসামগ্রী রুদ্ধ বটে, তথাপি উদ্বেক, ক্রিয়োগ্রন্থী, স্ফট্যুগ্নুখী। যিনি মহদব্রক্ষে বীজপ্রদ পিতা, তাঁতে বীজ অমোঘ ও অনঘ। অগ্নর রেতসের সঙ্গে রোধন্ মিলিয়া conditional, limited dynamicityর আকৃতি পায়। রবীন্দ্রনাথের গানে—‘নদীতট সম প্রবাহ আবারি’, রোধন্ সমস্ত কিছুকেই বাহু এবং আভ্যন্তর অভিঘাতের নিমিত্ত অঙ্গুর ভঙ্গুর তটদ্বারা ঘিরিয়া রাখে। ‘ভুবনশ্রু রেতঃ’ আকৃতিতে এই ভঙ্গুরতট-পরম্পরা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্রমে সাগরবেলা আকারে আসিতে থাকে, এবং অন্তিমে সে বেলায় সাগর উবেল হইয়াও বীচিবুদবুদাদিরূপে ভঙ্গুর হয় না, আর বেলাকেও ওটি নিরন্তর যাতভঙ্গুর করে না।

এ হইল ভাবের ভাষা। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ‘ভুবনশ্রু রেতঃ’ তত্ত্বটি বুঝিয়া

লও। বিশ্বের সব কিছুতে রোধকে-যে রোধের আকারে দেখিতে পাই, সে রোধই হইল বিজ্ঞানের ভাষায় Strain. অন্তর্কর্ষি: সর্বত্র এই Strainএর অধিকার। চেতনার 'সমতলে' অপেক্ষা 'অবতলে' (Sub-liminalএ) Strainএর আকৃতিগুলি অধিকতর জটিল এবং দৃঢ়। (যথা, ভূত্বের অপেক্ষা ভূগর্ভে fault ইত্যাদি)। এই রোধই আকৃতি থেকে স্বাভাবিক আকৃতি বা প্রকৃতিতে আসার নিমিত্ত সর্বত্র যে এক ব্যক্তাব্যক্ত প্রয়াস রহিয়াছে, সে স্বাভাবিক আকৃতিটি 'স্বধা' এই লক্ষণে আসিবে। স্বধা 'পিতৃগণস্ত তৃপ্তিহেতুঃ'। পিতৃগণ, সংক্ষেপতঃ, রেতশ্চেতোবীজ-ক্ষেম (preservation and continuity of the germplasm and psychoplasm) এর নির্বাহনিত। আকৃতির চারিটি দিক—সত্তা, আকৃতি, শক্তি, ছন্দঃ। তন্মধ্যে প্রথম দুটির যোগক্ষেম নির্বাহন করেন পিতৃগণ; আর, বিশেষভাবে, পরের দুটির যোগক্ষেম নির্বাহন করেন দেবগণ। শক্তি ও ছন্দের উর্দ্ধস্তরগুলি খুলিয়া দিয়া তাদের জ্যোতির্বিশাল, ছন্দোবিশাল করিতে, অর্থাৎ, 'দৈবীসম্পৎ' লোক অপাবৃত করিতে—দেবগণ স্বাহা মন্ত্রে আহুত এবং আহুত হইয়ন। স্বধাতে যোগক্ষেম দুইটি বৃত্তি নিহিত আছে; তন্মধ্যে, ক্ষেমবৃত্তির (unvarying, static continuityর) মূখ্যতা রহিলে, সেটি অব্যয়, এবং পিতৃগণতৃপ্তিহেতু মন্ত্র। কিন্তু, পূর্বোক্ত অক্ষিরাদি যোগমূখ্যতা থাকিলে, সেটি কেবল অব্যয়রূপেই থাকে না; যথা, 'স্বধাং দুহানা অমৃতস্ত ধারাম্।'।

যাই হোক, স্বধা আকৃতিটি বীজ বা রেতসে নিহিত সন্দেহ নেই। পরে দেখিব যে—স্বধা, স্বাহা এবং বর্ষট্কার, এই 'ত্রয়ী' আকৃতিতে অমোঘ। যথা, ভূভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহতিত্রয়ী। কিন্তু, সামান্য বীজ বা রেতঃ আকারে দেশকালাদি-রোধ-সাপেক্ষই থাকে, নিরপেক্ষ থাকে না। মন্ত্রের বীজ আকৃতি সম্বন্ধেও সাধারণতঃ তাই। ধর, এসব সাপেক্ষ স্থলে একটা কাঠায় যাইতে চাই। প্রণ করি—আচ্ছা, এস্থলে তো বীজ বা রেতসকে রূপণ-কুণ্ঠিত আকারেই পাইতেছি, কিন্তু, এমন কি কোন ভূমি নেই, যে ভূমিতে সেটি অনঘ এবং অমোঘ? অ+ঘ = বাহা পরিপূর্ণ ঘোষবান্ হইতে ছন্দাদিকে বাধা দেয়, তাহাই অঘ। রেতঃ সম্বন্ধে সেই কাঠাটি হইল—'ভুবনস্ত রেতঃ'। বিজ্ঞানের ভাষায়—যতদিন পর্য্যন্ত ঈথার নামক কোন পদার্থের দ্বারা মূর্ত্তজগতের আধার ভাবনা করিতে হইত, তখনও সে আধারটিকে perfect fluid, perfect rigid, perfect

elastic ইত্যাদি আকৃতিতে ভাবনা হইত। কেবল মাত্র বাহ্য মূর্তি বিশ্ব নয়, প্রাণ এবং চেতনার আধার অন্বেষণ করিতে বাইয়া উক্ত সব বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও ভাবনাকে, এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক সংখ্যায়ন ও রূপায়ণকেও, এক মহা সমন্বয়ে আসিয়া মিলিতে হয়। আর, সেটি নৈকটিক হইবে দুই দিক্ দিয়া—বিন্দুসজ্জাত এবং নাদসজ্জাত—as congruently related to the Perfect Dynamic Point, and as congruently related to the Perfect Dynamic Continuum. রেণু অথবা কণ (as corpuscle) সমস্ত কিছুই পরমা কাঠারূপে ঐ বিন্দুর দিকেই আপন প্রবর-গোত্র নির্দেশ করিতেছে; আর, বিপুল বা মহানের দিকে পরম জ্যায়ানুরূপে নাদকে মাগিতেছে। অথচ, রেতঃ=বিন্দু নয়; এটি বিন্দু গোত্রীয়। ভুবনশ্র রেতঃ আকৃতিতেও বিন্দু-নৈকটিকতম (closest approximation to the Perfect Dynamic Point)। সুতরাং, ইহাকে বিন্দুসজ্জাত-গোত্রীয়বর্ণের পরমোপকাঠা বলা যায়। আগে বিজ্ঞানে Kinetic and Potential—এই দুইরূপে শক্তির পরিচয় ছিল; বর্তমানে, Energy and Massএর সমীকরণ সূত্র হাতে পাইয়া Energyকে ‘massed’ or ‘massing’ আকৃতিতেও দেখিতেছি। প্রশ্ন ওঠে—বিশ্বে ঈদৃশ কোন কেন্দ্রীয়ভূমি (nuclear position) আছে কি, যেখানে ঐ massing of energy (M. E. or N. P.) অগ্নিষ্ঠ আকৃতিতেও গরিষ্ঠ (of maximum magnitude in minimum dimensions)? হোমিওপ্যাথী শক্তিক্রমের কথা তুলনা কর। Dimensionlessএর পরিবর্তন-ঘটনকে যদি বলি Strain, তবে ঐ পরমোপকাঠাতে (অগ্নিষ্ঠ আকৃতিতে), যেটি ভুবনশ্র নাভিঃ, তাতে, Strain ন্যূনতম (minimum) ; কিন্তু স্বধাশক্তি (Stress) অধিকতম (maximum)।

অথবা, কেন্দ্রাহুগা এবং কেন্দ্রাপগা, এই দ্বিবিধ বৃত্তি। প্রথমটিকে স্বধা, পরেরটিকে বযট সংজ্ঞায় লইলে, রেতঃ বা বাজ যাবৎ কেন্দ্রস্থা বা কেন্দ্রসান্দ্ৰ। আকৃতিতে থাকে, তাবৎ এটি স্বধা, কিন্তু সিদ্ধিত, নিষ্কিষ্ট ইত্যাদি হইলে বযট। স্বধা সংজ্ঞাদি পরে বিবেচিত হইবে। বযট—এতে যে প্রক্ষেপ বৃত্তি, সেটি উর্দ্ধপ্রক্ষেপ স্থলে বোষট; অধঃপ্রক্ষেপ স্থলে, বিশেষতঃ অস্ত্র-আকৃতিতে, ফট। এসব আকৃতিও যথাস্থানে নিরূপিত হইবে। ধর, অগুতে যে রেতঃ শক্তি, সেটি উর্দ্ধগা হইয়া সংগঠনী হইলে (as evolving, construction Energy),

বৌষট্ ; কিন্তু বর্তমানে আণবিক বোমাদি আকারে, ফট। রেতঃ আকৃতিতে বষট্, এই দ্বিবিধ আকৃতিতেই, ব্যাবৃত্ত (recessive); স্বধা সংবৃত্ত (dominant)। সূত্রাং স্বধাতে সঙ্কিত শক্তির গাঢ়তা (density) এবং উগ্রতা (intensity), সর্বাধিক। ‘হ্‌সৌ’ আকৃতিতে সঙ্কিত-সিঙ্কিত এতদুভয় মিথুনরূপে প্রদর্শিত। এটি ঐ দুটির পরিণয় মাত্র। অধয়, সমধয়, মহাসমধয় গ্রামে বিস্তার করার নিমিত্ত স্বাহা।

সম্যাক্তয়া ঘনত্বেন শক্তের্ষা কেন্দ্ররূপতা।

অনবচ্ছিন্নমেয়স্তাবচ্ছিন্নমেয়তা যতঃ ॥

রোধিকায়াং ততো রাত্রৌ সজ্জাতাদ্ বীজরূপতা।

তং সৃষ্ট্৷ প্রাবিশদ্ ব্রহ্ম চেত্যশ্চোপনিষদ্ হি সা ॥২০০-২০১

সম্যাক্রূপে শক্তির ঘনীভাব ঘটিলে, শক্তির কেন্দ্ররূপতা লক্ষিত হয়। ‘সম্যক্’ বলিতে focussing, যথা, অতসী কাচদ্বারা সূর্য্যরশ্মি ইত্যাদির, বুঝিতে হইবে। লক্ষ্য কর যে, যখন ‘অউম’ ইত্যাদির ব্যাহরণ হয়, তখন প্রাণ এবং মন এ দুয়ের উক্ত প্রকার সম্যগ্ভাব ঘটয়া থাকে। কেবল ‘অম্’তে যেটি নেই, মধ্যে ‘উ’ আসিয়া সেটি ঘটাইয়া দেয়। যেমন আবার, ধনুতে জ্যা আরোপিত হইল ‘অ, ম’ এ দুই বর্ণের দ্বারা; কিন্তু ‘উ’ দ্বারা জ্যা আকর্ষণ হইয়া উক্ত সম্যক্তা সাধিত হয়; এবং সেইরূপ হইলে পর, ‘প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাস্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।’ আচ্ছা, শক্তি কেন্দ্ররূপা হইলে, যেটি অনবচ্ছিন্ন অমেয়, সেটি অবচ্ছিন্ন মেয় আকারে প্রতীত হবার যোগ্য হয়। তত্ত্বতঃ, শক্তি কেন্দ্রস্থা হইয়াও অনবচ্ছিন্না অমেয়াই রহেন, কেন না, উহা শক্তির স্বরূপগত। তবে, অবচ্ছিন্ন মেয়ব্যবহার সম্ভব হয় উক্তপ্রকার কেন্দ্রীগতার ফলে। বর্ণমালার এক একটি অক্ষর; ঐ একটি ধূলিরেণু; একটা ইলেকট্রন;—সবই সত্তাশক্তিতে তত্ত্বতঃ এবং সমগ্রতঃ অনবচ্ছিন্ন অমেয়। তত্ত্বতঃ এবং পরিপূর্ণরূপে ঐ অনবচ্ছিন্ন অমেয় আকৃতি থাকে বিন্দুতে। অতঃপর (ততঃ) রাত্রিরূপা যে রোধিকাশক্তি ঐ বিন্দু দ্বারা শাসিত হইয়া, বিন্দু-অধিকরণে (with direct reference to that Perfect Point of Power-focussing), যে সজ্জাত (congruent configuration) রচনা করে, সেটিকে বলা যায় বীজ অথবা রেতঃ। ‘তং সৃষ্ট্৷ তদেবাস্থপ্রাবিশং’ ইত্যাদি যে শ্রুতি তার রহস্য উক্ত বিন্দুসজ্জাত দ্বারা ভাবনা করিও। ঐ বিন্দু-

সজ্জাত এবং পরসূত্রের নাদসজ্জাত (বৃষ), এই দুটি সৃষ্টির মূল আকৃতি প্রদর্শনের নিমিত্ত হ্রীং আদি মহাবীজ সমূহে 'চন্দ্রবিন্দু' রহিয়াছে বুঝিও।

১৯। নাদসজ্জাতান্ মহাবৃষঃ ॥

নাদ অধিকরণে সজ্জাত হইলে হয় মহাবৃষ।

'ভ' (ব+হ) এই আকৃতির বাঞ্ছনা পূর্ব্বথণ্ডে ভূরাদি ব্যাহতি প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে শক্তি অব্যক্ত, সেটিও যে সর্ব্বাবস্থায় একাবস্থ রহে, এমন নয়। Potential field-এ ও difference of level, high or low, ভাব অবশ্যই আছে। ধর, কোন একটা বীজ। তাতে সম্পূর্ণ শক্তিসামগ্রীর 'ব' রূপটি যখন 'ভ'রূপে আসে, তখনই বীজের উচ্ছন্নভাব ইত্যাদি সম্ভাবিত হয়। যে বীজাদি জপ করি, তাদেরও এই 'ভ' আকৃতিতে আনার এবং পাবার নিমিত্ত কত না নিষ্ঠাদি সহকারে পুরস্চরণাদি করিতে হয়। এইটি মনে রাখিয়া ভাবনা কর, বৃষ এবং বৃষভ।

এখন 'সম্যক্তয়া ঘনত্বেন' বিন্দুসজ্জাত হইলে রেতঃ; আর, 'সম্যক্তয়া মহত্বেন' নাদসজ্জাত হইলে মহাবৃষ—সাধিষ্ঠ বর্ষণকৃত, ভূয়িষ্ঠ সিঞ্চনকারী। Maximum massed power (M. M. P.) এর খোঁজে, আর, Maximum Expansive or Radiating Power-এর খোঁজে—দুইটি কাষ্ঠ। শক্তি কোন স্থলে যাইয়া বিন্দুনৈকটিক সজ্জাতরূপে (as the nearest approximation to the Point of Perfect Dynamism) বলে—এই দেখ, আমার সর্বোত্তম ঘনীভাব আকৃতি—রেতোধা, রেতোধাত্রী মূর্ত্তি! পক্ষান্তরে, নাদ=Perfect Radiating Power Continuum হইলেও, অল্পরূপ এক কাষ্ঠায় যাইতে হয়। বিশ্বভুবন সম্পর্কে, Perfect Condenser-ই বা কোথায়, আর, Perfect Radiator-ই বা কি? Accumulator এবং Radiator, দুইএর কাষ্ঠা খুঁজিতেছি। বহির্বিজ্ঞানও খুঁজিতেছে; অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও খুঁজিতেছে। বীজ সমাশ্রয়ে জপ করিতেছি তো ঐ নিমিত্তই। জপ দ্বারা বীজমন্ত্রটিকে 'ভুবনশ রেতঃ' এবং 'মহাবৃষ' এই দুই আকৃতিতে মিলাইবার যত্ন করিতে হয়। বাক্, প্রাণ ও চিত্ত, এ তিনের মধ্যে প্রাণই জপকর্মের মুখ্য নির্বাহয়িতা। জপকে সমর্থ ভূমিতে তুলিতে গেলে, প্রাণকে Perfect Focussing এবং Perfect Radiating—এ দ্বিবিধ শাক্তীতত্ত্ব পরিগ্রহ

করিতে হয়। পরিগ্রহ করিতে রোধিকা শক্তিকে সাধিকা আকারে পাইতে হয়, বাধিকা আকারে নয়। অর্থাৎ, ধনে, ঋণে নয়। শক্তি যে পরমভূমিতে যাইয়া ‘ঋণ’ ভাবটি সম্পূর্ণ অপগত হইতে দেন, সেটি হইল অপর্ণা (অপ+ঋণ); এর নৈকটিক হইল সুপর্ণা (স্+উপ+ঋণ)। পূর্বে যে আবিঃ এবং রাত্রি তত্ত্বতঃ আলোচিত হইয়াছে, সে দুটিকে সজ্বাতে (in sympathy relation) পাইতে হয়, অথবা in congruence. বিঘাতে (in antipathy relation or discordance) পাইলে জপ ‘সাধ-বাধ’ এর সংঘর্ষেই পতিত রহিবে। যাহা সাধা এবং প্রকাশ্য, সেটির সাধন এবং প্রকাশনেই রোধিকাকে বিপক্ষবাধনী, অরিশূদনী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। ‘শত্রুণাং ভয়বর্দ্ধিনী’।

ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধে সমানুপাতিতা যতঃ।

উপক্রমোপসংহারাবধিকৃত্য চ যো বিভূঃ ॥

আবীরূপেণ স নাদোহস্তি রাত্রিরূপা চ বীজতা।

নাদানুরোধবৃত্তেন সজ্বাতেন মহাবুধঃ ॥২০২-২০৩

বিশ্বে সর্বত্র ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধ দেখা যায়। ক্ষোভ=state of disturbance. মূলতঃ (basically), এটি স্পন্দ। বিজ্ঞানে অণুপর্কে এবং বিরাটপর্কে যে electro-magnetic disturbance, সেটি মূলস্পন্দগোত্রীয় হইলেও মূল স্পন্দ নয়। প্রাণস্পন্দ, চিত্তস্পন্দ, অহংস্পন্দ—অন্ততঃ এ কয়টি আকৃতির সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় রহিয়াছে। এদের বিরূপতা বিদূরিত করতঃ মূলস্পন্দের সঙ্গে তাদের সুষমতা এবং অভেদ সমীকরণকে শুদ্ধি বলা হইয়াছে। ধর, গানে ‘সা’ এক শুদ্ধ স্বর। আমি কণ্ঠ অথবা অপর যন্ত্রে সেটি ‘তুলিবার’ যত্ন করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না। প্রথম প্রথম হয়ত কণ্ঠে যাহা আসিতেছে, সেটা ‘সা’র গোত্রই নয়, তার সঙ্গে সুষমসংখ্যানে (in harmonic number relation) সম্বন্ধই নয়। ওস্তাদ বলিতেছেন—না, না, হইল না। প্রণবাদি নাম জপকারীরও গোড়ায় এই অবস্থা। কণ্ঠে বিষম ক্ষোভ ঘটিতেছে, কায়িকাদি অপরাধ নিবন্ধন। ডাকের মতো ডাকটি আসিতেছে না। ক্ষোভবশ (ক্ষোভ্য) মাত্রেরই ক্ষোভক বিद्यমান থাকে। বিষম ক্ষোভ স্থলে সেটিও বিষম। ‘সা’ স্বরসাধনে কণ্ঠাদিতে এক সুষম ক্ষোভ্য-ক্ষোভক, বিষমের স্থলে নিজেকে ফুটাইতে চাহিতেছে। গোড়ায় পারিতেছে না। একদিকে বিষম,

(modulation) বর্জনীয়। নাদবাহিতার স্বচ্ছন্দ অল্পবৃদ্ধিই লক্ষ্য হইবে। পক্ষান্তরে, হরজটাজালে বিন্দুলীনতা। নাদবাহিতারূপ দক্ষিণা গতিটিকে বামাগতিতে লইয়া (by reversing the vital current) এটি সাধিতে হয় বলিয়া, ভোগী হরজটাজালে গ্রন্থিবন্ধরূপে কল্পিত হইয়াছে; এবং সেটি ভূষণই। ‘ভোগী’ পদটি ব্যাকরণবিধিতে এক প্রকারে পাও; কিন্তু, ‘ভোঃ গীঃ’ (অগ্নি বাক্ !)—এভাবে কেহ বলিলেও ‘ওরূপ হয় না, ওটা নেহাৎ কষ্টকল্পনা’ ইত্যাদি বলিয়া আপন ইষ্টবিয়োজনটি ঘটাইও না। ইষ্টবিয়োজন সম্পর্কে এই কারিকাটিও ভাবনা কর—

সীতারামৌ বিযোজ্যৈব বিভেতি জিতভীষণঃ।

বিভীষণে যথাসন্ধি সংযোজ্য বীতভীষণঃ ॥২০৫

‘সীতারাম’ অথবা ‘সীয়ারাম’ এ যুগ্মনামকে বিয়োজিত করিয়া, ভীষণ, কিনা, যমকেও জয় করিয়াছিলেন যে রাবণ, তিনি ভীত হইতেছেন; আর, বিভীষণ যথাসন্ধি সীতারামের সংযোজন সাধিত করিয়া মৃত্যুরহিত বা অমর হইতেছেন। এ স্থলে, সীতা = বিন্দুলীনতা, রাম = নাদবাহিতা। ‘রাধেশ্বাম’, ‘গৌরীশঙ্কর’, ‘রাধাস্বামী’ ইত্যাদি নামরূপে, সঙ্কীর্ণনে, ভঙ্গনে, আজ্ঞানে, উক্ত যথাসন্ধি সংযোজনটি ঘটতেছে কিনা, লক্ষ্য করিও। যুগলোপাসনার এও এক নিগূঢ়তা। মুরলীরবিনিদিত যমুনাপুলিন নাদবাহিতা, এবং রহসি নিরালা নিকুঞ্জমিলনে বিন্দুলীনতা ভাবিয়া দেখিও।

দক্ষিণে ন দক্ষিণেয়মুত্তরস্যাং ন বোত্তরা।

দক্ষিণোত্তরগা সদ্যঃ শিবসায়ুজ্যদায়িনী ॥২০৬

বাক্যরূপা গঙ্গা দক্ষিণে বহিয়া দক্ষিণা হন নাই, উত্তরেও উত্তরা হন নাই। পরন্তু, যখন দক্ষিণা হইয়া উত্তরগা (উত্তরবাহিনী) হইয়াছেন, তখন তিনি শিব-সায়ুজ্যমুক্তিপ্রদায়িনী হইয়াছেন। বিন্দু থেকে উদয়ের পর যে নাদবাহিতা, সেটি ‘দক্ষিণা’ (কুশলা, সমর্থা) হয় কি হইলে? যদি সেটি যথাযথ বিন্দুলীনতায় যায় (উত্তরগা), তাহা হইলেই। উদয়ে যে দক্ষিণাগতি, তার মুখে যে মেরু, তাকে যদি বল দক্ষিণমেরু, তবে বিন্দুলয়ের মেরুকে বল উত্তরমেরু, বা স্ত্রমেরু। অপরটি, এ প্রসঙ্গে, কুমেরু (এস্থলে ‘কু’ = বেদবাক্ ও ছন্দঃ)। অধ্যাত্মসাধনে যে

সত্য উদাহৃত, সে সত্য বিশ্বে সার্বভৌমিক। অর্থাৎ, শক্তি-ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রেই নাদতায়ন এবং বিন্দুশায়ন পরস্পর বিযুক্ত হইলে সৃষ্টাদি কোন সমর্থ ব্যাপারই ঘটে না। বৃষ এবং রেতঃ অবিনাভাবে যুক্ত হওয়া চাই। সমুদ্রবারি সৃষ্টিক্রিয়ারে বাষ্পীয় বিন্দুরূপ হইবে, এবং সে বিন্দুও আবার তড়িদ-বিন্দুগর্ভ হইবে, তবে মেঘরূপ বর্ষণকারী বৃষ দেখা দিবে, এবং তার বারিবিন্দু-বর্ষণে প্রাণিসৃষ্টি হইবে। এইরূপ অগ্রজ। এক বিশালপাদপ আপনাকে বীজাকারে সূক্ষ্ম না করা পর্যন্ত তা থেকে কুশল অভিনব সৃষ্টি হয় না। জড়ের ক্ষেত্রেও অণুতে আসিয়া শক্তি নিজেকে ‘কেন্দ্রীণ’ না করা পর্যন্ত, বিশ্বে শক্তির কারবারে ষথার্থ সমর্থ আকৃতিটি মিলে না। মানস শক্তি, বাক্ শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাই।

পূর্বে পর, পরাবর এবং অবর, এই তিনটি পর্বের কথা বলা হইয়াছে। এদের কথা ক্রমশঃ বিশদ হইবে। সংক্ষেপে—নিম্পন্দে মূলস্পন্দ (তপঃ) উদ্ভিত হওয়ারূপ আদিম অনির্বাচ্য ক্ষোভ-ক্ষোভকভাব, সেটি পরপর্বে আসিবে। তারপর, সে আধারে আবিঃ ও রাত্রি (ব্যক্ত এবং অব্যক্ত)-রূপ যে ভাব, সেটি পরাবর পর্বে; আর, অস্তে যে ছাবাপৃথিবী ভাবে ক্ষোভ-ক্ষোভকতা, সেটি আসিবে অবরে। যেমন, জপে বৈখরী-মধ্যমার অবর সন্ধিতে নাদমহাবৃষ অবররূপে আসেন; মধ্যমা-পশ্চস্তীর বরসন্ধিতে পরাবররূপে প্রকট হন; এবং পরাভূমিতে পর। নাদবাহিতা প্রদর্শনের নিমিত্ত যে তিনটি কারিকা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইল, তাদের প্রথমটি অবর, মধ্যেরটি পরাবর, এবং অন্তিমটি বর বা পর ভূমির সন্ধান দিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিও। প্রথমটিতে, জপধ্যানে কোন বর্ণ অথবা অর্থ, ঐরাবতের মত গুঁড়ি তুলিয়া নাদধ্যানবাহিতায় বাধা দিবে না; কোন বিষম স্বর অথবা ভাব শেলের মত প্রবিষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দ গতিটিকে ব্যাহত করিবে না। দ্বিতীয়ে, নাদতায়ন এবং বিন্দুশায়ন এ দুটি ‘যথাসন্ধি’ সংযুক্ত রহিবে, বিযুক্ত হইবে না। অর্থাৎ, স্তম্ভ চক্রটি পূর্ণ আকৃতিতে আবর্তন করিবে। তৃতীয়ে, পূর্বোক্তরূপে চলিতে চলিতে জপধ্যানধারা উত্তরগা হইবে, অর্থাৎ, শাস্ত, অনাহত ভূমিতে যাইয়া, আপন আয়াসরূপ ত্যাগ করতঃ বিশ্রান্ত হইবে। ইহা জপধ্যানের বিরতি নয়, পরা পরিণতি।

২০। রেতসোহগ্রীষোমহম্ ॥

ভুবনের যেটি রেতঃ, সেটি ‘অগ্নীষোম’—এই দ্বন্দ্বাকৃতি (Polar Pattern)
বিশিষ্ট।

প্রাচীনেরা জগৎকে অগ্নি এবং সোম এ দুয়ের সম্মিলিতরূপ (অগ্নীষোমাত্মক) বলিয়াছেন। এতে কি বুঝিব? বিশ্বে সর্বত্র দহন-পচন হইতেছে, আবার পূরণ-পোষণও হইতেছে, এইটি বলাই কি অভিপ্রায়? এই দুইটি বৃত্তি অবশ্য পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। জীবকোষাদির দৃষ্টান্তে বুঝিয়া লও। জড়ে radiation of Energy এবং massing of Energy সাপেক্ষভাবে চলিতেছে। মনেও ‘বৃত্তিরূপেণ’ এবং ‘স্থতিরূপেণ’ এ দুটি ভাব ভাবিয়া দেখ। স্থতি বলিতে সংস্কার। ধর, হ্রী বীজ। ‘হ’কার মহাশক্তি ভাণ্ডার। ‘রী’ পূর্বেবক্ত অগ্নিকর্মটি বিশেষভাবে স্মৃতি করিতেছে; আর চন্দ্রবিন্দু সোমকর্ম। গায়ত্রীতে ‘বরণ্যং’ পদটিতে কর্মদ্বয়ের সমতা-সমন্বয় স্মৃতি হইয়াছে। হ্রী বীজটিকে যদি মনে কর ‘ভুবনস্ত রেতঃ’, তবে তাহাতে অগ্নীষোম যে কি আকৃতিতে পরস্পরে অস্থিত, তা দেখা গেল। বিশ্বভুবনে সর্বস্তরে ঐ মহাবীজটিকে অগ্নীষোমাত্মকভাবে চিনিয়া লইবে। অধিভূত স্তরটিকে বাদ দিও না। বর্তমান বিশ্বে যে Entropy বা running downএর আকৃতি বিজ্ঞান পাইতেছে, সেটি এই নিমিত্ত যে, শক্তিসিঞ্চন এবং বিকিরণের সঙ্গে শক্তি-উন্নয়ন এবং শক্তি-সংগঠনের সমতাটি রক্ষিত হইতেছে না। সমষ্টি-ব্যষ্টি সর্বত্র এই সাধারণ লক্ষণটি (অগ্নীষোমীয় অল্পপাত সমন্বয়ভাব) লক্ষিত হইতেছে। সর্বত্র balance sheetএ deficitএর অঙ্কমুখ্যতা। বীজের ভাষায়—‘ঈ’কার যে উন্নয়ন এবং উর্দ্ধপাতন কর্মে (বারাহীর দংষ্ট্রারূপে) ব্যাপৃত, সে কর্মে অধোহবরুদ্ধানা শক্তির (lower plane co-efficientএ) আধিক্য ঘটিতেছে। Energy যে মাত্রায় low-level bound হইতেছে, সে মাত্রায় low-level free হইতেছে না। অধঃপাতনের আধিক্যে জিহ্ব-বক্রতার (intriguing intricacies) বিবর্দ্ধিততাও (aggravation) লক্ষিত হইতেছে। আপন ব্যক্তিজীবনেও আহালাদি সর্ব ব্যবহারে এটি বুঝিয়া লও। উপায়? গায়ত্রীর ‘বরণ্যম্’কে বিশেষভাবে বরণ করিতে যত্ন কর। হ্রী বীজের যেটা unresolved lower momenta, সেটিতে, আবশ্যক স্থলে, ঐ বীজ দ্বারা সম্যক উর্দ্ধপাতনটি (high-value transformation) সমারম্ভন কর, এবং ক্রী বীজ দ্বারা তার সমতা-পূর্ণতা (perfect sublimation) সমাপন কর।

একা হ্রী বীজই সমর্থ সন্দেহ নেই ; কিন্তু অগ্নীষোমীয় সমতায় যদি ব্যতিক্রম দেখ, তবে পরের ঐ দুটি বীজের সহায় আবশ্যক হয়। কেবল, মন্ত্রের দিক্ দিয়া নয়, প্রাণ এবং ভাবের দিক্ দিয়াও এই তত্ত্বে ধ্যান দিও।

‘ওঁ জাতবেদসে স্থনবাম সোমঃ’—এই আত্মরক্ষার যে বৈদিক মন্ত্র, তার তাৎপর্য যে কতখানি ব্যাপক ও নিগূঢ়, তা এ প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিও। যজ্ঞীয় বলি-বিধানে যে ‘অগ্নীষোমীয়ং পশুমাভেত’, সেখানে ‘পশুঃ’ পদের মূখ্য ও গভীর ব্যাঞ্জনা কোথায় ? যে কোন শক্তিক্ষেত্র (Potential Field) থেকে শক্তিপাতন ও প্রক্ষেপ হইতে গেলেই তাকে এক অবমপ্রবণতা (অধোগতা, অধোলীনতা ইত্যাদি) কাটাইয়া উর্দ্ধগা হইতে হয়। মঙ্গলগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এক রকেট ছাড়া হইল ; কিন্তু আপন আরম্ভভূমির সংস্কার (Earth drag ইত্যাদি) কাটাইয়া তার উর্দ্ধগতি অব্যাবহাতে ঘটে না। সকল প্রারম্ভ তাই জড়তা দীর্ঘবহুল হয়। ‘যথাত্রিয়তে বহিধূমেন’ ইত্যাদি। সমষ্টি-ব্যষ্টি বিশ্বে নিরন্তর যে অগ্নীষোমীয় যজ্ঞ চলিতেছে, তাতে অগ্নি ও সোমকে এক মহা সমন্বয়ে মিলাইয়া একটা perfectly balanced economy reach করার (গায়ত্রীর সেই বরেণ্যম্ যার স্মৃচনা করে) প্রয়াস বিद्यমান আছে সন্দেহ নেই। হংসবতী ঋকে সদধাতুনিষ্পন্ন পদগুলি এবং জনধাতুনিষ্পন্ন পদগুলি মহা সমন্বয়ে সেই ‘ঋতম্ বৃহতের’ দিকেই দেখাইয়া দেয়। যাহা যাহা রহিয়াছে (সং), সোম তাদের প্ররক ও পোষক ; আর যাহা যাহা জাত হইয়াছে, অগ্নি তাদের প্রক্ষেপক এবং অঙ্কক। সোম রঞ্জক (রাজা) ; অগ্নি অঙ্কক। এই মৌলিক কথাটি পরে কারিকায় বলা হইতেছে। কিন্তু অঙ্কক-রঞ্জকের বৃত্তিতে একান্ত সৌষ্ঠব থাকা আবশ্যক—যেমন, রেখাচিত্রে এবং বর্ণচিত্রে। অগ্নি দিতেছে সব কিছুই magnitude, measure, form ; আর, সোম দিতেছে, substance, quality, colour. অগ্নি নাদবৃষের অল্পবৃত্তি করে ; সোম করে বিন্দুরূপ রেতসের। এতহৃদয়ের অল্পবৃত্তি-স্বয়মতাস্থলে সমন্বয়, মহাসমন্বয়মুখী সমাবৃত্তি। বিষমতা স্থলে, ব্যাঞ্জ-বিষ্মবহুল ব্যাবৃত্তি। সেটি পশু। তং পশুমাভেত। তাকে বলি দাও। তোমার শরীর, প্রাণ, মনে সর্বত্র এই ব্যাবৃত্ত পশুটি প্রবল রহিয়াছে। এটিকে জপধ্যানাদি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞ-অহুষ্ঠানে বলি দাও—ত্যাগ কর—দূরে লও। ‘আ’ বা আকরণ দ্বারা সেটিকে লাভ কর (লভেত)। গায়ত্রীর ‘প্রচোদয়াৎ’ পদ-ব্যাহরণে এই আকরণটি সাধিতে হয়। ‘নিরাকরণমন্ত্ৰ’।

অগ্নীষোমীয়মেতদ্ধি সোমশ্চ চাত্মনীনতা ।

অধ্বনীনোহগ্নিরন্ধেত সোমো রজ্যোত চিত্রিতম্ ।

পঞ্চধা চাক্ষনং বহুঃ সপ্তধা সোমরঞ্জনম্ ॥২০৭

এ সমস্তই যে অগ্নীষোমীয়—ইহা তো বারংবার শ্রুত হইয়াছে। এর তাৎপর্য অনুধাবনে এ গ্রন্থে যত্ন হইয়াছে। বিশ্বে দ্বন্দ্বস্থ অগ্নীষোমকে বৃত্তিরূপে কি কি আকৃতিতে দেখি? মূলতঃ, অগ্নির পরিচয়—‘অধ্বনীন’ আকৃতিতে। আর, সোম ‘আত্মনীন’। এই দুটি পারিভাষিক শব্দে ধ্যান দিও। ঋতমের বা ‘হংসের’ যেটি অধ্ব, বজ্র, মার্গ সেটিকে অধ্বন ও বিস্তার করেন যে তত্ত্ব, তিনি অগ্নি—Designer and Tracer of True Power Path. দহনী, পচনী, বহনী, ব্যাপনী, দীপনী—পঞ্চধা আগ্নেয়ী শক্তি বৃত্তিমতী। এই পঞ্চতয়ী অভিব্যক্তির যে ঋতচ্ছন্দঃ, তাতে বাধা দেয় যাহা, সমাবৃত্তিতে ব্যাবৃত্তি ঘটায় যাহা, তাকে ‘পশু’ বলা হইয়াছে। সে পশুকে বলি দাও। গায়ত্রী জপে ‘বরেণ্যং’ পদটি বলির আদি ‘যূপ’। ‘ধীমহি’ মধ্যম, ‘প্রচোদয়াৎ’ অন্তিম যূপ। ভূঃ স্থানীয় পশু বলি আদিমে; ভুবঃ স্থানীয় মধ্যমে; স্বঃ স্থানীয় অন্তিমে। এগুলি সর্বক্ষেত্রে তলাইয়া বুঝিয়া লও। এই বলির ‘রক্তে’ই অগ্নি ঐগুলি অধ্বন করেন ‘ঋতশ্চ পস্থাঃ’।

সোম আত্মনীন। শ্রুতি কচিং ‘আত্মনীয়’ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। নিখিলাত্মা বিশ্বের সব কিছুতে বিন্দুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, তাদের নিজ নিজ অন্তরাত্মাও হইয়াছেন। এই অন্তরাত্মার যেটি সত্যচ্ছন্দঃ, সেটির পোষণাদি করেন সোম—Nourisher and Developer of Essence or Being Power and Character. অগ্নি ঋতম্, সোম সত্যম্কে বিশ্বে সর্বত্র স্ব স্ব ছন্দে রাখিতেছেন। Being and Becoming, Persistence and Change, Rest and Movement—এ দুটিকে সমন্বিত করেন অগ্নীষোম। সোম সপ্তধা বৃত্তিমান্—ভাবনী, পোষণী, বর্ধনী, স্থাপনী, সন্ধিনী, আপ্যায়নী, শমনী। অগ্নীষোমীয় এই ৫ × ৭ সংখ্যা ৩এর সঙ্গে গুণিত, আবার ৩এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া অষ্টোত্তর শত সংখ্যা হইয়াছে, লক্ষ্য করিও। ঐ তিনকে মহাব্যাহতিত্রয়, এবং অ, উ, ম এই অক্ষরত্রয়রূপে বুঝিয়া লইতে পার। অবশ্য অষ্ট ভাবও আছে। ধর, অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব, অভিনিবেশ—এই

পঞ্চক্লেশরূপ পশু। এ পশুকে কিভাবে ‘আলভেত’? অধ্যাত্ম বহিতে সোম সর্বন করিতেছে। অগ্নির পরমা দীপনী শক্তিতে অবিচ্ছাদকে বলি দাও; ব্যাপনীতে অশ্মিতা (মাহং ব্রহ্ম নিরাকুৰ্য্যাম্); দহনীতে ঘ্বেষ, পচনীতে রাগ, এবং বহনীতে অভিনিবেশ। ‘দহ দহ পচ পচ’। রাগের ‘পাচন’ সাধনটি বাউল সহজিয়া প্রভৃতির গানে লক্ষ্য করিও। অবিচ্ছাদকে ‘বলি’ দেয় অগ্নির যে দীপনী, সে দীপনী মিলিত হয় সোমের শমনী এবং আপ্যায়নীর সঙ্গে। ফলে জ্যোতীরস। ব্যাপনী মিলিত হয় বিশেষতঃ সন্ধিনী ও স্থাপনীতে, ইত্যাদি।

ধর, যে প্রচণ্ড আণবিক শক্তির বহিষ্কার বর্তমানে সম্ভাবিত হইয়াছে, তার দহনী ও ব্যাপনী রূপ বৈনাশিকী বৃত্তিদ্বয়কে আয়ত্তে আনিবে কি প্রকারে? তাতে সমর্থমাত্রায় সোমস্পন্দ সমন্বিত করা যায় কি উপায়ে, ইহাই সমস্যা। অণুমধ্য হইতে যে দহনী ব্যাপনী মারণস্পন্দসমূহ উৎসারিত হইতেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি (যাদের সাধারণ সংজ্ঞা আস্ত্রর দেওয়া যায়), সোমচ্ছন্দে অধিত (congruent) হবার মতো নয়। এদের elimination হওয়া চাই। এগুলি ব্যাহতি দ্বারা হয়। অপর স্পন্দজাতিগুলি (wave-systems) উপাদেয়। জীবশরীরে খাত্তপরিপাকের উদাহরণটিও মিলাইয়া লও। ‘কাম এক মৌলিক আবেগ—Primal Urge and Energy—এতে সন্দেহ নেই। কামাগ্নির দহন, মথনাদি বিপ্রবী (প্রমাথী) ক্রিয়াগুলিকে সোমচ্ছন্দের প্রভাবে ও শাসনে আনা আবশ্যক হয়। অগ্নির পঞ্চধা ‘অঙ্কন’ এবং সোমের সপ্তধা ‘রঞ্জন’, এতদ্ব্যতিরিক্ত ব্যাহতি দ্বারা (by selective isolation of allied wave-systems) সমগ্র কামচিত্রকে সত্য, শিব, সুন্দর করিয়া ফোটাইয়া তুলিতে হয়। ফলে পেশীলালসা ঐশী লালসায় বিবর্তিত হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ বিবর্তনে, মূলবিচারে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক ‘সহগ’ (factor) সমবেতভাবে ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং অতি নিপুণভাবে এই অগ্নীষোমীয় বিবর্তন যাগটি সমাধা করিতে হয়। এও বলা হইয়াছে যে, সোমচ্ছন্দের সমর্থ বীজ ঐ, কামাদিকে পেশীমুক্ত করিতে উত্তম; ক্রী বীজদ্বারা পূর্ণ ও শুদ্ধভাবে ঐশীমুক্ত হওয়া যায়। এটি কামবীজ। কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতি ঘটয়া সুষুম্নামার্গ অপাবৃত না হওয়া পর্যন্ত কামের ‘অজ্ঞরায়ণ’ এবং ‘অমরায়ণ’ প্রকৃষ্টরূপে আরক্ক হয় না। নীচের কারিকাদ্বয় ভাবনা কর।

শাখামৃগঃ শ্রয়জ্ঞাথে কালব্যালেন মৃগ্যতে ।

মূলব্যালং ভজন্ সোহপি মৃত্যোর্মুচ্যেত মাহমৃতাং ॥২০৮

একটা আজব তরু। তাতে দুটি শাখা। সেই শাখাদ্বয়ে এক শাখামৃগ (মর্কট) আশ্রয় করতঃ একবার এ শাখায়, আবার অগ্ন শাখায়—এইভাবে নিরন্তর লাফালাফি করিতেছে। আর, এক কালব্যাল তাকে দংশন করার স্বযোগ খুঁজিতেছে। ঐ আজব তরুর মূলদেশেও এক ব্যাল অথবা ব্যালী গুপ্ত বিবরে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। যদি ঐ কালব্যালতাড়িত শাখামৃগ কোন গতিকে কুণ্ডলীকৃত মূলব্যালীর ভজনা করে, তবে সে মৃত্যু হইতে চিরতরে বিযুক্ত হয়, অমৃত হইতে কদাপি নয়। আজবতরু = দেহ। শাখাদ্বয় = বাম ও দক্ষিণ নাঙ্গ। শাখামৃগ = শ্বাসবায়ু। মূল = সুষুম্নামূল। এই মূলব্যালীর ভজনা ও প্রসাদ জাগৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত অগ্নীষোমীয় যাগ সৃষ্ট শোভনভাবে আরম্ভ হয় না। এ যাগে পশুবলির নিমিত্ত তিনটি মুখ্য যুপ—নাভি, হৃদয় এবং ক্রমধ্য। নাভিতে অগ্নির যে দহনী, পচনী এবং ব্যাপনী শিখাদ্রয়, তারা দ্র হইতে সোমসবনে পোষণী, ভাবনী, বর্দ্ধনী এবং স্থাপনী হউক। অগ্নির বহনী এবং ব্যাপনী দ্বারা সোম দীপনী এবং পাবনী হউক। আর উভয়ের শক্তির সঙ্গমস্থল হউক—হৃদয়। হৃদয় হউক—দীপনী, শমনী এবং আপ্যায়নীর সঙ্গমক্ষেত্র। কথা কয়টি এখানে আভাষে বলা হইল।

মৃষামৃগস্য মার্গাদ্ বৈ সিদ্ধুসন্ধিং সমাগতঃ ।

শ্বসিত্যসেতুকে। রামঃ সেতু রামেতি মারুতেঃ ॥২০৯

দণ্ডকারণ্যে মায়ামৃগের মার্গ পরিহার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সমাগত হইলেন সিদ্ধুসন্ধিতে—দাক্ষিণাত্য আর লঙ্কার মধ্যে যে প্রণালী তার কূলে। কিন্তু সেখানে তো সিদ্ধুপারের সেতু নেই; তাই অসেতুক রাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন! কিন্তু পবনকুমার মারুতির পক্ষে কি হইয়াছিল? ‘রাম’ এই নামই তার সেতু হইয়াছিল। মায়ামৃগ = মিথ্যা শ্বাসকর্ম্ম। সিদ্ধু = নাদধ্বনি। সিদ্ধুসন্ধি = অবর সন্ধি, সুষুম্নার মুখ। মারুতি = নামনিষ্ঠ শ্বাস এবং নামরস-নিষ্কাশ প্রাণ। রাম স্বয়ং যে স্থলে উপনীত হইয়া ‘কোথায় পারের সেতু’ বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, সেখানে রামনামপরমপরায়ণ হনুমান্ রামনামেই

সেতু মিলাইলেন। অকার এবং মকার (অগ্নি ও সোমের) মিলন ঘটাইলেন, নাদকে বিন্দুতে এবং বিন্দুকে নাদে মিলাইলেন; মারুতি=উর্বাণ। হৃদয়ে (অনাহতস্থানে) বায়ুবীজ (যং) রূপে ইনি 'ত' (দন্ত্য, বিচ্ছেদক) বর্ণ, যেন পরস্পর বিয়োগবিধুর 'সীতারাম'কে 'সীয়ারাম' করিয়া পরম সামরন্ত্রে মিলাইলেন। অগ্নীষোমীয় যোগে অগ্নি ও সোম উভয়ের উভয়ে পূর্ণাহতি সমাপন হইল। 'স' কারও দন্ত্য বটে, কিন্তু ঙ্কার প্রণবমৃষ্টি-রাম-সমরস-সমর্পিত। 'ত'কারে বিচ্ছিন্ন তলবৃত্তিতার ('অপহতা' হবার) সম্ভাবনা আছে। শ্রীমদ্ হুমান্ 'য'কাররূপে এটি পরিহার করিতেছেন।

সীতারামেতি বিদ্বাংসঃ সীয়ারামেতি চেতরে।

ত্রুবন্তীতি ত্রুবাং মা ত্রবীর্বাটমিতি ক্চিৎ ॥২১০

বিদ্বানেরা বলেন 'সীতারাম', অন্তেরা বলে 'সীয়ারাম'—এরূপ যে জন বলে, তাকে 'ই', ঠিক কথা' ইহা কুত্রাপি বলিও না (মা ত্রবীঃ)।

২১। বৃষস্য মিত্রাবরুণত্বম্ ॥

বৃষের মিত্রাবরুণ এই আকৃতি (বিশ্বভুবনে) দৃষ্ট হয়।

বৃষকে নাদাদিভাবে বৃষিতে চেষ্টা হইয়াছে। বর্তমান সূত্রে আরও মৌলিক এবং সার্বভৌম আকৃতিতে বৃষ ভাবিত হইতেছেন। কারিকায় 'সহসোহৃদঃ' এবং 'সহোঘনঃ' ('Dynamic Cloud') শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে লক্ষ্য করিও। জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যেমন বর্ষণকারী মেঘ হয়, তেমনি বিশ্বশক্তির (Cosmic Dynamism) একটা 'জমাট' আকৃতি পাইয়া তবে অভীষ্টবর্ষণকৃত বৃষ হইয়া থাকে। যতক্ষণ একান্ত বিভূপদার্থের (Absolute Continuum এর) একান্ত সমতাবস্থা (perfect homogeneous condition), ততক্ষণ, ঐ রেতোধা বৃষভাবটি সম্ভবে না। সহঃ বা সহস্ শব্দটি বিশ্বে কার্য্যকারী শক্তি (Energy)রূপে গ্রহণ করিয়া ভাবিয়া দেখে যে, চিন্তে, প্রাণে অথবা বহির্বিশ্বে কোথাও 'সহোঘন' অথবা 'সহোহৃদ' (Energy Compact) —packing together of energy—না ঘটিলে কোন অভীষ্ট ব্যাপারই সংঘটিত হয় না। স্পন্দ অথবা wave pattern যদি মনে কর, তা হইলে স্পন্দের কোনপ্রকার গুচ্ছীকরণ (packing) আবশ্যক হয় বহির্বিশ্বে ইলেকট্রনাদির সম্ভাবনায়। পূর্বে ঙ্কারেও সেটি আবশ্যক হইত (যথা,

‘vortex ring’)। প্রাণ ও মনের ভূমিতেও দৃষ্টান্ত লইও। রेतস্কে যদি বল—concentrated, focussed Power, তবে এর উদ্ভবের নিমিত্ত দুটি ক্রমের অপেক্ষা থাকে—প্রথম, ঐ সহোষণ (packed) ভাব। যথা, Electric Condenserএ। দ্বিতীয়, কেন্দ্রাভুগ বিগ্নাস। অর্থাৎ, শক্তিরেখা-গুলি কেবল যে জড়ো হইয়াছে এমন নয়, তারা সকলে কোন একটা ‘মুখে’ (sense) বুঁকিয়াছে। মনে এইটি একতানতা। একে mass pointedness বলিতে পার। পরিণামে ‘ধর্মমেঘ সমাধি’। এটা এক Cosmic Principle. ব্যাঙ্গতির ভাষায়—রেতঃ=স্বঃ। বৃষ=ভূঃ। আর, অগ্নীষোমীয় এবং মিত্রাবরণ এ দুটি আকৃতি হইল ভুবঃ। এখন, মিত্রাবরণের কথা বলা হইতেছে। তৎপূর্বে ভূমিকারূপে এই কারিকা কয়টি চিন্তা কর—

অগ্নিরেতা অসৌ সূর্য্যঃ সোমরেতাশ্চ চন্দ্রমাঃ।

বরেণ্যং ধীমহি দ্বন্দ্বৈ ভর্গো হিরণ্যরেতসঃ ॥২১১

সূর্য্য অগ্নিরেতাঃ, চন্দ্র সোমরেতাঃ বলিয়া কথিত হন। অধ্যাত্মাদি সকল দৃষ্টিতে এই অগ্নিরেতাঃ এবং সোমরেতাঃকে চিনিতে যত্ন করিবে। পিঙ্গলা এবং ইড়া নাড়ীদ্বয়ে এ দুয়ের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। বীজাদির জপে এই দ্বন্দ্ব অগ্নিমাত্রা এবং সোমমাত্রার দ্বন্দ্বরূপে উপনীত হয়। প্রাণের ভূমিতে একদিকে প্রাণাপানবৃত্তি, অণুদিকে সমানব্যানবৃত্তি, এ দুয়ের মাঝে দ্বন্দ্বস্থতা থাকে। চিন্তে বিভা-শ্রদ্ধা একদিকে, আর উপনিষৎ অপরদিকে, (ভাব ও ভাস) এ দুয়েও সেইরূপ। শরীরে যে vital metabolism চলিতেছে, তার anabolism এবং catabolism এই দুই পক্ষে দ্বন্দ্ব। জড়োও আছে; সমাজ, কৃষ্টি, সভ্যতা—এ সবেও সূর্য্যসোমের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের বিষমতায় (antipathyতে) সর্বত্র বৈরূপ্য-বৈগুণ্য। সুষমতায় আনাই সাধন। সুষমতায় আনয়নের যে ঋতমার্গ তার সাধারণ সংজ্ঞা সুষুন্না। সুষুন্না সমাশ্রয়ে অগ্নীষোম সুষমতায় আসিলে অগ্নিরেতাঃ এবং সোমরেতাঃ-র মহাসমষ্টি ছান্দসরূপ—‘বরেণ্যম্’, এবং তৈজস আকৃতি (ভর্গঃ) হিরণ্যরেতাঃ। ‘বরেণ্য’ এবং ‘হিরণ্য’ শব্দ দুইটি লক্ষ্য করিও। পূর্ব্বটিতে ‘ব’ এবং ‘এ’, আর, শেষেরটিতে ‘হ’ ও ‘ই’ ধ্যান করিও। তাতে ছান্দস এবং তৈজস দ্বিবিধ সম্পদে সম্পন্ন হইবে। স্বাহা স্বধা মিলিত হইবেন। অগ্নিরেতাঃ এবং সোমরেতাঃ—এ দুটিকেই হিরণ্যরেতসে না মিলাইতে পারিলে

ভগবান্ সনৎকুমারাদির মত উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া যায় না। কামজয়ের নিমিত্ত তাই হিরণ্যরেতসের যে ভর্গঃ (জ্যোতীরস), সেটিকে ধ্যান করিতেই হইবে। সহজ পথ নাই। জ্যোতীরস হিরণ্যরেতসের দ্বারা বিশেষভাবে উপলক্ষিত।

মুনি নামপি চেতাংসি বিদাহিনং বিদাহিনে।

নমঃ শান্তায় রুদ্রায় ভালাগ্নীষোমধারণে ॥২১২

মুনিজনেরও চিত্তবিদাহী যে মন্ত্র, তাকেও বিদহন করেন যিনি, সেই রুদ্র ও শান্ত, ললাটে অগ্নীষোম এতৎ উভয়কে ধারণকারীকে নমস্কার। এখানে ভালে হিরণ্যরেতঃ। কেবলমাত্র অগ্নির দহনে (যথা, 'হকারেণৈব ভস্মসাৎ' করতঃ) কামকে জয় করা যায় না। সে কাম আবার রক্তবীজ আকৃতিতে দেখা দিয়া থাকে। তখন তাহাকে জিহ্বায় রাখিয়া (অর্থাৎ নাম-বীজাদি জপে) খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে হয়, এবং তার রক্ত স্বয়ং 'পান' করিয়া ফেলিতে হয়। রসনায় ছেদনের ফলে রক্তবীজ হয় বীজরক্ত। 'রক্ত' শব্দটি 'রন্জ'ধাতু হইতে; স্ততরাং, বীজরক্তে 'রঞ্জক' যে সোমরাজ্য, পবমান যে অমৃত, সেই প্রাণের রক্তই পান করিতে হয়। যে নাম অথবা বীজ গ্রহণ করিতেছি, তার মধ্য হইতে পরম শমনী ও আপ্যায়নী প্রাণরসদ্বারা যতক্ষণ প্রবাহিত না হইতেছে, এবং সেটি (সোম) আবার যতক্ষণ না খড়্গের (অগ্নি) ব্যাপনী এবং দীপনী ভর্গোদ্ভূতিতে সমুজ্জল না হইতেছে, অর্থাৎ যতক্ষণ নামে অগ্নীষোম শোভনসম্বন্ধে মিলিয়া সাক্ষাৎ হিরণ্যরেতস্ না হইতেছে, ততক্ষণ রক্তবীজ (Vital Seed, Basic Biological Urge) কিছুতেই পূর্বকথিত বীজরক্তে বিবর্তিত হইয়া একাধারে ব্যাপনী-দীপনী এবং শমনী-সন্ধিনী-আপ্যায়নী উর্দ্ধগা শক্তি হইতেছে না। রিরংসা ততক্ষণ 'রাম-নাম-অভিলাষা' হইবে, না। রিরংসারসকে রক্তবীজের পর্য্যায় ফেলিয়া এটি ভাবনা কর। রসনায় (এবং মনেপ্রাণে) জপাস্ত্রদ্বারা রক্তবীজ বীজরক্ত হইলে, তবে যথার্থ এবং সমর্থভাবে, ক্লী এই কামবীজের উদ্ধারটি হয়। তৎপূর্বে 'ক' ও 'ল' এই বর্ণে কামকেলি বীজই মিলিয়া থাকে; এবং সেটিকে ভোগাদিদ্বারা ছেদনে সে 'শতশোহথ সহস্রশঃ' বর্দ্ধমানই হইয়া থাকে।

রক্তবীজঃ ক্ষরন্ ব্যাপ্তো বীজরক্তস্ত জিহ্বয়া।

খড়্গেনোৎসারিতং তেজো ভর্গস্তং পিবতামৃতম্ ॥

বিন্দুচ্ছিন্নঃ পতন্ রক্ত-বীজো ভূয়োহভিবর্ধতে ।

খড়্গচ্ছিন্নঃ স নাদস্ত পীযুষং বিন্দুপায়নাৎ ॥২১৩-২১৪

রক্তবীজ ক্ষরিত হইয়া (as quantum radiation) সর্বতো ব্যাপ্ত হইল। জলে একবিন্দু তৈল পড়িলে যেৰূপ হয়। ফলে, রক্তবীজ = কাম যদি বল, তবে সে কাম সর্বতোব্যাপি আণবরূপ ধারণ করিল। অর্থাৎ, কেবল স্থলে নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মেও কাম (as Basic Desire) আপনাকে ব্যাপ্ত করিল। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে পজেটিভ্ নেগেটিভ্ পরস্পরে কামী হইল; সূক্ষ্মে chemical affinity; ইত্যাদি। কিন্তু জিহ্বা দ্বারা, অর্থাৎ, জিহ্বার আধারে, এটি বীজরক্ত হইল। এখানে, জিহ্বা = রসনা = সমস্ত কিছুতে রসচেতনা। সবে রস বীজে (হৃদি এবং হৃল্লেখায়) যে রস আনন্দরূপে নিগূঢ় বিद्यমান, তার তল্লাস তো কৈ এ চটুল রসনা দেয় না! নামাদি জপাস্ত্র দ্বারা তাকে ছেদন করতঃ তা থেকে উৎসারিত যে তেজঃ, সে তেজঃকে ‘অমৃতং ভর্গঃ’ রূপে পান কর (পিবত)। ছেদ = বিষম বিচ্ছিন্ন স্পন্দপ্রতিবেধ পূর্বক সুষমাখণ্ড-স্পন্দ বাহিতা (নাদ) সৃষ্টি।

আগের কথাটা আরও খুলিয়া বলা হইতেছে। বিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন যে নাদ (অর্থাৎ, আপন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপের সাথে সংযোগ রাখেনা, কেবল ব্যক্ত স্থলভাবে চলে যে নাদ), সেটি আপন স্থলতাবশতঃ নিজেই বিচ্ছিন্ন বিন্দু বিন্দু রূপে পতিত হয়। এই জন্ম উদিত নাদকে বিন্দুবিলীন করিবার সাধনটি সূক্ষ্ণভাবে সাধিতে হয়। ঐরূপ বিন্দুচ্ছিন্ন নাদ (ভোগের দ্বারা কামের মত) ‘ভূয়ো এবাভিবর্ধতে’। এবং এই প্রকারের নাদ বাহ্যতঃ cosmic quantum radiation-এর রূপ ধরে, ঋণাত্মক হয়, সোমের সাথে আপূরণাদি সঙ্গতি রাখে না। জড়বিশ্বে Cosmic Rays সম্ভবতঃ এবিধ বিন্দুচ্ছিন্ন নাদের প্রকাশ। কিন্তু এটিকে খড়্গচ্ছিন্ন কর—যাতে এর অন্তর্নিগূঢ় সোম (স্বধা) পবমান হয়, সে উপায়টি ধর। তোমার আধ্যাত্মজীবনে কামাদি জয়েও সেটি কর, বহির্বিষয়েও সেটি ঘটতে দাও। বিন্দুপায়নে (অর্থাৎ সব কিছুই হৃৎ যে আনন্দ, তাতেই—নিখিলাত্মাতেই—সব কিছুই সবনে) কাম হউক্ নাম, নাম হউক্ নাদ; এবং নাদ হউক্ নাদবিন্দুকলারূপা আনন্দ পীযুষবাহিনী পরমা পাবনী ত্রিবেণী।

‘নাদবৃষের ‘মিত্রাবরূপ’ আকৃতি মেলান’ যে কেন আবশ্যক, এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত—বোধের ভূমিকা রূপে—পূর্বোক্ত রহস্যকারিকাগুলি সন্নিবেশিত ও বাখ্যাত হইল।

‘বিন্দুচ্ছিন্ন’ কথাটার দ্বিবিধ ব্যাঙ্গনা। (১) বিন্দুবিন্দু আকারে ছিন্ন (corpuscular or quanta dispersion)। (২) বিন্দু—শক্তিঘনকেন্দ্র, ‘Origin’—হইতে বিচ্ছিন্ন (unconvergent scattering, unrooted ramification) বিক্ষেপণ। ‘খড়্গাচ্ছিন্ন’ কথাটার দ্বিবিধ ব্যাঙ্গনা। খড়্গ = পশুপাশচ্ছেদক = releaser of inertia bondage or of lower grade momentum. যে কোন শক্তি পূর্বোক্তরূপে বিন্দুচ্ছিন্ন হইলে,—divergent, unrooted and mutually interfering dispersion-এর ফলে—তার inertia (অন্ততঃবৃত্তিময় বা জড়ত্ব) বন্ধিষ্ণু হইতে থাকে, এবং mass-এর আড়ষ্টতা বাড়ার ফলে তার momentum value (বাস্তব বেগমান) ক্রমশঃ নিম্নগ (lowering) হইতে থাকে। তার ফলে, ব্যাপ্তিতে এবং বিশেষে ‘running down’—অপক্ষীয়মাণতা; এইটি সাধারণভাবে শক্তির ‘পশুপাশ’। একে কাটাও—পশুপাশ খড়্গাচ্ছিন্ন করিয়া লও।

এটি সম্ভাবিত হয় দুই আকৃতিতে—মিত্র এবং বরুণ।

বেদাদিতে ‘মিত্র’ মুখ্যতঃ আধিদৈবিকভাবে ভাবিত হইয়াছেন বটে, ‘বরুণ’ও তাই। মিত্র = সূর্য্য, বরুণ = আকাশ অথবা সলিল, ইত্যাদি সমীকরণও কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু অগ্নীষোমের মত মিত্রাবরুণকেও সার্বভৌমিক তত্ত্বমিথুন (bi-polar Cosmic Principle) ভাবেই দেখিতে হইবে। ‘বিন্দুচ্ছিন্ন’ (disaffiliated from the mother stock or origin) হইলে বাহ্য হয়, তাহা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। সে ‘অনর্থ’টি কাটাতে গেলে, দুইটি প্রতিপ্রয়োগ আবশ্যক হয়। শক্তিস্পন্দসমূহ এলোমেলো তাল-পাকানো (irregular and confused) হইলে, প্রথমে তাদের মাঝে একটা ‘বাছাই’ ও ছাঁটাই করিতে হয়। পূর্বে শতকে Kinetic Theory & Gases-এর গবেষণায় Maxwell পরিকল্পিত সেই Sorting Demon (বাছাইকারী ভূত)-এর স্মরণ কর। সে কি করে? সমান অথবা সমানুপাতী স্পন্দগুলিকে সে বাছিয়া আলাদা করিয়া দেয় বিষম ও বিসদৃশ স্পন্দসমূহের জটলা থেকে। বিশেষে সর্ববিধ সংহত ও সমর্থ ক্রিয়ায় এইটি আবশ্যক হয়, নয় কি? জপাদি সাধনে তো বিশেষ করিয়া। যে স্পন্দ শ্রেণিগুলি অভীষ্ট ও অনুরূপ (ally = মিত্র), তাদের অরাতি পাশ হইতে মুক্ত করিয়া (খড়্গাচ্ছিন্ন করিয়া) আলাদা করিয়া জমাট বাঁধিতে দিতে হয় (প্রত্যাহার-ধারণা)। এইটি বেদমন্ত্রের সেই

‘সদ্বচ্ছবং’ ইত্যাদি। যেখানে কোন অণু, স্ফটিক (crystal) অথবা জীবকোষ নির্মিত হইতেছে, সেইখানেই এই ‘রাতিরাযঃ’টি (compact potential field of allied functions) আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্ত লইয়া চিন্তা কর। এইটি হইল—মিত্র। বহির্বিধে সূর্য্য, অণুবিধে নিউক্লিয়াস—এই প্রকার মৈত্র-সম্ভূত, এবং তার প্রতীক। কারিকায় এটিকে ‘সহোঘন’, ‘সহসোহৃদঃ’ করিয়া দেখান হইয়াছে। এই হইল একরূপ প্রতিপ্রয়োগ।

অপরটি ‘বরুণ’। মূলতঃ বরুণ আকৃতি = free, unbounded, homogeneous field. ‘বরুণ’ (বরু + উ + ৭) এই শব্দেই যথাক্রমে ঐ তিনটির আকৃতি আছে। শব্দটি উচ্চারণ ও চিন্তন করিয়া দেখ। ধর, কোন শক্তিগুচ্ছকে ঐরূপ মৈত্র আকারেই মিলাইতে পারিয়াছ। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? যে আধারে এবং যে পরিবেশে তোমার মিত্রটি ক্রিয়া করিবে, সে আধার এবং পরিবেশ যতপি মুক্ত না হইয়া রুদ্ধ হয়, উদার ও অসীম না হইয়া সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হয়, সুষম না হইয়া বিঘম হয়, তবে? পূরাপূরি ঐরূপ আধার তোমার মিত্রটির ভাগ্যে মিলে না বটে, কিন্তু তোমার বহমানতা পবমানতার প্রবাহপথটি সিদ্ধগামিনী সরিতের মত ক্রমশঃ উদার, উন্মুক্ত, গভীরের পানেই হইবে তো? বীজটি পুঁতিয়া তাতে জলও দিলে; কিন্তু আকাশে জলীয় বাষ্পের, তাপের, আলোকের যে মহামণ্ডলটি রহিয়াছে, সেটিকে আধাররূপে না পাইলে কি করিবে? আপন জপধ্যানাদিকেও এক পরম করুণাবরুণালয়ের রসে নিয়ত জীয়াইয়া না রাখিতে পারিলে, তোমার সাধনবল্লীটি শুকাইতে কতক্ষণ? অত্ৰ সব ব্যাপারেও এটি চিন্তা করিয়া দেখ। এই নিমিত্ত আবশ্যক—‘শং নো মিত্রো বরুণঃ’, নয় কি? স্তবরাং নাদরূপী বৃষ, বৃষভ এবং মহোক্ষঃ (বা মহোক্ষা)—এই দুই মিথুনাকৃতিতেই বিচরণশীল হওয়া চাই। একদিকে যেমন collected, converged compactness চাই, অত্ৰদিকে তেমনি আবার open unrestricted radiabilityও চাই। স্বচ্ছন্দ, সমর্থ নাদের এই যুগ্ম অভিব্যক্তি সর্বক্ষেত্রেই অত্যাৱশ্যক। কেহ ধর একান্তে রহিয়া আপন যন্ত্রটিকে নাদশক্তিতে আপূরিত করিয়া বাইতেছেন; এটি মিত্র। কিন্তু সে সঙ্কিত, সমুদ্ধ নাদশক্তির বহমান-পবমানতা ব্যাহত, অবরুদ্ধাদি হইলে চলে না। সেটিকে এক অব্যাহত, অকুণ্ঠ, সামগ্রিক আধারও মিলাইতে হয় আপন চরিতার্থতার জগ্ৰহ। এ ভূমিতে ‘শুধু আপন কাজটুকু করিয়া থালাস’ বলিয়া কিছু থাকে না। ‘মা মা

ব্রহ্ম নিরাকরোঃ'। কাজেই, তোমার যন্ত্রটি যাতে আপূরিত, সেটি হয় 'আপূরিতদিগন্তরম্'। 'হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।'।

এই মিত্রাবরণ আকৃতিতে রহিবে বলিয়াই অণু থেকে বিরাট পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই সঙ্কুচং-প্রসরণ—একটিবার নিজে থেকে যেন জড়ো জমাট করে, আর একবার নিজেকে ছড়াইয়া মেলাইয়া দেয়। কিন্তু ব্যাপারটি প্রাকৃতিক হইলেও, এতে বাধা ও ব্যাঘাত ঘটিতেছেও সর্বত্র। অব্যাহত, অব্যাহতে আনার নিমিত্ত—'শং নো মিত্রো বরণঃ'। তালব্য মহাপ্রাণ 'শ' মূর্ত্ত্যু এবং দন্ত্য (ষ ও স) এই দ্বিবিধ মহাপ্রাণকে অগ্নোত্তসম্পর্কে কুশলে রাখিবার নিমিত্ত হয়—শং। শং হইল বিশ্বকুশল মৌলিক শব্দরূপ। ইহা থেকে শাস্তি। এই 'শং' বা 'শাস্তিঃ' ঠিকভাবে ব্যাহত হইলে মহাপ্রাণভূমিতে কুশল ও শাস্তির যেটি স্বভাবস্পন্দ সেটি চালু করিয়া দেয়। 'Peace' প্রভৃতি অগ্নি শব্দের দ্বারা সেটি সেভাবে ঘটে না। মিত্রাবরণ ঐ দুই স্বাভাবিক শব্দে স্বভাবেই ক্রিয়াশীল হন। 'শমে'র মত গম্ বা গং (এবং তার উর্জ্জিত রূপ ঘং) যে মহাপ্রাণভূমিতে কি সূচনা করে, তা আমরা আগে 'স্বগন্ধিঃ' এবং 'গন্ধা' এই দুইটি শব্দ লইয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি। সর্ববাপ্তময়ী যে 'ঘণ্টা' তাতেও 'ঘং' ধ্বনিটি প্রবিষ্ট। পূজারতির সময় ছন্দোবদ্ধ যে ঘণ্টাধ্বনি, তাতে অভিনিবেশ রাখিয়া এই 'গং ঘং' রূপী নাদবৃষের মিত্রাবরণ আকৃতিটি অল্পভবে পাই।

ক থেকে প পর্য্যন্ত পাঁচটি বর্গ। লক্ষ্য কর যে, প্রতিটি বর্গে আশু দুটি বর্ণে বর্ণরেতঃ অগ্নিমুখ্য হইয়াছেন, আর অস্তিমবর্ণে সোমমুখ্য। মাঝের দুটি বর্ণে বর্ণনাদ মিত্রাবরণ হইয়াছেন। পাঁচটি স্পর্শবর্ণের বর্গ এই ভাবে যেন নাদবিন্দুরূপী ব্রহ্মের নিত্য বায়বী আরতি করিতেছে। তন্মধ্যে, গং ঘং হইল ঘণ্টার অল্পদান্ত ধ্বনি; জং ঝং হইল কঁাসর ধ্বনি; ডং ঢং ঘণ্টার উদাত্তধ্বনি; দং ধং মৃদঙ্গ, এবং বং ভং (বম্ভম) শঙ্খধ্বনি। এই পঞ্চধা মঙ্গল ভৈরব ধ্বনি করিতেছেন নাদবৃষ। ইহাতে প্রপন্ন হও। এতদর্থে নীচের কারিকাদ্বয় চিন্তন করিও—

ক বহিঃ ক চ বা সোমো বিদ্বীত্যক্ষররেতসঃ ।

প্রকল্পয় তয়োর্দীপমারতৌ মধুনো গিরাম্ ॥

অল্পদাত্তমুদাত্তং বা বর্ণঘণ্টাং ক নাদয়েৎ ।

কাংস্তৃণাপি মৃদঙ্গঞ্চ শঙ্খং স্পৃণ্ড্ নাদবর্চসে ॥২১৫-২১৬

অক্ষরব্রতঃ কোথায় অগ্নি, কোথায় বা সোম, সেটি অগ্রে জান। প্রণব, হ্রী, ঐ ইত্যাদি সৰ্ববিধ বীজ বা নাম জপেই এটি জানা আবশ্যক। জানিয়া কি করিবে? শ্রুতি ঋকে নিখিল বাকের রস বা মধু বলিয়াছেন, তাঁরই আরতি করিবে তোমার শোভন, স্তম্ভম অগ্নীষোমীয় দীপে। একি মৌনারতি? না, এ আরতি মঙ্গল ভৈরব নাদমুখর ভারতী আরতি। এ আরতিতে কোথাও মন্ত্রবর্ণকে ঘণ্টারূপে, কখনও উদাত্ত, কখনও বা অনুদাত্ত করিয়া বাজাইবে, তা বুঝিয়া লও। কাংশু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ—এ সবই বা কোথায় মিলাইবে তা ভাবিয়া দেখ। যে নাদবর্চঃ—নাদজ্যোতিঃ অথবা নাদব্রহ্ম—কুপাকরতঃ তোমার স্পর্শের সন্নিহিতে আসিয়াছেন, তাঁরই অভিনন্দনে তোমার আন্তর স্পর্শবীণার এই অপূৰ্ব বাক্যের মহোৎসব, তা কি জান? কারিকায় ‘স্পৃক্’ বা স্পর্শকৃত্য শব্দটিতে বিশেষ ধ্যান দিও। ককারাদি স্পর্শবর্ণ স্থূলভাবেও আছে বটে। এইবার, বর্তমান সূত্রের কারিকা—

বর্ষতি বিশ্বরেতাংসি মহোক্ষঃ সহসোহম্বুদঃ ।

নাভৌ মিত্রঃ সহো গাঢ়ং ব্যাপকং বরুণং সহঃ ॥

ত্বাসবিত্বাসসম্বন্ধো বীজং বিতনুতে বহিঃ ।

বুত্রাহী যদি বাধেতে সহঃ সূহুর্বিদারয়েৎ ॥২১৭-২১৮

মহোক্ষঃ=নাদরূপী মহাবৃষ। সহসোহম্বুদঃ=এটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দুই দিকে দুই সকার মধ্যে হকার—সহস্ রহস্ত শব্দ, বেদে বারবার উক্ত হইয়াছে। আকৃতিটি পরীক্ষা করিও। সিদ্ধিত শক্তি সঞ্চিতে (potential reservoir-এ) প্রবিষ্ট হইয়া পুনশ্চ তাহা হইতে সিদ্ধিত হইতেছে। সৰ্বস্থলেই বিশ্বশক্তিক্ষেত্রে এই আকৃতিতে ব্যাপারচক্র আবর্তিত হইতেছে। অম্বুদ বা মেঘে এই আকৃতিটি স্পষ্ট। কিন্তু এক বিশেষভাবে—সহোঘন। এই বিশেষ রূপটি না হইলে বিশ্বব্রতঃ বর্ষতি হয় না। এই জগৎ, এটি প্রতীক। কুপাঘন, করুণাঘন ইত্যাদি রূপে ইনি সাধক শিল্পের আধারে বীজ বর্ষণ করেন। লব্ধ বীজ অথবা নামেও এই সহোঘনটিকে (নবনীরদবরণী অথবা বরণকে) দেখিতে চাও।

কিন্তু যে শাক্ত বা বৈষ্ণবচক্রের কথা হইল (‘সহস্’ এই আকৃতিতে), সেটিকে নাভিরূপে ঘনীভাবে এবং অরাদিরূপে বিস্তারে লইবার একটা তপঃ বা

মূল প্রেরণা 'সহসে' অভিব্যক্ত হয়। নাভিপ্রবণতায় মিত্র (সহোগাঢ়ং), আর, ব্যাপ্তিপ্রবণতায় বরুণ (এই শব্দে উরুবৃত্তি লক্ষ্য কর)। এ দুইটি প্রবণতায় সৌম্য (harmony) থাকা আবশ্যক। সৌম্যে বৈরী মুখ্যতঃ দুইটি—বুদ্ব ও অহি (সাস্থ্যতিক শব্দ, পূর্বে ও পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। এই সৌম্য-বাধকদ্বয়কে বিদারণের নিমিত্ত চাই সহসের অপর এক নিরতিশয় নিবিড় আকৃতি—বজ্র। (যথা, জড়ে আণবনাভি বিদারণে নিউট্রন বোম্বার্ডমেন্ট, ইত্যাদি; অধ্যাত্মসাধনেও যথাস্থলে উপযুক্ত বজ্র আবশ্যক)। এই বজ্র ধারণ করেন, যিনি বেদে 'সহসঃ সূহঃ'—ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। 'সূহু' শব্দটিও ধ্যানযোগ্য। নানা প্রকারে এটি হইতে পারে। সূ+হু—যেটি নিখিলের সবিতা বা প্রসবিতা, সেটিকে যদি বল 'সূ', তবে তাতেই অহুবৃত্তি (হু) করে, অথবা তাতেই অহুগত যাহা সেটি সূহু। সূহু=in affiliation to Creative Power. এই affiliation বা কোলিকত্বটি কুলীনস্বরূপে ধারণ করে 'স্বধা' এই বীজ, 'কোল'রূপে বিস্তার এবং বিকাশ করে 'স্বাহা'। কাজেই এই বীজদ্বয়ের সন্দেশেই 'সূহু' শব্দটিকে গোড়ায় গিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। অথবা, সূ=প্রজাপতি হইলে, 'হু' প্রজাপতির সর্বাধিপতিত্বের যে প্রশাসন তাতে অধিত, অহুগত 'কুলক্রম' বুঝাইবে। এইবার 'সহঃসূহু'=ইন্দ্র, এই সমীকরণটি চিন্তা করিয়া দেখ। ইন্দ্র বলের দেবতা।

আগের সূত্রদ্বয় ব্যাখ্যায় সবিস্তার করা হইল। অগ্নি, সোম; মিত্র, বরুণ;—এই চারটি আকৃতি পরীক্ষা করা হইল। বিশেষভাবে, এ আকৃতি-চতুষ্টয় হইল—দীপনী, শমনী, ঘননী, ব্যাপনী। ভাবান্তরে, প্রথম দুটিকে অন্ধনী ও রক্তনী বল, আর পরের দুটিকে আহরণী ও বিকিরণী বল (অথবা, আকৃষ্টনী ও প্রসারণী)। এগুলি অবশ্য মুখ্যত্বব্যাপদেশকরতঃ বলা হইল; অর্থাৎ, অগ্নি বলিতে দীপনী, সোম বলিতে শমনী, ইত্যাদি বিশেষ করিয়া উদিত হয়। অগ্নিতে ব্যাপনী, সোমে পোষণী, ইত্যাদি তো আছেই।

২২। মিত্রাগ্নিসজ্জ্বাতাং সূর্য্যঃ ॥

(পূর্ব্বালোচিত) মিত্র এবং অগ্নির সংহতির ফলে সূর্য্য।

সূর্য্য—The Sun অথবা জড়পিণ্ডরূপে এ প্রসঙ্গে ভাবিত হন না। সূর্য্যকে স্বাভাবিক জন্ম সমস্ত কিছু 'আত্মা' রূপে ধ্যান করা হইয়াছে। 'প্রত্যক্ষ ভগবান্', 'প্রকট ব্রহ্ম', 'হংসঃ শুচিষং', ইত্যাদিরূপে সূর্য্যের মহিমা কীর্ত্তনে বেদবাণী ক্লাস্ত

হয়েন নাই। সৌরোপাসক, সৌরমন্ত্রতন্ত্রাদিও বহুমান্ত। সূর্য্য=আদিত্য=প্রাণ=ব্রহ্ম, এই সমীকরণটিও প্রসিদ্ধ। আদিত্যহৃদয় এবং অপরাপর স্তব-কবচাদিতে সূর্য্য নানা রহস্য নামে এবং ব্যঞ্জনায় কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ‘ত্রেখা নিদধে পদং’, ‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং’, ‘তং সবিতুর্বরেণ্যং’ ইত্যাদি বেদমন্ত্রও অনেক পাশ্চাত্য এবং এদেশী পণ্ডিতদের কর্ণে Solar Myth-এর বাণীই শুধু বহন করিয়াছেন।

কিন্তু আসল তত্ত্বটা কি ?

‘সহস্’ এই শাক্তী আকৃতিটিকে অগ্নি ভাবনা কর। সিঞ্চিত শক্তি (radiated energy) সিঞ্চিতে ‘কুঞ্জিস্থ’ হইয়া (as static reserve energy), পুনশ্চ নানাভাবে নানাদিকে সিঞ্চিত হইতেছে—ইহাই যে ‘সহস্’ আকৃতি, তা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সকারের হকারে প্রবেশের মুখে এক মেরু, আবার হকার থেকে সকারের বহিঃক্ষেপে আর এক মেরু। মেরু হইল সেই স্থল, যেখানে কোন ক্রিয়া তার ‘মোড়’ (sense) বদল করে। এই মেরুদ্বয়ের প্রথমটিকে মিত্রমেরু, আর অপরটিকে অগ্নিমেরু বল। কোন অব্যক্ত মহান্ উৎস হইতে শক্তি সিঞ্চিত হইয়া যেন গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ হইতেছে; প্রসারিত শক্তিলেখ যেন আপনাকে সঙ্কুচিত, সমাহৃত, সংহত করিয়া লইতেছে। এইপ্রকার ঘন, গাঢ়, সাক্ষ, নিবিড়, অখণ্ড, সংহত-স্বয়ম রূপটিকে মিত্র বলা হইয়াছে। সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এই চারিভাবেই গাঢ়-সংহত (compact) এবং স্বয়ম (congruent) মিত্র রূপটি পাইবার পর ঐ শক্তিভাণ্ডার (হকার) আপনাকে অগ্নিরূপে স্বয়ম-সমর্থ ছন্দে বিশ্বের সৃষ্টিাদি কর্ণে নিয়োজিত করিতেছে। অগ্নি তাপনী, দীপনী, দহনী, বহনী, ব্যাপনী সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সকল কেবলমাত্র স্থল ভৌতিকার্থে লইও না। পূর্ব্বোক্তরূপে মিত্রাগ্নি সহযোগে যেটি হইল, তাহাই সূর্য্য।

যে অব্যক্ত মহান্ উৎসের কথা বলা হইল, সেটিকে বৈদিকভাষায় বল—আদিত্য। চৈতন্য, প্রাণ প্রভৃতির অখণ্ড এবং ব্যাপক আধার। মিত্রমেরু এবং অগ্নিমেরু এই দুই মেরু আশ্রয় করতঃ এই আদিত্যের স্রু (দুটি উকার দুই মেরু) হইল সূর্য্য=আদিত্য। সূর্য্যের এই পরিভাষা করিতে যাইয়া ‘অগ্নি’ শব্দকে বিশেষভাবে ‘অঙ্কক’ এবং ‘অধ্বনী’ভাবে লওয়া হইতেছে—as Designer of creative patterns and Tracer of cosmic process paths. এটি সম্ভাবিত হইতে গেলে পূর্ব্বোক্ত ‘সহোগাঢ়’ মিত্র আকৃতিটি সর্ব্বক্ষেত্রেই আবশ্যক

হয় এবং সেটিরও উৎস এবং আধাররূপা অদिति শক্তি (Mother Plenum of Power) আবশ্যক হয়। একটা বৌজের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের এই 'ত্রেখা নিদধে পদং' রূপটি ধরিতে চেষ্টা কর। ব্রহ্ম 'বিস্কুরক্কমঃ' রূপে এই 'ত্রেখা নিদধে পদং' কল্পটি করিতেছেন। তাঁকে স্বর্ঘ্যই বল, আর 'সবিত্তমগুলমধ্যবর্তী নারায়ণ' বল, তাতে তত্ত্বের অপলাপ হয় না। তবে, স্বর্ঘ্যকে Physical Sun মাত্র ভাবিয়া ঐ খণ্ডিত, স্থূল আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই সত্য সমগ্র দৃষ্টির লোপটি করিও না। স্বর্ঘ্য আসলে ব্রহ্মই, তবে অভিব্যক্তিবিশেষ। এই মৌলিক 'বিশেষ'টি, বর্তমান সূত্রে প্রদর্শিত হইল।

Astral বা Solar Physicsএর পরিভাষার যে স্বসঙ্গতিই আছে, তা লক্ষ্য করিও। ভূতবিজ্ঞানের কল্পনায় যে আদিম নীহারিকা মহামেঘ, সেটি কোনও অব্যক্তা অদिति মায়ের প্রথম ঘনীভাবরূপ ('মহামেঘপ্রভা ঘোরা মূলকেশী'কে ভূতভৌতিক-সৃষ্টির গোড়ায় এই ভাবে ভাবনা কর)। ঘোরা—নিবিড়া, অর্থ টিও ভাবিও। উক্ত মহাকালী ধ্যানে 'চতুর্ভূজা' পদটিকেও সমঞ্জসভাবে ভাবনা করিতে হইবে। যাই হোক, নীহারিকা মহামেঘরূপে (আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই দেখিতেছ), অদितिমাতা (Mother Plenum of Power) মিত্রমেরু আশ্রয় করিলেন। তারপর, 'সহোঘনং' রূপটি হইল 'সহোগাঢ়ং'—condensed, concentrated. এইরূপ কোন ব্যাপারের ফলেই সৃষ্ণের দেশে অগ্নি, আর বিরাটের দেশে স্বর্ঘ্যতারকাদি জ্যোতিষ্কের সম্ভবটি ঘটিয়াছে। অপরিচ্ছিন্ন উষ্মবিতান পরিচ্ছিন্ন (as 'packet') এবং নিবিড় হইয়াছে। এইভাবে নিবিড়তায় আসিয়াই নাদ পান বিন্দুকে আপন মিত্ররূপে, এবং বিন্দুও পান নাদকে মিত্ররূপে—Expansive হয় Intensiveএর সঙ্গে ছন্দে গ্রথিত, অম্বিত। তলগা এবং উর্দ্ধগা বৃত্তিঘ্ন বেধগাকে আপনাদের সঞ্চয়-সিঞ্চন এতদুভয়ের ভাণ্ডার বা Reserve Bank রূপে খুঁজিয়া পায়। অগ্নি এবং জ্যোতিষ্কাদির দৃষ্টান্ত লইয়া কথাগুলি ভাবিয়া দেখ। কেন্দ্রে বিন্দুকে পাইয়া এই ভাণ্ডার আবার নিরন্তর সিঞ্চন (constant draining or drawing) সত্ত্বেও স্বতঃসঞ্চয়ী রূপটি পাইয়া থাকে, স্মৃতরাং থরচের বাহুল্যেও সহজে 'ফাজিল' বা 'দেউলিয়া' হইয়া যায় না। জপাদি অধ্যাত্মসাধনেও এই স্বতঃসঞ্চয়ী নাদবিন্দু-মৈত্রটি যত্নসহকারে মিলাইতে হয়।

নাদবিন্দু-মৈত্ররূপে উক্তপ্রকার স্বতঃসঞ্চয়ী কেন্দ্রীণতা আসিলে (সৃষ্ণে এবং

বিরাটে), তবে সুষম-কুশলা সৃষ্টরূপ-অঙ্কন-রঞ্জন-পটীয়সী মহাশক্তি-নির্ঝরী স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইতে পারে (অধ্যাত্ম জীবনেও তাই)। এই স্থলটি হইল সোমমিত্র অগ্নিমেরু। পূর্ব মেরুকে বল বিন্দুমিত্র বা বসুমিত্র মেরু। ইহাতেই সেই আদি পুরুষযজ্ঞের আরম্ভ। এই আদিযজ্ঞের সোমমিত্র অগ্নিকে ভালমতে চিনিয়া লও, কেননা তোমার ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি জীবনযাগটিকে এই আদিযজ্ঞের আকৃতিতেই উদ্‌ঘাপন করিতে হইবে। আকৃতিটিকে বিশ্লেষণে তিনভাগ করিয়া দেখান হইল, কিন্তু বস্তুতঃ আকৃতিটি পৃথক পরিচ্ছেদযোগ্য নয়। তথাপি পূর্ণ আকৃতিটির প্রথম ভাগকে যদি বল—আদিত্য; দ্বিতীয় ভাগকে বল—সূর্য্য; এবং অন্তিমটিকে বল—স্বণি, তা হইলে, সূর্য্যমন্ত্র পাইতেছ—ওঁ হ্রীঁ স্বণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ—বিশেষ করিয়া; কেননা, এ মন্ত্রাশ্রয়ে তোমাকে বিলোমে সেই মূল আধারেই ফিরিতে হইতেছে। বিশেষতঃ প্রাণন-আকৃতি লক্ষ্য করিয়া আদি মেরুকে অর্য্যমা (অর্য্যমন্), আর পরের মেরুটিকে উরুক্রম বলা যায়। Radiationএর ক্ষেত্রে মিত্রমেরুকে Raman Effect, আর অগ্নিমেরুকে Crompton Effectএর সঙ্গে তুলনা করিতে বলি। নিখিল কলনধারার নাভিস্বরূপ (স্ব+ব্+যঃ), মিত্রায়িক্রপ দুই মেরুক্ৰান্তিকৃৎ সূর্য্যানারায়ণকে পূর্বোক্তভাবে ভাবনা করিয়া, তাঁর রহস্য নামগুলিতেও ধ্যান দিও।

আধিভৌতিককে উদাহরণরূপে বিশেষভাবে লওয়া হইল বলিয়া, দৃষ্টিকে তাতেই নিবন্ধ ও রূপণ হইতে দিও না। সৌরবিজ্ঞান বা Solar Science = Solar Physics মাত্র নয়! আধিভৌতিকাদি তিনটি ব্যতীত আরও দুইটি দৃষ্ট—অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাক্ষর—ফুটিতে দাও। নতুবা সৌরবিজ্ঞানকে পরাবিছা বা ব্রহ্মবিছার সঙ্গে অস্থিত করিতে অপারগ হইবে, এবং সেটি হইলে, শ্রুতির বজ্রগর্ভ জলদগম্ভীর ভাষায়—তোমার মূর্দ্ধা বিপাতিত হইবে। বর্তমানে হইয়াছেও তাই—মেদিনীমূর্দ্ধায় আর ধীর, শাস্ত প্রজ্ঞাকুশলোজ্জ্বলা মেধাটি তো নাই। ভূতবিজ্ঞানের যথার্থ সৌরবিজ্ঞানে বিবর্তন হওয়া আবশ্যক, কেননা, সৌরবিজ্ঞানই সেই সবিতৃ-বিজ্ঞান—যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বমজ্ঞাতং জ্ঞাতং ভবতি; সর্বমকৃতং কৃতং ভবতি; ইত্যাদি। সূর্য্যকে কেন হিরণ্যারেতাঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তা আভাসে আগে বুঝিতে চেষ্টা হইয়াছে। ইনি ‘হিরণ্যকেশ’ও শ্রুত হইয়াছেন। প্রথমটিতে অব্যয় নিধান-শক্তি, আর পরেরটিতে অনন্ত বিতান ও বিজ্ঞাসশক্তি স্মৃতিত হয়। স্মৃতরাং সৃষ্টিতে সর্বত্র অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং

আনন্দের অব্যয় নিধানরূপে এবং প্রপূর্ণি-বিভূতি রূপে স্বর্য়ানারায়ণ স্বমহিমায় বিরাজমান।

সবিতাকে 'সবিতা স্বর' (প্রণব) রূপে ভাবনা কর। প্রণবের অ, উ, ম এই তিন মাত্রা এবং অর্দ্ধমাত্রা—এই চারিটি 'মাত্রা' স্বর্য়ের কতিপয় রাহস্তিক নামে এবং সে সকলের অর্থব্যাঞ্জনায়া উদাহৃত—ইহা চিন্তা কর। অকার (যাহা ব্যাহরণে নাভিস্থল থেকে তুলিতে হইবে—ভগবানের যে নাভিকমলে সৃষ্টিকর্তা সমাসীন) 'অর্ক' এবং 'আদিত্য' এই দুটি নাম এবং তাদের ভাবকে নির্দেশ ও নিরূপণ করে। অর্থাৎ, অর্ক এবং আদিত্য, এই দুই রূপে স্বর্য়ানারায়ণ বিশ্বভুবনের 'নাভি' (আদি স্বর, তৈজস্যাধার এবং প্রাণকেন্দ্র—এই তিনভাবেই)। মকারে তিনি ভুবনের 'মূর্ধা' (মূর্ধ্য জ্যোতিঃ এবং নিখিল নিয়ন্তা—Cosmic Brain)। 'মিত্র', 'অধ্যমা', 'মধু', 'ময়ূখী', 'মার্ত্তণ্ড'—এই নাম ও ভাবগুলি এই মূর্ধার নির্দেশ দেয়। আর, ঐশ্য যে উবর্ণ, সেটি ভুবনের 'হৃদয়' স্থানীয়। ইনি বায়ুদৈবত। নাভি এবং মূর্ধা (Cosmic Energy and Cosmic Control) এ দুয়ের সংযোজক, অত্মোত্তসাপেক্ষতা বিধায়ক হইল হৃদয় (হৃৎ + অয়)। আগে, এ হৃদয়ের লক্ষণ করা হইয়াছে। অন্তঃকরণে এটি আবেগ, আত্মপূহা, ভাবানুভূতি। বহির্বিশ্বে এবং প্রাণে এইটি হইল ছন্দঃ বা স্বম্পন্দরূপ (Rhythmic 'Beat' and 'Flow')। বিশ্বের গতিস্থিতিতে স্বর্য় এই ছন্দঃকে সর্বত্র চালিত করেন, এবং স্বয়ংও যেন তার দ্বারা চালিত হন। ছন্দঃ এক মৌলিক হিসাবে সপ্ত। এই নিমিত্ত স্বর্য় 'সপ্তাশ্ব'। উবর্ণে 'ভানু', 'উরুক্রম', 'বিষ্ণু', 'পূষা', 'স্বর্য়'—এই নাম ও ভাবগুলি বিশেষভাবে নির্দেশিত জানিও। আর, ত্রিমাত্রার পারে যে অর্দ্ধমাত্রা, সেটি 'উত্তমাঃ' (তমসঃ পরস্তাৎ), 'বরেণ্যঃ ভর্গঃ' এর সাক্ষাৎ দ্যোতক, পরম জ্যোতিঃ 'স্বনি'—এই পরম রাহস্তিক নামের এবং ধামের সন্ধান মিলাইয়া দেয়। অর্থাৎ, ওঙ্কারকে যেমন কেবলমাত্র ক্রিয়াদিরূপে (functionally) দেখিলেই পর্য্যাপ্তি হয় না, তেমনি স্বর্য়কেও কেবল 'ভুবনভাবনায়' (cosmically, immanently) দেখিলে শেষ হয় না; তাঁকে স্বরূপে ভুবনাতিগভাবে (acosmically, transcendently) না দেখা পর্য্যন্ত পরম পর্য্যাপ্তি নেই। এই নিমিত্ত অর্চিরাদিমার্গে যে শুক্লা গতি, তাতে 'ভুবনস্ত নাভিঃ'—রূপ যে স্বর্য়-সংস্থা, সেটি ভেদ করতঃ ব্রহ্মপদবীতে পৌঁছিতে হয়।

আগে যেভাবে ভাবনা করা হইল, তাতে এ নাভিভেদের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। যথা, স্থূল জড়ত্ব (অণুপর্যন্ত) কাটাওয়া যদি সূক্ষ্মশক্তিবস্তুকে (Energy as Mass) পাইতে হয়, তবে অণুর কেন্দ্রীণ সংস্থা (nucleus) ভেদ করিতে না পারা পর্যন্ত কোনমতেই সেটি সম্ভাবিত হয় না। প্রাণীর উদবর্তনে কেন্দ্রীণ ক্রোমোজোম-সংখ্যান পর্যন্ত বদল হওয়া চাই। ফলে, কেন্দ্রীণ বিপ্লব এবং বিসৃষ্টি। চেতনার রাজ্যে ‘অহং’ সেই কেন্দ্রীণগ্রন্থি। এ গ্রন্থিভেদপটয়সী কোন শক্তি এবং তার শক্যমানতাও মিলাইতে হয়। কিন্তু সকল ব্যস্ত সমাধানের মূল এবং শেষ সমাধান হয় সমস্ত বা সামগ্রিক সমাধানে। সেটি না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যস্ত সমাধানের ‘সমীহ’ ও সঙ্কোচ কাটে না। অণু থেকে শক্তি বিসর্গে আসিল, কিন্তু বিশ্বসংস্থার নাভিতে যে অর্ক-আদিত্য শক্তি, তিনি যদি তাকে মুক্তি না দেন, আপন ঘৃণি ও ভর্গঃ স্বরূপে তুলিয়া না লন, তবে সে অণু-বিসৃষ্ট শক্তিরূপি আবার ভুবন-জালের গ্রন্থিবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। সে জালের গ্রন্থি যেমন শক্ত তেমনি ঘনবিহীন—পাশাইবার ঘো নেই। সাধন জীবনেও এটি নিত্য অভিজ্ঞতার বস্তু। গ্রন্থি পাশানো তো সম্ভব হয় না; তবে নিখিল বিশ্বগ্রন্থির নাভি-গ্রন্থন যেখানে, সেই ভুবন-নাভিতে, বিশেষতঃ সবিতাম্বর (ওঙ্কার) সমাপ্তয়ে, সমাবৃত্ত হও।

সর্বদেশেষু কেন্দ্রীণো হৃদয়ং সর্বকালতঃ।

সর্বসম্বন্ধনাভির্ঘঃ স আত্মা সর্ববস্তুষু ॥২১৯

অণু মহান্ সকল দেশেই যাহা ‘কেন্দ্রীণ’; এইরূপ সকল কালেই যাহা ‘হৃদয়’ বা মৌলিক স্পন্দ (‘Basic Beat’); সকল সম্বন্ধে যাহা ‘নাভি’ (Fundamental Nexus), তাহাই আবার সকল বস্তুর ‘আত্মা’ (‘স্বর্ঘ্য আত্মা জগতন্তুস্বর্ঘ্য’)। বিশ্বে দেশ, কাল, বস্তু এবং সম্বন্ধ—এই চারিটি মূল অবভাস সম্পর্কে স্বর্ঘ্যতত্ত্বকে ঐ ঐ ভাবে ভাবনা করিও।

সর্বদৃশাং স বৈ মুখ্যঃ সর্বপ্রাণভূতাং বরঃ।

সর্বগিরাং স ওঙ্কারঃ সর্বমধুমতাং মধু ॥২২০

‘চক্ষুর্মিত্রস্ত বরুণশ্রাণেঃ’—নিখিলভুবননেত্র স্বর্ঘ্য সর্বদর্শীদেরও মুখ্য (অর্থাৎ, সাক্ষাৎ জ্যোতিস্তত্ত্ব); তিনি সকল প্রাণের ভরণকৃৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

(সাক্ষাৎ প্রাণব্রহ্মতত্ত্ব); বাহ্য বিশ্বে সকল বাকের প্রভব, প্রলয়, স্থান—ওকার (সাক্ষাৎ নাদ-ব্রহ্মতত্ত্ব); এবং সকল মধুমৎ-রসের রসগিতা মধু (সাক্ষাৎ মধুব্রহ্মতত্ত্ব)। জ্যোতিঃ, প্রাণ, নাদ এবং মধু—বিশ্বসংবিত্তির এই চারিটি দিক্ দিয়াও স্বর্ধানারায়ণের স্বায়ংভব মহিমা ধ্যান করিও।

সংখ্যা-সংখ্যান-সাংখ্যেষু প্রসংখ্যানেন নিষ্ঠিতম্।

সংখ্যামূলস্ত বিশ্বস্ত হাদিত্যং হৃদয়ং বিদুঃ ॥২২১

সংখ্যা, সংখ্যান ও সাংখ্য (যে ত্রয়ী পূর্বে কথিত হইয়াছে)—এই তিনের মূলে অবস্থিতির ফলে, এই বিশ্ব সংখ্যামূল (Basic Number Pattern) আকৃতি পাইয়াছে। সমস্ত কিছুর মূলে সংখ্যা এবং সংখ্যাবিজ্ঞান—Mathematical Universe. কিন্তু এই সংখ্যায় বিশ্বকে (জড়, প্রাণ, মন সব লইয়া) কোনও মহা সমন্বয় ছন্দে এখনও আমরা আনিতে পারি নাই। অথচ, সত্ত্বের ক্রমশঃ বেশীই মিলিতেছে—ঐ মহাসমন্বয়ী কোন ছন্দের। সেটি মিলিলে সর্বস্থলেই সংখ্যা-সমীকরণাদির এক প্রকৃষ্ট সামঞ্জস্য মিলিল। সেই প্রকৃষ্ট সংখ্যানের স্থলকে বল 'প্রসংখ্যান'। এখন, স্বর্ধ্য হইতেছেন সেই তত্ত্ব, যাতে বিশ্বসংখ্যানের প্রসংখ্যান পরিনিষ্ঠিত আছে। সৌরজগতে স্বর্ধ্য এই প্রসংখ্যান-মূর্তিরূপে বিরাজিত বটে, কিন্তু এখানে কোন বিশেষ ক্ষেত্র (specified field) এর কথা কহিয়া থামিলে চলিবে না। মূল ও ব্যাপক প্রসংখ্যান হইল সার্বভৌমিক স্বর্ধ্যবিজ্ঞান ও স্বর্ধ্যসিদ্ধান্ত।

সংখ্যা নেমিস্চ সংখ্যানং হুৱাঃ সাংখ্যেন নাভিতা।

প্রসংখ্যানঙ্কবাক্ষেণ সংখ্যেয়চক্রমেজতে ॥২২২

সংখ্যেয় (measurable, calculable) বিশ্বের সর্বত্র কার্য্যকরী সংখ্যা (operation number, যথা, কোনও এটমে) হইল নেমিস্বরূপ। সংখ্যান (সংহত-আকৃতি—ফরমুলা ইত্যাদি) হইল অৱস্থানীয়। সাংখ্য (সংখ্যাবিজ্ঞান বা Theory) হইল তার নাভি। কিন্তু এ সবই সংখ্যেয় বিশ্বকে চক্রগতিতে চালায় কাকে আশ্রয় করিয়া? সেটি হইল—প্রসংখ্যানরূপ ধ্রুব অক্ষ বা ধুঃ। এই অক্ষটি না পাইলে কোন থিওরীই শেষ পর্য্যন্ত, সমঙ্গভাবে, মহাসমন্বয়ে, চলে না। সুতরাং স্বর্ধ্যতত্ত্বকে ভুবনধুরন্ধররূপেও ধ্যান করিও।

গ্রহাঃ সংখ্যা চ বজ্রাণি কালঃ সংখ্যানসাধকঃ ।

সাংখ্যঞ্চ ভবপ্রারব্ধং প্রসংখ্যানং তদীক্ষণম্ ॥২২৩

গ্রহনক্ষত্র নীহারিকাদি এবং দেশসংস্থায় তাদের যে সব বজ্র বা মার্গ, তারাই সংখ্যা । দেশসহকারে কাল হইল সংখ্যানকুৎ । এই ভব বা সৃষ্টির যেটা, 'প্রারব্ধ' ('যথা পূর্বমকল্পয়ৎ') সেইটি সাংখ্য । আর, স্বয়ং ব্রহ্মের ঈক্ষণই প্রসংখ্যান । স্বতরাং, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ঈক্ষণমূর্তি ('দিব্য চক্ষুরাততম্'), 'স্বর্য়ানারায়ণকে 'দিব্যচক্ষুবা' দর্শন কর ।

[পরের সূত্রের আলোচনায় দেখিব যে 'চন্দ্রমা' ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সঙ্কল্পমূর্তি । স্বর্য়তত্ত্ব 'ভর্গস' আকারে অস-ভাগান্ত করিয়া, এবং চন্দ্রমাকেও 'চন্দ্রমস্' ভাবে অসন্ত করিয়া, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ তপোমূর্তি 'স্বর্য়্যচন্দ্রমসৌ' এই যুগ্মতত্ত্ব পাই ।]

অণৌ সর্গে বিসর্গে চ রেণৌ ধনর্ণতায়নে ।

বীচৌ সন্ধৌ চ মেরৌ চ হরিদশ্চো গভস্তিমান্ ॥২২৪

জড়, প্রাণ, মানসাদিতে যে অণুরূপতা (atomicity), সেটির সম্ভব এবং বিলয়, এ দুয়েতেই আধার এবং অধ্যক্ষতা কোথায় ?—এ প্রশ্ন বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান দুয়েকেই করিয়া জবাব মিলাইতে হয় । বাস্তবী দৃষ্টিতে এই প্রশ্ন । শাস্ত্রীদৃষ্টিতে—শক্তিবিকিরণে যে রেণুরূপতা (quantum), তার মাত্রা (যথা, Planck's Constant), এবং তার ধন-ঋণ, এই মিথুনরূপে বিস্তার—এরই বা মূলে কি ? তারপর, ছান্দসী দৃষ্টিতে—সমস্ত কিছুর বীচি-আকৃতিতে (wave pattern), সন্ধি (interlinking) এবং মেরু (critical value) কোন্ প্রসংখ্যানবিশারদী সত্তাশক্তিদ্বারা ছন্দোগত্বে (harmonic function) আসিয়া থাকে ? বর্তমান সূত্রে আলোচিত স্বর্য়্যতত্ত্বে—বিশেষতঃ, 'হরিদশ্' ও 'গভস্তিমান্' এই দুই রাহস্তিক নামে এবং মূলা বৃত্তিতে । হরিদশ্ বলিতে 'মিত্র', এবং গভস্তিমান্ বলিতে 'অগ্নি' বিশেষভাবে স্মৃচিত হইবে । পূর্বের আলোচিত সেই 'আত্মনীন' এবং 'অধ্বনীন' এই দুটি মুখ্যবৃত্তি যথাক্রমে ঐ দুটিতে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে ।

হরিৎ মানে সবুজ ? তা যদি হয়, তবুও লক্ষ্য কর যে, সপ্তবর্ণালীর (red থেকে violet) ঠিক মাধ্যমে রহিয়া এটি বর্ণগ্রামের সেতু-সন্ধি রক্ষা করিতেছে (মিত্র) । এখানে colour band-এর দুদিকে দুটি পক্ষ (wings) যেন তাদের

মৈত্রগ্রহি (harmonic 'hinge') পাইয়াছে। 'শ্রামহন্দর', 'নবদুর্বাদলশ্রাম' ইত্যাদিতে ঐ মূলমৈত্রংটি 'মধুরং' হইয়া ফুটিয়াছে। শ্রামলরূপ বা শ্রী, শুধু নয়নের নয়, পরাণেরও রসায়ন। তারপর, এই শ্রামলরসায়নে অন্তঃশীতল হইয়া 'হরিং' এই বর্ণত্রয়ীর একটুখানি 'রসায়ন' করিয়া লও। অর্থাৎ, 'হরিং' হোক 'হিরং'। ফলে, (আরও একটু বর্ণরসায়নে) মিলিল—হিরগম্য, হিরণ্য। এইটি হইল নিখিল বর্ণালীর 'আত্মনীন' বর্ণ। সূর্য্যাতঙ্কে এই মূল আত্মনীন বর্ণকেই স্বরূপে (স্ববর্ণে) রাখা হইয়াছে। 'হরিং' এই আত্মনীন বিশ্বমিত্র বর্ণের নির্দেশ দেয়। 'হরিং' শব্দের রসায়নে বিশ্লেষণের দিকটা এখানে দেখান হইল না। এর সঙ্গে যোগ কর, অ+শ্বঃ = যেটি ভাবী অথবা সম্ভাব্য (potential) মাত্র নয়, পরন্তু যেটি সজ্জ্বতি (kinetic, actual) রূপ। এইটি বিরতি বা নিরুত্তি (staticity) রূপ নয়, কিন্তু গতি বা প্রযুক্তির (dynamicity) রূপ। সুতরাং, যাহা কিছু অত্মস্থান (আজ কিংবা কাল), অথবা শুধুই অধ্বনীন (path moving), সেটিকে আত্মনীন বিশ্বমিত্র আকৃতিতে মিলাইবে ঐ 'হরিদশ্ব'। হরিদশ্ব ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া সেই আন্তর স্নিগ্ধতায় এবং বিশ্বমিত্রতায় লইবে, যেখানে কেবলমাত্র 'সম্ভব' বলে—এই দেখ, আমি অন্তর্বহিঃ একান্ত বাস্তব (অ+শ্বঃ)। অতএব, 'হরিদশ্বায় তে নমঃ'। এই মহারসায়ন রহস্যটি আবশ্যকমত অপেক্ষাকৃত নিম্নের ব্যবহারভূমিতেও বুঝিয়া লইও। যথা, দৈহিক অনাময়ী স্থিতি ও বাহিত্য—'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছৎ'। আময় অথবা রোগ বলিতে প্রাণের বিরূপ, বিবম স্পন্দন (antipathy wave relation—যেখানে প্রসঙ্গ wave equation কোন স্থলমঙ্গল solution এ আনিতে পারা যাইতেছে না)। এ দৃষ্টিতে রোগের নিদান মূলতঃ স্পন্দ বিজ্ঞানেরই প্রশ্ন। ভাস্কর বলিতে—the Source of cosmic radiation. হরিদশ্ব = উক্ত রেডিয়েশন্ সমূহের যেটি স্বষম, স্থলমঙ্গল আকৃতি (harmonic pattern)—শুধু ব্যক্ত বা 'দৃষ্ট' গ্রামেই নয়, পরন্তু 'অব্যক্ত' গ্রামেও (ultra and infra)। শুধু স্থূল (physical) রেডিয়েশন্ও আবার নয়। সেই যে মন্ত্রে আছে—'আদিত্যায় নমোনমঃ'। পরের চরণে 'হরিদশ্বায় তে নমঃ' এর আগে আছে—'জয়ায় জয়ভদ্রায়'। ভাস্কর যে আদিত্য (প্রাণব্রহ্ম = ওঙ্কার), তাঁর 'হরিদশ্ব' কেবলমাত্র যে 'জয়' (triumphant) এমন নয়, পরন্তু এটি বিশ্বে সর্বত্র জয়ের যেটি ভদ্র (সর্বতোভদ্র) রূপ, তাহাই। 'জয়' শব্দটি আরও তলাইয়া লইও।

শ্রুতি বলেন—তিনি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। ‘যজ্ঞ’ শব্দটি যজ্ ধাতু থেকে। ‘য’কার ব্রহ্মের প্রাণরূপে, কালরূপে (Fundamental Dynamicity) অভিব্যক্তির আকৃতি। বায়ুবীজরূপে এটি আমাদের পূর্বে পরিচিত। এই মূল প্রাণ বা বায়ুতত্ত্ব যখন কোন ‘জাত’ বা ভূত পদার্থ আকারে আপনাকে ‘জমাট’ করে তখন পাই—‘জ’ (Staticity)। বিশ্বে ‘য’ বস্তু আপনাকে ‘জ’ আকারে আনিয়াছে এবং আনিতেছে। এইটি ‘যজ্’। এর সঙ্গে কোন ফল অভীষ্টরূপে (as End) থাকিলে ‘যজ্’ হয় ‘যজ্ঞ’। শুধু প্রজ্ঞান কেন, বিজ্ঞানও এই মৌলিক ‘ফরমুলা’টিতে পূরা সম্মতি দান করিবেন। যেমন, পূর্বশতকে জড়পদার্থকে (Matter) কতকগুলি মৌলিক ‘জ’ (Atoms) আকারেই পাইয়াছিলাম। বর্তমানে, ‘জড়’ হইয়াছে ‘যজ্’ (Basic Energy as Rest Mass)। অণু অণু ক্ষেত্রেও দেখ। প্রাণ এবং মনের ভূমিতে এই ‘যজ্’কে অনুসন্ধান কর। ‘যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি’—এ বাক্যের তাৎপর্য গভীরভাবে প্রণিধান কর। এ কথা আবার পরে আসিতেছে। এখন দেখ, ‘যজ্’ এই আকৃতিতে আসিয়া বায়ু বা প্রাণ যে ‘জমাট’ আকৃতিটি গ্রহণ করে, ভূতভৌতিক সৃষ্টির নিমিত্ত সে ‘জমাট’ ভাবটি তো চাই-ই। সব কিছুকেই একটা যেন ‘গম্ভীর বান্ধনে’ আসিতেই হয়। এই যে ‘bound’, ‘congealed’ ভাব, সেটা কিন্তু ‘স্থায়’ (immovable) হইলে মুঞ্চিল। এই অবষ্টন্ত বা স্থায়ুত্বই হইল ব্যবহারিক জড়ত্ব (Inertia)। এই জড়ত্বে বিশ্বের অসীম চেতনা এবং প্রাণ যেন সাড়াবিহীন এক মহামুচ্ছার মত পড়িয়া আছে। অহল্যা হইয়াছে পাষাণী। এ জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেবার এক অমোঘ উপায়ও চাই। সব কিছুই মুক্তির জগ্ন এক অন্তহীন প্রয়াস তো করিয়া চলিয়াছে—সেই প্রয়াসই বিশ্বের উদ্ভব—Evolution. কিন্তু নিরন্তর মোঘাশা মুক্তির আকৃতিকে অমোঘ উপায়টি কে দেখাইবে? সে উপায়—‘যজ্’কে উন্টাইয়া আপন মূল বা বিন্দুমুখী হইতে দাও। অর্থাৎ, ‘যজ্’ হউক ‘জয়’। অধ্যাত্মসাধনে জপ এই প্রত্যগ্ধারাটি সমর্থভাবে সূচনা করে।

খাড়াদিতে যে পোষণী শক্তি (সোম) ‘জ’ আকারে স্তব্ধ-অবরুদ্ধ, জঠরে বৈশ্বানর অগ্নি সেটিকে সক্রিয় (‘য়’) করেন। স্ততরাং, আহার ‘যথার্থ’ হইতে গেলে, সেটি ‘যজ্ঞ’ হওয়া আবশ্যক, যার ফলে, ‘যজ্’ হইবে ‘জয়’। জপযজ্ঞেও মন্ত্রাঙ্করাদির এই বিবর্তন (transformation) হওয়া আবশ্যক। অন্ন, জপ

প্রভৃতি সব কিছুই প্রথমতঃ ‘মিত্র’ আকৃতিতে আকৃত এবং ব্যাকৃত হওয়া চাই ; এবং, দ্বিতীয়তঃ, ‘অগ্নি’ আকৃতিতে সক্রিয়, সমর্থ শক্তিরূপতায় আসা চাই ‘সমর্থ’ কোন অভীষ্ট ফলের (End) উদ্দেশ্য করে। অন্ন-পানীয়ের স্থলে মন-প্রাণের বর্জ্যঃ এবং ওজঃ এ দুয়ের প্রপূরয়িতা ও সঞ্চয়িতা হওয়া আবশ্যক। জপাদি সাধনে জ্যোতির এবং রসের। অগ্নি ‘জ’ এবং অগ্নিষ্ঠ-তৈজসভাগ ‘য’এর ওজঃ প্রভৃতি সমধিক উজ্জ্বিত আকৃতিতে লইবেন। এই নিমিত্তও গায়ত্রী ব্যাহরণে বরণ্য ভর্গঃ যে ধীবৃতিসমূহকে (‘ধিয়ঃ’) আপন মহীয়সী ভর্জনী ও দীপনী শক্তিতে ‘প্রচোদিত’ করিতেছেন, সে ‘ধিয়ঃ’কে ‘জো নঃ’ এইরূপ ব্যাহরণের অথবা অবপাতনে, অধস্তাং যে স্তব্ধবৃত্তিতা (‘জ’), তাতে নামাইতে নেই। যে মূলযজ্ঞের প্রসঙ্গ হইতেছে (‘যজ্ঞ’কে ‘জয়’রূপে পাওয়া), তাতে ক্ষেম বা মিত্রভাগটিকে যদি বল ‘স্বধা’, তবে পরের যোগ বা অগ্নিভাগকে বল ‘স্বাহা’। সামান্যভাবে বলা হইল। মিত্রাগ্নিসজ্জাত, তাহা হইলে, স্বধা এবং স্বাহা, এ দুয়ের মিথুনীভাব। সূর্যানারায়ণ এই মিথুনকে আপন ‘আদিত্য’ স্বভাব হইতে দ্বন্দ্বস্থ করিয়া প্রকট করেন। তিনি আদি পুরুষের আদি যজ্ঞের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন। তদীয় তেজঃ সবিতৃ-তেজঃ। নিখিল সর্বন ও পোষণের সত্তা, ছন্দঃ তাঁতে বিত্তমান। শুধু অতীতে নয়, বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও। কেননা, কালের নিখিলকলন-সমর্থ যে দিব্য অব্যয় ‘কলেবর’, তাও তিনি।

পুনশ্চ, নমঃ, স্বাহা, বযট্, বৌষট্, হং, ফট্—এই ‘অব্যয়’ ত্রাসাদি বীজ রূপে উক্ত মিত্রাগ্নিসজ্জাতটি ভাবনা করিও। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে, ঐ বীজগুলি দুইটি দুইটি ক্রমে—মিত্র এবং অগ্নি। মিত্রে আত্মনীন, আর অগ্নিতে অক্ষনীন ভাবের মুখ্যতা, ইহা স্মরণ রাখিও। স্তবরাং, সূর্যানারায়ণ নিখিলবিশ্বে যাবতীয় সুষম-সমর্থ ত্রাস-বিজ্ঞাস কর্ণের নির্বাহয়িতা, প্রচোদয়িতা। যথা, জড়ে সবিতৃ-তেজঃ ‘হম্’ বীজে কেন্দ্রীণ ; ‘ফট্’ বীজে বিকীর্ণ। প্রকৃতিতে এ দুয়ের সুষমতা রক্ষা সূর্যানারায়ণ করিতেছেন, কিন্তু মানবের বর্তমান বিজ্ঞানব্যবহারে ? সূর্য্যগায়ত্রী সমাশ্রয় কর। ‘ও ভাস্করায় বিদ্যাহে মহদ-দ্রাতিকরায় ধীমহি তন্ন আদিত্য প্রচোদয়াৎ ॥’ সূর্য্যের আদিত্য, কিনা, প্রাণব্রহ্মরূপে প্রপন্ন হইতে হইবে। নচেৎ, শক্তিকেন্দ্রসমূহ দৈত্যতেজো-দ্বারা (by mere ‘fission action’) বিদীর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া প্রাণকে বিশীর্ণ করিবে।

সৌরবিজ্ঞান অসীম, অগাধ রহস্যবারিধি। সে বারিধির বেলাভূমিতে কতিপয়

উপলখণ্ড চয়নের প্রয়াস হইল মাত্র। পরবর্তী খণ্ডে, অতঃপর 'চন্দ্রমা' সূত্র আসিবে। তৎপূর্বে, কয়টি রহস্যকারিকাও বিবেচিত হইবে। অত্র উপসংহারে এইটি চিন্তা কর :—

ঈক্ষণঞ্চতপো ভগ্গচ্ছন্দো যজ্ঞো জয়ো গভঃ । (ভগঃ)

বেবিষ্টে সপ্তধা ব্রহ্ম ত্রেধা চ নিদধে পদম্ ॥২২৫

সূর্য্যানারায়ণে ব্রহ্মের সপ্তধা বর্তমানতা এবং ত্রেধা পণ্ডমানতা সম্বন্ধিত হইয়াছে। ব্রহ্মের ঈক্ষণ, তপঃ, ভগঃ ('সবিতুর্বরেণ্যং'), ছন্দঃ (মিত্র এবং অগ্নির গ্রাস-বিগ্রাস-স্বষমতা), যজ্ঞ, জয় এবং 'গভস্' (যা থেকে গভস্তিমান্। গ = কালাধ্বাদি গতি ; ভ = গুঢ়শক্তির ('ব') সম্যক্ উজ্জিতরূপ ; অস্ = সমর্থ, স্বষম, প্রক্ষেপ, বিকিরণ) — এই সাতটি বৃত্তি সূর্য্যে সমাহৃত। ইনি সর্বব্যাপী বিষ্ণু (বেবিষ্টে)। আর, ইনি নানা মূল আকৃতিতে (অ, উ, ম ; ইত্যাদিতে) — 'ত্রেধা নিদধে পদম্'। এই সপ্তবিভূতিকা ত্রিপাৎ চরাচর-আত্মবর্ধ্য ব্রাহ্মীতন্ত্রকে নমস্কার ॥

পল্লিশিষ্ট (ক)

অর্কোদয়

শ্রীমন্নথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.

অর্কোদিতে সূর্য্যে আহবনীয়মাদধাতি । এতস্মিন্
বৈ লোকে (কালে) প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত ।
প্রজা এব তৎ যজমানঃ সৃজতে । অথ ভূতং
চৈব ভবিষ্যৎ চ অবরুদ্ধে ।

(তৈঃ ব্রাহ্মণ অনু ৪)

আমাদের শাস্ত্রে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের মত কোন এক বিশেষ দিন লইয়া কোন বিষয় হয় নাই, যাহার জন্ম বলিতে পারা যায় যে কোন 'তারার' আবির্ভাব আকস্মিক, যেমন খ্রীষ্ট জন্মের সময় Star of the East আকস্মিক, কারণ, ইহা ভগবানের শুভ জন্ম ঘোষণা করিতেছে। আমাদের কিন্তু এই শুকতারার প্রতিদিনের ব্যাপার, ইহা সনাতন অর্থাৎ চিরকালের জন্ম। সেই যে প্রথম উষা উঠিয়াছিলেন সেই বিরাটের ব্যাপার, এখন পর্য্যন্ত সেই উষা আবির্ভূত হইতেছেন। যেমন শ্রুতি বলিতেছেন :

ইমা এব তা উষসো যাঃ প্রথমা ব্যোচ্ছন্ ।
তা দেব্যঃ কুর্বতে পঞ্চ রূপা । শশ্বতীর্ণাবপৃজ্যন্তি ।
ন গমন্ত্যন্তম্ ।

প্রথমা উষা—ইদানীং প্রতিদিনং বর্তমানা এব ।
পঞ্চসংখ্যাকানি—বসন্তাদৌনি তত্ত্বং লিঙ্গানি
কুর্বতে ।

শশ্বতী নিরন্তরং বর্তমানাঃ তা উষসো
নাবপৃজ্যন্তি কদাচিৎ অপি ন সমাপ্যন্তে ।

অন্তঃ অবদানং ন গনন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি ।

(সায়ন)

যেন Einstein বিজ্ঞানে বলে Solar Light এর প্রথম Vibration
অবলম্বন করিয়া যদি থাকি তাহা হইলে প্রথমে যে চূরুট ধরাইয়াছিলাম তাহা
অনন্তকালের জ্ঞা থাকিয়া যাইবে । আরও—

For an ye heard music like enow,
They are building still seeing
The city is built
To Music, therefore never built at all ;
And therefore built for ever.

Tennyson, Idylls of the King

(Gareth & Lyneth)

‘বেদ’ সনাতন ভাব ধরিতে চাহে, সনাতন বলিতে কি বুঝায় পূর্বে বলিতে
চেষ্টা করিয়াছি । যে সত্তা সর্বদা সমান ও বর্তমান, অথচ যাহার মধ্যে সকল
প্রকার ব্যাপার চলিতেছে ও চলিবে, অথচ যাহার জ্ঞা ‘সদা সমীপ সমান’ এক
ভাব সমভাবেই বর্তমান, তাহাই ‘সনাতন’ । এই ভাবে প্রজাপতির সৃষ্টি
সনাতন, উষা সনাতন, ‘রটন্তী বাক্’ সনাতন, ইহাদিগকে সকল দিনে সকল
সময়ে অর্চনা করা যায়, কোনরূপ নিয়ম বা কাল নাই ও থাকিতে পারে না ।
অথচ বীশুখীষ্টের আবির্ভাবের মত কোন নির্দিষ্ট দিনে আমরা ‘রটন্তী’ পূজা করি
কেন ? এই প্রশ্নের সমস্তা এখানে করিবার চেষ্টা করিব ।

যাহা ‘সদা সমীপ সমান’ তাহার ব্যত্যয় কোনকালে হইতে পারে না,
ইহা স্বতঃসিদ্ধ । কিন্তু ইহা হইতে হইলে Einstein এর প্রথম Solar
Vibration এর তালে থাকা দরকার, যাহা আমাদের জ্ঞায় খণ্ডজীবের পক্ষে
অসম্ভব । যে ‘অক্ষরা চরন্তী’ দেবী নিজ নামানুসারে সর্ব সময়ে প্রকাশের
যোগ্য, সেই দেবীকে আমরা রটন্তী পূজার রাত্রিতে ‘কালী’ বলিয়া পূজা করি
কেন ? সেই দিন জাগতিক অবস্থার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি
যাহাতে মনে হয় এই সময়েই সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি আসিবে । এমনি আমাদের

পরিশিষ্ট

৩৬৯

সন্ধিপূজা, ঠিক তেমনটি খুঁজি এই মাঘ-অমাবস্তা সংযুক্ত এই অর্দ্ধোদয় তিথিতে, অর্দ্ধোদয়যোগে। স্ততরাং যাহা সনাতন তাহার আকস্মিকতা আমরা খুঁজি নক্ষত্র-বিজ্ঞানে। পুরাণের কথা—অশ্বখামা চিরজীবী, কিন্তু তাঁহার “জীবোহম্” বাণী শুনা যায় মণিকর্ণিকা তীর্থে, বোধ হয় সময় বিশেষে। এইরূপ খৃষ্টজন্মসূচক ব্রাহ্মমুহূর্তের অমৃত ধারা বা বায়ু ও শুকতারার আবির্ভাব—ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার।

খণ্ডদর্শী আমরা অখণ্ডের ব্রাহ্ম মুহূর্ত ধরিতে পারিনা, সেইজন্ত ‘খণ্ড’ ব্যাপারের মধ্যে অখণ্ডের আবির্ভাব যদি কোনরূপে পাই তাহা খুঁজি। এই জন্ত ‘রটন্তী’ কালিকার পূজা এই সময়, উষার চিরন্তন অবস্থিতি এই ভাবে, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করি। মুহূর্তজ্ঞ এটি বাহির করিবার চেষ্টা করেন ও খুব কাছাকাছি পাইবেন এই আশায় আমরা এই মুহূর্তজ্ঞের শরণাপন্ন হই। যদি বাহির হইতে স্তব্ধশীতল হাওয়া ঐ সময়ে পাই তো মনে করি ঐ সন্ধি মুহূর্ত ধরিয়াছি। যাহা হউক আদং ব্যাপার অন্তরাঙ্গার অব্বেষণ করিতে হইবে যেমন ঋষিগণ ব্রহ্ম-ঘোষে স্বতঃই প্রাপ্ত হইতেন। অন্ততঃ উৎসবের যদি কোন অর্থ থাকে তাহা ইহাই; সব সময় ধরিতে পারি না, স্ততরাং মন্দের ভাল, আমরা মোটামুটি ধরিবার চেষ্টা করি। উত্তমভাবে কাজ করিলে দেবপ্রাপ্ত ঋষিগণ সাহায্য করেন—ঋষি বিশ্বামিত্র এ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ও আচার্য্য সায়ন তাঁহার এক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ‘অর্দ্ধোদিত’ সূর্য্যের সময়ে হবনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ‘অর্দ্ধোদিত’ সূর্য্য ব্যাপারটি খুব বিজ্ঞান-সম্মত, এটি একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বেদ হইতেই দেখি ‘মহং দেবানাম্ অম্বরত্মম একম্’। এই ঋক্গুলি আমরা দেখিয়াছি কি? এগুলি অতি সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থা সদেকং পর্জন্য সূর্য্যোদয় ছাড়া পৃথিবীর উপস্থে মাতাপুত্রীরা সযাযা পৃথিবী যিনি বেণু এবং দুগ্ধ স্রবণ করিতেছেন এই সব জিনিষ যাহা আমরা লক্ষ্য করি না, এই সব অনাশ্চর্য্যের মধ্যে আশ্চর্য্য লক্ষ্য করাইতেছেন ঋষি।

বিজ্ঞান এই সব জিনিষ লইয়াই নাড়াচাড়া করে কিন্তু ইহার ভিতর হইতেই রহস্যপূর্ণ ঘটনার জাল বুনিয়া থাকে। বিজ্ঞানের চোখে Electron Proton কাজ করিতেছে কিন্তু এমনই হ্যাঁচকা টান টানিতেছে যে যাহা মনে

করিতেছি ঠিক তেমনটি হইতেছে না। স্মতরাং যেমন ভাবিতেছি তাহাই হইতেছে মনে করিবার হেতু কি? হেতু আমাদের ‘বুঝ’ বা জ্ঞান এসব করিতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া নাগার্জ্জুনের সেই প্রতীত্য সমুৎপাদ নহে কি?

বেদেও একটি মন্ত্র আছে, ইহা আমাদের পূর্ব কথিত Quantum মূলক, আমার ধারণা—

অয়ং স্তুতো রাজা বন্দি বেধা অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ ।

স কক্ষীবন্তং রেজয়ৎ সো অগ্নিম্ নেমিম্

ন চক্রমর্বতো রঘুদ্র । (১০) ৫-১৬

‘তরতি স্বসেতু’ ইহা অতি মূল্যবান্ কথা। নিজে পবমান হইয়া যে শৃঙ্খল স্থাপন করিতেছেন তাহা নিজেই অতিক্রম করিতেছেন, স্মতরাং William James যাহাকে ‘closed circle’ বলিতেছেন তাহা হইতে দিতেছেন না, বিজ্ঞানের Quantumএর দ্বারা Electron-Proton ঘটত যে আশাবুরূপ কণ্ঠ উপস্থাপিত করিতেছেন তাহা হইতে দিতেছেন না। বৌদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও শঙ্করের অনির্বচনীয়বাদএর স্থান সম্যকভাবে রক্ষিত হইতেছে আমাদের বিশ্বাস।

এটি রক্ষা করিবার জন্ত আমাদের শ্রুতি ‘অদ্বৈদিত্যে’ সূর্য্যে জুহোতি বলিতেছেন। ‘অদ্বৈদিত্য’ সূর্য্য ‘Process’এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, হইয়াছে বলা যায় না অথচ হইতেছে, সেজন্ত হয় নাই এই ভাবটি দেখাইতেছে। কবি Tennyson হইতে উদ্ধৃত অংশটুকু লক্ষ্য করুন—built to music therefore not built at all, আমাদের সাধনাটুকুও ঠিক ঐ জাতীয় নহে কি? তাহা হইলে চিরদিনই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে কি? তাহার উত্তর ‘therefore built for ever’—Process, Eternal processএর কি সুন্দর উদাহরণ!

‘কাল অধুনাত্মক’ এখানে ধরিবার জায়গা ব্যক্ত হইতেছে। তথা ‘মতঙ্গ পরমেশ্বরে’

এবং সর্বত্র মন্তব্যঃ স্থির একো অধুনাত্মকঃ ।

বর্তমান অতি সুস্পষ্টকালো নিত্য উপলভ্যতে ॥

কালপটল ।(১৩)

ইহাই Eternal Now, দার্শনিকপ্রবর Spinoza ইহাকেই বলিয়াছেন To view things Sub-Species Eternitatis—অনন্তের চোখ দিয়া দেখা । আমাদের শাস্ত্রের ইহাই ‘সদ্ধা’ বা ‘মধুবিজ্ঞা’ । মধুবিজ্ঞা হয় কখন ? যখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে ‘এক’ করিয়া দেখা হয় । এ অবস্থাতে বোধহয় ‘মুহূর্ত্তজ্ঞ’ জিনিষটি বাহির করিবার জ্ঞান সাহায্য করিয়া থাকেন কিন্তু ভিতরের বা অন্তরাত্মার উপলব্ধি, ইহা ‘আত্মার’ । বোধ হয় ইহাকে লক্ষ্য করিয়া (করণ) মন্ত্র বলিতেছেন—সেই যে জগতের আদিতে গোলাপী উষা প্রথম প্রকট হইয়াছিলেন, সেই উষা এখনও আছেন, এজ্ঞ এই Rosy glow which is the spirit of things ; আমাদের গায়ত্রী উপাসনার ধ্যাতব্য বরেণ্য ভগ্ন ইহাকেই লক্ষ্য করিতেছে । মুহূর্ত্তের জ্ঞান বলিলে কি হইবে ?

Thy fleetingness is bigger in the Ghost
Than time with all his host !

(Meridith—Hymn to Colour).

সৌন্দর্য বা স্তোনসী সত্তা এই জগতের বহুত্বের কুসঙ্গে পড়িয়া খুব—ক্ষণিকই হইবে । কিন্তু মেঘ নিখিল গগনকে আচ্ছাদন করিলে উক্ত নিখিলতা অবিকৃতই থাকে, তেমনি উষার অরূপ সৌন্দর্য অগ্ৰাণ্ড ভাবে তিরস্কৃত হইলেও যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে ।

‘তরতি স্বসেতু’ এটি এইবার একটু দেখিয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি শেষ করিব । সোম সান্তের মধ্যে অনন্ত আনে, অথচ সমতারূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যায় । অগ্ৰাণ্ড দেবগণ অপেক্ষা ‘সোম’ এ এই ‘তরতি স্বসেতু ভাব’ সমধিক স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়, ইহাতে পরব্রহ্মের অনন্তত্ব ভাব রক্ষিত হইয়া থাকে । Closed circleএ যে আবদ্ধ ভাব থাকে ইহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না । Hegel এর Eternal progressএর সমালোচনা হইয়াছে, যাহার জ্ঞান Doctrine of

Imperfect God ইউরোপীয় দর্শনে উপগুস্ত হইয়াছে। বলিতে গেলে পরম ব্রহ্ম অপেক্ষা সবই Imperfect God, কারণ Bradleyর ভাষায় These do not give final satisfaction. Hegelian Absoluteও এই প্রকার। অনুভবগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব যাহা অবাঙ্মনসোগোচর, তাহাই সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয়। Hegelএ যেখানে অবস্থান করা যায় সেখানকার ভাবই প্রবল হয়, কিন্তু বেদান্তের নিগূর্ণভাবে 'বুঝা' বা ভাবের কোন স্থান থাকে না বলিয়া ইহা হয় না, অথচ অনুভূতিগম্য বলিয়া Nihilism বা Nothing এর স্থান নাই। Hegel সগুণ ব্রহ্মবাদী, এজ্ঞা ইহার কাছে ইসলামী ভাব আদরণীয়, শঙ্করের গুণাতীত ভাব নহে, Sufi (Jalaluddin Rumi). যাহা ইউক্ উপনিষদ্ যে সনাতন ও অমর তত্ত্ব দিয়া গিয়াছেন তাহার মূল এই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ। অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমার' দিকে মমতা থাকিবে ততদিন আতান্তিক মোক্ষ নাই এটি বুঝা প্রয়োজন। অথচ 'আমি' লোপ পাইলে যে একবারে সব সন্দেহ সন্দেহ হইবে ও সর্বনাশ হইবে ইহাও নয়। এটুকু প্রাধান্য করাই পরম পুরুষার্থ।

সুতরাং সব কাজই আত্মসংস্কৃতির জন্ত, ইহা 'দেশকালে' করিতে হয় এইটি বুঝাইবার জন্ত, দেশকালের আপেক্ষিকত্ব বুঝাইবার জন্ত 'অর্দ্ধোদয়' তত্ত্ব উপগুস্ত হইয়াছে।

সব জিনিষেরই 'পূর্ণোদয়' বা apogee ক্ষয়ের লক্ষণ, ইহা artএ খুবই দেখা যায়। Orissa প্রভৃতি স্থানের অনিন্দ্যসুন্দর শিল্প কোণার্ক পূর্ণভাব ধারণ করে কিন্তু তাহার পরেই ঐ শিল্প স্রোতশূন্য জলের মত জীবন শূন্য হইয়া পড়ে। তেমনি যে ব্যক্তি কোন কালে কোন ভুল করে না সে ভীষণ, Les Miserableএ Javert চরিত্র এজ্ঞা ভয়প্রদ। যে ভুল করে সে কোনও না কোন দিন ভাল হইবে, মানব চরিত্রে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার জন্ত "অর্দ্ধোদয় তত্ত্ব" উপগুস্ত হইয়াছে। Victor Hugo হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা পাই, Hunchback of Notredam-এর Qusimodo চরিত্রে। Qusimodo এক খৃষ্টীয় পর্ব, Easter Sunday, ইহা পূর্ণ Easter নহে, কিন্তু প্রায় হইয়াছে, Easter—'almost' Easter. Qusimodo অসম্পূর্ণ মানুষ, যেমন তাহার শরীর অসম্পূর্ণ তেমনি তাহার নৈতিক চরিত্র অসম্পূর্ণ। কোনও গুণ

তাহার নাই, আছে একমাত্র একটি গুণ, তাহার প্রভু ও রক্ষকের প্রতি অসীম ভক্তি ও বিরাট শিল্পগিরি ভজনালয়ের প্রতি প্রেম। এই দুই গুণ তাকে একদিন 'ত্রাণ' করিবে।

আমরা সকলেই একপ্রকার Qusimodo,—দেহ আত্মা আমাদের সকলের অসম্পূর্ণ। দৈবী সংস্কৃতি দ্বারা আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়। নিজের শক্তিতে যতদূর কুলায় করিতে হয়, শেষে ভগবতী শক্তির হাতে নিষ্কেপ করা—ইহাকে ভগবান্ কর্মসমর্পণ করা বলিয়াছেন। তবে আমাদের mode or manner, morals প্রভৃতি যাহার দ্বারা আমাদের 'ছাঁচ'টি নিখুঁৎ হয়, 'অখণ্ড' হয় তাহা করিতে হইবে। তবে আমাদের Qusimodo ভাব 'modo' হইবে, কষ্ট কল্পনা হইলেও আমরা মধু বা 'অখণ্ড' হইব, মধু অর্থ 'অখণ্ড', সায়ন বেদ-ভাষ্যে করিয়াছেন। মধু = অখণ্ড (বেদ)

মানসসরোবরের Fish God 'Modo gomo' Brazil দেশের প্রাচীন উপাখ্যানের Fish Godএর সহিত মিলে—সেই সুদূর Atlantis 'অতল' দেশের ইহা স্মৃচক কি? যাহা হউক 'অতল' কুলকুণ্ডলিনীর মূল পর্য্যন্ত তলাইতে হইবে তবেই যদি 'রতন' মিলে।

পান্নিশিষ্ট (২)

মূলগ্রন্থে 'তারচক্র সমাচরণম্' প্রভৃতি প্রসঙ্গে ওঙ্কার-এর ব্যাহরণ এবং অর্থ ভাবনা সম্বন্ধে সবিস্তার বলা হইয়াছে। নীচের কয়েকটি শ্লোকে জ্ঞান, ভাব, যোগ এবং কুলকুণ্ডলিনীলয়—প্রধানতঃ এই চারিটি সাধন উদ্দেশ্য করিয়া ওঙ্কারকে আন্তর হবনাদি রূপে ভাবনা করা হইতেছে।

ওঙ্কারহবনাদিদশকম্

বিবিদিষব আত্মানং তারজপপরায়ণাঃ ।
 চিত্তি বৈ পঞ্চমাত্রাভিজুহুয়ুঃ কোষপঞ্চকম্ ।
 স আত্মা স চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রপঞ্চোপশমে ততঃ ॥১
 স্থলাইপরাঞ্চ সূক্ষ্মাঞ্চাপরাপরাং পরাপরাম্ ।
 পরাং পরমপূর্ণায়াং প্রকৃত্যাং জুহুয়ুর্মুদি ॥২
 স্থূলং সূক্ষ্মং ক্রমাদ্ গুণং প্রধানং শুদ্ধমিজ্যতাম্ ।
 স্বকং রূপমকারাতৈঃ স্বরূপে পরমে সতি ॥৩
 কন্দরে মন্দিরে সানৌ বরীমুরজমেঘজাঃ ।
 স্বনৈঃ প্রতিস্বনৈঃ স্পন্দা গন্তীরা ব্যাপ্পু বস্ত তে ॥৪
 অস্মিন্ প্রসাদগন্তীরে ব্যাপিনি প্রথমং হবিঃ ।
 তস্ম বোধঘনীভাবে চোৰ্জ্জিতে দ্বিতীয়ং ততঃ ॥৫
 সুষুন্মা মুখমুদ্दिश्च তৃতীয়ং স্পর্শমস্তিমম্ ।
 নাদে হনাহতে তুর্য্যং জ্যোতিঃ সত্ত্বোজ্জ্বলে ভুরি ॥৬
 পঞ্চমং পরমে বিন্দৌ জ্যোতির্ষত্র রসোঘনঃ ।
 বাক্ প্রাণচিত্তসজ্জ্বাত আত্মা নাত্রাধরারণিঃ ।
 মাত্রাসজ্জ্বাত উর্দ্ধস্থা বা জ্যোতীরসমস্থনে ॥৭
 অদিতি হপ্রমত্তেনোমেতি বেদব্যমিত্যপি ।
 প্রণবধনুষো লক্ষ্যং ব্রহ্ম বিন্দুপলক্ষিতম্ ।

শরো হ্যাত্তেতি নাদশ্চ বিন্দুলীনঃ স তন্ময়ঃ ॥৮
 সৃষ্টিস্থিতিলয়াংস্তিস্রো নাদো মহান্ননস্তপঃ ।
 শক্তিপ্রক্ষাঘনোবিন্দু স্ত্রীণি তত্ত্বানি জুহ্বতি ॥৯
 একো দেবো ইতিহ্যাত্তঃ সর্বব্যাপীতি মধ্যমঃ ।
 অন্তরাত্তেতি চান্ত্যো যোহর্কমাত্রা শিষ্টমীহতে ॥১০

আত্মার স্বরূপ অববোধে, ত্রী তুমি ওঙ্কার সাধনে ।
 উদয় বিলয় মেরু ক্রমে, রত আছ তার-ব্যাহরণে ॥
 সত্য ভাব, হে মহান্ যান্ত্রিক ! শুদ্ধ আত্মসংবিত্তি অনলে ।
 প্রণবের পঞ্চমাত্রা ল'য়ে, কোষপঞ্চ আহুতি সাধিলে ॥
 অকারেতে অন্তর্য কোষ, 'উ'এ প্রাণ, 'ম'এ মনোময়ে ।
 বিজ্ঞান-আনন্দ 'কোষ'রূপ, ত্যজি শুদ্ধ নাদবিন্দু লয়ে ॥
 পঞ্চকোষ বিনির্মুক্ত তুমি, শান্ত প্রপঞ্চের উপশম ।
 সেই আত্মা জান তারে বলি, গুনিয়াছ যে জ্যোতি পরম ॥
 ভাবের সরণি ধরি তুমি, রসকণা চল রসতমে ।
 মহানাম বাণী পঞ্চসখী, দূতী তব হ্লাদিনী সন্ধানে ॥
 স্থূলপঞ্চ বহি অপরায়, অন্তরের তিনেতে মিলাও ।
 ক্ষিতি-জল-অনল-অনিল-ব্যোমে নাম-স্বর-মন্ত্র দাও ॥
 অপরায় মগ্না পরাটির মধ্যমায় করিও উদ্ধার ।
 অপারার গুণীভূতা পরা, উত্তমায় প্রধানা তোমার ॥
 নাদরস কালিন্দী সিয়ানে, পরা হোক শুদ্ধ নিরমলা ।
 বিন্দু-অভিলাষা শুদ্ধ রসকণা, রসসিন্ধু পরমে মঞ্জুলা ॥
 সাংখ্যযোগপরায়ণ তুমি, পঞ্চপর্ব-সন্ধিনী সন্ধানী ।
 প্রণবের স্বর পঞ্চশর, সন্ধিবেধে অমোঘ অশনি ॥
 ধী ধনুতে 'জ্যা'টি যুজ্জানা, আদি স্বরে স্থূল পর্ববিশেষেরে ।
 সূক্ষ্মে উ, গুণ মহানেতে ম, বিন্দুনাদ শুদ্ধ প্রধানেরে ॥

পরম সে বিন্দুশূন্যতায়, উপশমে সর্বপ্রপঞ্চে ।
 পরিপূর্ণ অখণ্ড প্রকাশে, পূর্ণ কর নিখিল দ্বন্দ্বেরে ॥
 লয়যোগে কুণ্ডলী জাগৃতি, আদিশ্বরে পূর্ণ কর কায় ।
 অন্তঃস্পন্দে, স্বনে প্রতিস্বনে, গভীর প্রসন্ন ব্যাপিতায় ॥
 কন্দর মন্দির সান্নিধ্যমি, নির্বর মুরজ মেঘমন্দ্রে ।
 ব্যাপ্ত যথা গভীর স্পন্দনে, তথা সান্নিধ্য পূর্ণ রক্তে রক্তে ॥
 কুণ্ডলী জাগৃতি লয় যাগে, আদি হবি : স্পন্দ কায়ব্যাপী ।
 উকারেতে বেধমুখী কর, ব্যাপিকায় উজ্জ্বলৈকমুখী ॥
 অন্তিম যে স্পর্শবর্ণ তার, সুষুম্নার মুখেতে হবন ।
 মূলধারে অথবা দ্বিদলে, উজ্জিতার যেথায় ভাবন ॥
 তুরীয় হবন সমাধান, হোক্ তব অনাহত নাদে ।
 যে নাদের হৃদয়ে উদ্ভব, তুরি জ্যোতিঃ সত্ত্বসম্প্রসাদে ॥
 জ্যোতির পরম রসঘনে, বিন্দু লয়ে অন্তিম হবন ।
 আমূল এ বল্লী সহস্রার, শক্তিজ্যোতি-সামরস্রাবন ॥
 বাক্ প্রাণ চিত্তের ত্রিপুটী—‘আত্মা’ নয় অধরা অরণি ।
 কিংবা উত্তরা, মাত্রামেয়া বাক্, পরায় পরম সম্মতনী ॥
 বর্ণত্রয় প্রণবের ধনু, অ স্বরেতে হও অপ্রমত্ত ।
 উম স্বরদ্বয়ে সাধ বেধ, লক্ষ্য ব্রহ্ম বিন্দুস্বরূপত ॥
 অনাহত নাদাত্মার শরে, লক্ষ্য সাধ স্থিতধী তাহার ।
 ‘শরবত্তন্ময়’ সিদ্ধি হোক্, নাদাত্মার বিন্দুলীনতায় ॥
 তিনে সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি, নাদ মহানাত্মা তপোময় ।
 বিন্দু শক্তিব্রহ্ম ঘনতম, (মহোদয়) আত্মবিদ্যা-শিবতত্ত্ব লয় ॥
 আদিশ্বরে শ্রুত ‘একদেব’, উকারেতে শ্রুত ‘সর্বব্যাপী’ ।
 ‘ম’এ সর্বভূত অন্তরাত্মা, ‘কর্মাধ্যক্ষ’ নাদেতে সমাপি ॥
 সন্ধি ‘সর্ব অধিবাস’, ‘সাক্ষী চেতা’ ‘কেবল’ ‘নিগুণ’ বিন্দুলয় ।
 ক্রমাঘয়ে সমাপনে হও, ব্রহ্মভাব-পঞ্চ-সমম্বয় ॥

